

म० प्र० शासन साहित्य परिषद् व्याख्यानमाला १९६०

भारतीय संस्कृति
में
जैन धर्म का योगदान

डा० हीरालाल जैन, एम.ए., डी.लिट्., एल.एल.बो.,

अध्यक्ष

संस्कृत, पालि, प्राकृत विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय;

भूतपूर्व डायरेक्टर

शासकीय प्राकृत जैन ग्रंथिना शोध संस्थान, मुजफ्फरपुर.

प्रकाशक

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्, भोपाल

१९६२

मूल्य १०)

मुद्रक

अमृतनाथ परिवार

सिधार्थ प्रिंटिंग प्रेस, मद्रासात, जबनपुर

प्रकाशकीय

राज्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों को गति देने, भाषाओं के विकास के लिए उच्च कोटि के साहित्य के निर्माण के लिए साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और साहित्यकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा "मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्" की स्थापना सन् १९५४ में पुराने मध्यप्रदेश में की गई थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद् की ओर से प्रति वर्ष निर्दिष्ट विषयों पर उत्कृष्ट मौलिक रचनाओं, प्राचीन पाण्डुलिपियों के सम्पादन तथा अनूदित ग्रंथों के लिए पुरस्कार दिए जाते रहे हैं, निबन्ध-प्रतियोगिताएं की जाती रही हैं तथा विभिन्न साहित्यिक एवं शास्त्रीय विषयों पर देश के विख्यात साहित्यकारों के व्याख्यानो का भी आयोजन किया जाता रहा है। परिषद् इन व्याख्यानमालाओं, पुरस्कृत पुस्तकों तथा अन्य उपयोगी साहित्य को प्रकाशित भी करती रही है।

राज्यपुनर्गठन के फलस्वरूप यह परिषद् ३१ अक्टूबर १९५६ को विघटित कर दी गई और १ नवम्बर १९५६ से नवीन मध्यप्रदेश में इसकी पुनः स्थापना की गई। अब इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण नवीन मध्यप्रदेश बन गया है। राज्यपुनर्गठन के बाद से विन्ध्य प्रदेश पुरस्कार योजना भी उक्त परिषद् के अन्तर्गत आ गई है और इसका कार्य पूर्ववत् चल रहा है।

"भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान" परिषद् के उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ६वीं पुस्तक है। इसमें संस्कृत, पालि व प्राकृत साहित्य के सुप्रसिद्ध अधिकारी विद्वान् डा० हीरालाल जैन के शोधपूर्ण चार भाषणों का संग्रह है, जिनमें जैन धर्म से संबंधित संस्कृति, इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर प्रकाश डाला गया है। इन व्याख्यानो का आयोजन दिनांक ७ मार्च १९६० से १० मार्च १९६० तक

नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। डा० जैन ने भाषणों को पुस्तक का रूप देने के लिए अपने मूल भाषणों में यथास्थान आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन कर दिए हैं और उसे क्रमबद्ध बनाकर पुस्तक को उपयोगी और रोचक बना दिया है, जिसमें सामान्य पाठक के अतिरिक्त, इस विषय के शोधकर्ता को भी पर्याप्त नवीन सामग्री उपलब्ध होगी। इस पुस्तक के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन में भी डा० जैन ने अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी अत्यधिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने सुविस्तृत ग्रंथ-सूची और शब्द-सूची जोड़कर सोने में सुगन्ध का समावेश कर दिया है। इन सब के लिए हम डा० जैन के आभारी हैं।

आशा है कि हिन्दी-जगत् में इस पुस्तक का समुचित समादर होगा और मध्य-साहित्य की श्रीवृद्धि करनेवाले विद्वानों को इससे प्रेरणा मिलेगी।

अनन्त मराल शास्त्री,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्,
भोपाल.

आमुख

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् के आमंत्रण को स्वीकार कर मैंने भोपाल में दिनक ७, ८, ९ और १० मार्च, १९६० को क्रमशः चार व्याख्यान 'भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान' विषय पर दिये। चारों व्याख्यानों के उपविषय थे जैन इतिहास, जैन साहित्य, जैन दर्शन और जैन कला। इन व्याख्यानों की अध्यक्षता क्रमशः मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री डा० कैलासनाथ काटजू, म० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष प० कुंजोलाल दुवे, म० प्र० के वित्त मन्त्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल और म० प्र० के शिक्षा मन्त्री डा० शंकर दयाल शर्मा द्वारा की गई थी। ये चार व्याख्यान प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित हो रहे हैं।

पाठक देखेंगे कि उक्त चारों विषयों के व्याख्यान अपने उस रूप में नहीं हैं, जिनमें वे औसतन एक-एक घंटे में मंच पर पढ़े या बोले जा सके हों। विषय की रोचकता और उसके महत्त्व को देखते हुए उक्त परिषद् के अधिकारियों, और विशेषतः मध्यप्रदेश के शिक्षा मन्त्री डा० शंकरदयाल शर्मा, जिन्होंने अन्तिम व्याख्यान की अध्यक्षता की थी, का अनुरोध हुआ कि विषय को और अधिक पल्लवित करके ऐसे एक ग्रन्थ के प्रकाशन योग्य बना दिया जाय, जो विद्यार्थियों व जनसाधारण एवं विद्वानों को यथोचित मात्रा में पर्याप्त जानकारी दे सके। तदनुसार यह ग्रन्थ उन व्याख्यानों का विस्तृत रूप है। जैन इतिहास और दर्शन पर अनेक ग्रन्थ व लेख निकल चुके हैं। किन्तु जैन साहित्य और कला पर अभी भी बहुत कुछ कहे जाने का अवकाश है। इसलिये इन दो विषयों का अपेक्षाकृत विशेष विस्तार किया गया है। ग्रन्थ-सूची और शब्द-सूची विशेष अव्येताओं के लिये लाभदायक होगी। आशा है, यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

अंत में मैं मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् का बहुत कृतज्ञ हूँ, जिसकी प्रेरणा से मैं यह साहित्य-सेवा करने के लिये उद्यत हुआ।

होरालाल जैन

१६४, तीर्थंकर चरित्र-१६६, अन्य चरित्र-१७१, कथानक-१७४, नाटक-१७६, साहित्य-शास्त्र-१८०, व्याकरण-प्राकृत-१८१, व्याकरण-संस्कृत-१८४, छंद शास्त्र-प्राकृत-१९०, छंद शास्त्र-संस्कृत-१९५, कोश-प्राकृत-१९५, कोश-संस्कृत-१९६, अर्धमागधी प्राकृत अवतरण-२००, सौरसेनी प्राकृत अवतरण-२०३, महाराष्ट्री प्राकृत अवतरण-२०६, अपभ्रंश अवतरण-२०६।

३. जैन दर्शन

पृष्ठ २१५-२७८

तत्त्वज्ञान-२१५, जीव तत्व-२१५, जैन दर्शन में जीव-तत्व-२१७, अजीव तत्व-२२०, धर्म-द्रव्य-२२०, अधर्म-द्रव्य-२२१, आकाश-द्रव्य-१२१ वात-द्रव्य-२२२, द्रव्यों के सामान्य लक्षण-२२३, आश्व-तत्व-२२३, बन्ध तत्व-२२५, कर्मप्रकृतिर्था ज्ञानावरण कर्म-२२६, दर्शनावरणकर्म-२२६, मोहनीय कर्म-२२७, अन्तराय कर्म-२२८, वेदनीय कर्म-२२९, आयु कर्म-२२९, गोत्र कर्म-२२९, नाम कर्म-२२९, प्रकृति बन्ध के कारण-२३२, स्थिति बन्ध-२३४, अनुभाग बन्ध-२३५, प्रदेश बन्ध-२३६, कर्म मिद्धान्त की विशेषता-२३७, जीव और कर्मबन्ध सादि हैं या अनादि-२३८, चार पुरुषार्थ २३९, मोक्ष मच्चा मुक्त २४०, मोक्ष का मार्ग-२४१, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि पुराण-२४२-सम्यग्ज्ञान-२४३, मतिज्ञान २४४, श्रुतज्ञान-२४५, अवधिज्ञान-२४५, मनः पर्ययज्ञान-२४६, केवलज्ञान-२४६, ज्ञान के साधन-२४७, प्रमाण व नय-२४७, अनेकान्त व स्याद्वाद २४८, नय-२४९, द्रव्याधिक पर्यायाधिक नय-२५१, चार निक्षेप-२५२, सम्यक् चारित्र्य-२५३, अहिंसा-२५४, श्रावक धर्म-२५५, अहिंसागुण-व्रत-२५६, अहिंसागुणव्रत के अतिचार २५८, सत्यागुण व उसके अतिचार-२५८, अस्तेयागुणव्रत व उसके अतिचार-२५९, ब्रह्मचर्यागुणव्रत व उसके अतिचार-२५९, अपरिग्रहागुणव्रत व उसके अतिचार-२६०, मंत्री आदि चार भावनाएं-२६१, तीन गुणव्रत-२६१, चार शिखाव्रत-२६२, मल्लेलना-२६२, श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएं-२६३, मुनिधर्म २६५, २२ परीयह-२६६, १० धर्म-२६८, १२ अनुप्रेक्षाएं-२६९, ३ गुप्तियां-२७०, ६ प्रकार का बाह्य तप-२७१, ६ प्रकार का आभ्यन्तर तप-२७१, ध्यान (धार्त और रौद्र)-२७२, धर्म ध्यान-२७२, शुक्ल ध्यान-२७३, गुणध्यान व मोक्ष-२७३, उपशम व क्षपक श्रेणियां-२७६।

४. जैन-कला

पृष्ठ २७९-३७४

जीवन और कला-२८१, जैन धर्म और कला-२८३, कला के भेदप्रभेद-२८४, वास्तुकला में जैन निर्मितियों के आदर्श-२८२, मेरु की रचना २८३, नंदीद्वर स्तूप की

रचना-२६४, समवसरण रचना-२६५, मानस्तंभ-२६६, चैत्यवृक्ष व स्तूप-२६७, श्री मंडप-२६७, गंधकुटी-२६७, नगरविन्यास-२६८, चैत्य रचना-३००, जैन चैत्य व स्तूप ३००, मयुरा का स्तूप-३०३,

जैन गुफाएँ—बराबर पहाड़ी-३०६, नागार्जुनी पहाड़ी-३०७, उदयगिरि खण्डगिरि-३०७, पभोसा-३०६, जूनागढ़-३०६, विदिशा-३१०, श्रवणबेलगोला-३११, उस्मानाबाद-तेरापुर-३११, सित्तघवासल-३१३, बादामी-३१३, ऐहोल-३१४, एलोरा-३१४, दक्षिण त्रावनकोर-३१५, अंकाई-तंकाई-३१६, ग्वालियर-३१७

जैन मंदिर—निर्माण की शैलियाँ-३१८, सिद्धक्षेत्र-३१६, ऐहोल का मेघुटी मंदिर-३२०, नागर, द्राविड और केसर शैलियाँ-३२१, पट्टदकल और हुंवच के मंदिर-३२२, तीर्थहल्लि और लकुंडी के मंदिर-३२३, जिननाथपुर और हलेवीड के मंदिर-३२४, दक्षिण में द्राविड शैली के अन्य जैन मंदिर-३२५, पहाड़पुर का महाविहार-३२५, देवगढ़-३२७, खजराहो-३२८, ग्यारसपुर का जैन मंडप-३२९, सोनागिरि और मुक्तागिरि-२३०, कुंडलपुर और ऊन-३३१, बडली का स्तम्भखण्ड-३३२, वर्धमानपुर बदनावर का शान्तिनाथ मंदिर-३३२, ओसिया-३३३, सादडी का नौलखा मंदिर-३३२, भाबू-देववाड़ा-३३४, राणकपुर का चतुर्मुखी मंदिर-३३७, चित्तोड़ का कीर्तिस्तम्भ-३३८, शत्रुंजय-३३८, गिरनार-३३९, जैन मंदिरों के भग्नावशेष-३४०, लंका में निर्मणों के देवकुल-३४१, जावा का ब्रम्बन मंदिर पुंज-३४१

जैन मूर्तिकला—अति प्राचीन जैन मूर्तियाँ-३४२, कुपाणकालीन जैन मूर्तियाँ-३४३, कुछ मूर्तियों का परिचय-३४४, गुप्तकालीन जैन मूर्तियाँ-३४६, तीर्थंकर मूर्तियों के चिह्न ३४८, धातु की मूर्तियाँ ३५०, बाहुबलि की मूर्तियाँ-३५२, चन्द्रवरी पद्मावती आदि यक्षियों की मूर्तियाँ ३५४, अम्बिका देवी की मूर्ति-३५५, सरस्वती की मूर्ति-३५७, अच्युता या अच्छुप्ता देवी की मूर्ति-३५६, नैगमेश (नैमेश) की मूर्ति-३५६,

जैन चित्रकला—चित्रकला के प्राचीन उल्लेख-३६१, भित्ति-चित्र-३६३, ताड़-पत्रीय चित्र-३६५, कागज पर चित्र-३६६, काष्ठ-चित्र-३७२, वस्त्र पर चित्रकारी-३७३।

शिवयशाका स्तूपवाला आयागपट मथुरा-३७७, मथुरा का जिनमूर्ति युक्त आयाग पट-३७८, दुर्गजली रानी गुम्फा उदयगिरि-३७९, उदयगिरि की रानी गुम्फा के तोरण द्वार पर शिरस्त व अशोक वृक्ष-३७९, रानी गुम्फा का भित्ति चित्र-३८०, तेरापुर की प्रधान गुफा के स्तंभों की चित्रकारी-३८०, तेरापुर की प्रधान गुफा के भित्ति चित्र-३८१, तेरापुर की तीसरी गुफा का विन्यास व स्तंभ-३८१, एलोरा की इन्द्रसभा का ऊपरी मंजिल-३८२, लकुंडी का जैन मन्दिर-३८३, खजराहो के जैन मन्दिरों का सामूहिक दृश्य-३८३, खजराहो के पार्श्वनाथ मन्दिर के भित्ति चित्र-३८४, गोनगिरि के जैन मन्दिरों का सामूहिक दृश्य-३८५, ग्रायू के जैन मन्दिरों के छत की कारीगरी-३८५, राणकपुर का जैन मन्दिर-३८६, चित्तौड़ का जैन कीर्ति स्तंभ-३८७, शत्रुंजय के जैन मन्दिरों का सामूहिक दृश्य-३८७, लोहानीपुर की मस्तक हीन जिन-मूर्ति-३८८, सिधघाटी की मस्तक हीन नग्न मूर्ति-३८८, सिधघाटी की त्रिशुंग युक्त ध्यानस्थ मूर्ति-३८९, ऋषभ की खड्गासन धातु प्रतिमा, चौसा-३८९, तेरापुर गुफा के पद्मासन पार्श्वनाथ-३९०, तेरापुर गुफा के खड्गासन पार्श्वनाथ-३९०, पार्श्वनाथ की पद्मासन मूर्ति उदयगिरि विदिशा-३९१, देवगढ़ की तीन पद्मासन जिन प्रतिमाएं-३९१-३९२, देवगढ़ की खड्गासन जिन प्रतिमा-३९३, जीवन्त स्वामी की धातु प्रतिमा आकोट-३९४, श्वणुवेलगोला के गोम्मटेश्वर बाहुवलि-३९४, बाहुवलि की धातु प्रतिमा-३९५, देवगढ़ की युगल प्रतिमा-३९६, चन्द्रपुर की युगल प्रतिमा-३९६, सूड़विंदी के सिद्धांत ग्रन्थों के ताड़पत्रीय चित्र-३९७, सुपासगाह चरिय का कागद चित्र-३९८ ।

ग्रंथ-सूची

३९९-४२४

शब्द-सूची

४२५-४६४

शुद्धि-पत्र

४६५-४६७

व्याख्यान-१

जैन धर्म का उद्गम और विकास

व्याख्यान-१

जैन धर्म का उद्गम और विकास

जैन धर्म की राष्ट्रीय भूमिका—

इस शासन साहित्य परिषद् की ओर से जब मुझे इन व्याख्यानों के लिये आमंत्रण मिला और तत्संबंधी विषय के चुनाव का भार भी मुझही पर डाला गया तब मैं कुछ असमंजस में पड़ा। आपको विचित हो होगा कि अभी कुछ वर्ष पूर्व बिहार राज्य शासन की ओर से एक विद्यापीठ की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य है प्राकृत जैन तत्वज्ञान तथा अहिंसा विषयक स्नातकोत्तर अध्ययन व अनुसंधान। इस विद्यापीठ के संचालक का पद मुझे प्रदान किया गया है। इस बात पर मुझ से अनेक ओर से प्रश्न किया गया है कि बिहार सरकार ने यह कार्य क्यों और कैसे किया ? उनके इस प्रश्न की पृष्ठभूमि यह है कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय नीति सर्वथा धर्म-निरपेक्ष निश्चित हो चुकी है, और तदनुसार संविधान में सब प्रकार के धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय आदि पक्षपातों का निषेध किया गया है। अतएव इस पृष्ठभूमि पर उक्त प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही है। इस प्रश्न का सरल उत्तर मेरी ओर से यही दिया जाता है कि बिहार सरकार ने केवल इस जैन विद्यापीठ की ही स्थापना नहीं की है, किंतु उसके द्वारा संस्कृत व वैदिक संस्कृति के अध्ययन व अनुसंधान के लिये मिथिला विद्यापीठ, एवं पालि व बौद्ध तत्वज्ञान के लिये नवलदा महाविहार की भी स्थापना की गई है। इस प्रकार का एक संस्थान पटना में धरखी-फारसी भाषा साहित्य व संस्कृति के लिये भी स्थापित किया गया है। भारत की प्राचीन संस्कृतियों के उच्च अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान हेतु इन तीन चार विद्यापीठों की स्थापना द्वारा शासन ने अपना धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि शासन द्वारा किसी भी धर्म, तत्वज्ञान व तत्संबंधी साहित्य

के अध्ययन आदि का निषेध किया जाय, किन्तु उस का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि किसी धर्म-विशेष के लिये सब सुविधायें देना और दूसरे धर्मों को उपेक्षा करना, ऐसी राष्ट्र-नीति कदापि नहीं होना चाहिये। इसके विपरीत शासन का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्राचीन इतिहास, साहित्य, सिद्धान्त व दर्शन आदि संबंधी सभी विषयों के अध्ययन व अनुसंधान के लिये जितनी हो सके उतनी सुविधायें समान दृष्टि से, निष्पक्षता के साथ, उपस्थित करे। इस उदात्त व ध्येयस्कर दृष्टिकोण से कभी किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसी धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इस शासन परिपद् ने मुझे इन व्याख्यानों के लिये प्रामाणिक किया है, और उसी दृष्टि से मुझे जैनधर्म का भारतीय संस्कृति को योगदान विषयक यहां विवेचन करने में कोई संकोच नहीं। ध्यान मुझे केवल यह रखना है कि इस विषय की यहां जो समीक्षा की जाय, उसमें आत्म-प्रशंसा व परनिंदा की भावना न हो, किन्तु प्रयत्न यह रहे कि प्रस्तुत संस्कृति की धारा ने भारतीय जीवन व विचार एवं व्यवस्थाओं को कब कैसा पुष्ट और परिष्कृत किया, इसका यथार्थ मूल्यांकन होकर उसकी वास्तविक रूपरेखा उपस्थित हो जाय। मुझे इस विषय में विशेष सतर्क रहने की इसलिये भी आवश्यकता है क्योंकि मैं स्वयं अपने जन्म व संस्कारों से जैन होने के कारण मरतता से उक्त दोष का भागी ठहराया जा सकता हूँ। किन्तु इस विषय में मेरा उक्त उत्तर-दायित्व इस कारण विशेषरूप से हलका हो जाता है, कि जैनधर्म अपनी विचार व जीवन संबंधी व्यवस्थाओं के विकास में कभी किसी संकुचित दृष्टि का शिकार नहीं बना। उसकी भूमिका राष्ट्रीय दृष्टि से सदैव उदार और उदात्त रही है। उसका यदि कभी कहीं अन्य धर्मों से विरोध व संघर्ष हुआ है तो केवल इसी उदार नीति की रक्षा के लिये। जैनियों ने अपने देश के किसी एक भाग मात्र को कभी अपनी भक्ति का विषय नहीं बनने दिया। यदि उनके प्रतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बिदेह (उत्तर बिहार) में उत्पन्न हुए थे, तो उनका उपदेश व निर्वाण हुआ मगध (दक्षिण बिहार) में। उनसे पूर्व के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ उत्तरप्रदेश की बनारस नगरी में; तो वे तपस्या करने गये मगध के सम्पेक्षित पर्वत पर। उनसे भी पूर्व के तीर्थंकर नेमिनाथ ने अपने तपश्चरण, उपदेश व निर्वाण का क्षेत्र बनाया भारत के पश्चिमी प्रदेश काठियावाड़ को। सब से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ अयोध्या में और वे तपस्या करने गये कैलाश पर्वत पर। इस प्रकार जैनियों की पवित्र भूमि का विस्तार उत्तर में हिमालय, पूर्व में मगध, और पश्चिम में काठियावाड़ तक हो गया। इन सीमाओं के भीतर अनेक मुनियों व आचार्यों आदि महापुरुषों के जन्म, तपश्चरण,

निर्वाण आदि के निमित्त से उन्होंने देश की पद पद भूमि को अपनी श्रद्धा व भक्ति का विषय बना डाला है। चाहे धर्मप्रचार के लिये हो और चाहे आत्मरक्षा के लिये, जैनी कभी देश के बाहर नहीं भागे। यदि दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों के समय वे कहीं गये तो देश के भीतर ही, जैसे पूर्व से पश्चिम को या उत्तर से दक्षिण को। और इस प्रकार उन्होंने दक्षिण भारत को भी अपनी इस श्रद्धांजलि से वंचित नहीं रखा। वहां तामिल के सुदूरवर्ती प्रदेश में भी उनके अनेक बड़े बड़े आचार्य व ग्रंथकार हुए हैं, और अनेक स्थान उनके प्राचीन मंदिरों आदि के ध्वंसों से आज भी अलंकृत हैं। कर्नाटक प्रांत में श्रवणबेलगोला व कारकल आदि स्थानों पर बाहुबलि की विशाल कलापूर्ण मूर्तियां आज भी इस देश की प्राचीन कला को गौरवान्वित कर रही हैं। तात्पर्य यह कि समस्त भारत देश, आजकी राजनैतिक दृष्टिमान से ही नहीं, किंतु अपनी प्राचीनतम धार्मिक परम्परानुसार भी, जैनियों के लिये एक इकाई और श्रद्धाभक्ति का भाजन बना है। जैनी इस बात का भी कोई दावा नहीं करते कि ऐतिहासिक काल के भीतर उनका कोई साधुओं या गृहस्थों का समुदाय बड़े पैमाने पर कहीं देश के बाहर गया हो और वहां उसने कोई ऐसे मंदिर आदि अपनी धार्मिक संस्थाएँ स्थापित की हों, जिनकी भक्ति के कारण उनके देशप्रेम में लेशमात्र भी क्षिणिलता या विभाजन उत्पन्न हो सके। इसप्रकार प्रान्तीयता की संकुचित भावना एवं देशवाह्य अनुचित अनुराग के दोषों से निष्कलंक रहते हुए जैनियों की देशभक्ति सदैव विद्युद, अचल और स्थिर कही जा सकती है।

देशभक्ति केवल भूमिगत ही हो सो बात नहीं है। जैनियों ने लोक-भावनाओं के संबंध में भी अपनी वही उदार नीति रखी है। भाषा के प्रश्न को ले लीजिये। वैदिक परम्परा में संस्कृत भाषा का बड़ा आदर रहा है, और उसे ही 'दैवी वाक्' मानकर सदैव उसी में साहित्य-रचना की है। इस मान्यता का यह परिणाम तो अच्छा हुआ कि उसके द्वारा प्राचीनतम साहित्य वेदों आदि की भले प्रकार रक्षा हो गई तथा भाषा भी उत्तरोत्तर खूब मजबूत गई। किन्तु इससे एक बड़ी हानि यह हुई कि उस परम्परा के कोई दो तीन हजार वर्षों में उत्पन्न विशाल साहित्य के भीतर तत्तत्कालिक भिन्न प्रदेशीय लोक-भाषाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश का माध्यम उस समय की एक लोक-भाषा मागधी को बनाया और अपने शिष्यों को यह आदेश भी दिया कि धर्म उपदेश के लिये लोकभाषाओं का ही उपयोग किया जाय। किन्तु बौद्ध परम्परा के साहित्यिक उस आदेश का पूर्णतया पालन न कर सके। उन्हें एक पाति भाषा से ही मोह हो गया और वह इतना

कि लंका, स्याम, बर्मा आदि दूर देशों में जाकर भी उनके साहित्य का माध्यम वही पालि भाषा बनी रही, और वहाँ की लोक भाषायें जीती मरती हुई उस साहित्य में कोई स्थान प्राप्त न कर सकी। जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर ने सोकोपकार की भावना से उस समय की सुबोध वाली अर्द्धमागधी का उपयोग किया, तथा उनके गण-घरों ने उसी भाषा में उनके उपदेशों का संकलन किया। उस भाषा और उस साहित्य की ओर जैनियों का सदैव आदर भाव रहा है; तथापि उनकी यह भावना कभी भी लोक भाषाओं के साथ न्याय करने में बाधक नहीं हुई। जैनार्थक जब जब धर्म प्रचारार्थ जहाँ जहाँ गये, तबतब उन्होंने उन्हीं प्रदेशों में प्रचलित लोक-भाषाओं को अपनी साहित्य-रचना का माध्यम बनाया। यही कारण है कि जैन साहित्य में ही भिन्न भिन्न प्रदेशों की भिन्न भिन्न कालीन शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश आदि प्राकृत भाषाओं का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व पाया जाता है। हिंदी, गुजराती आदि आधुनिक भाषाओं का प्राचीनतम साहित्य जैनियों का ही मिनता है। यही नहीं, किन्तु दक्षिण की सुदूरवर्ती तामिल व कन्नड भाषाओं को प्राचीनकाल में साहित्य में उतारने का श्रेय संभवतः जैनियों को ही दिया जा सकता है। इसप्रकार जैनियों ने कभी भी किसी एक प्रांतीय भाषा का पक्षपात नहीं किया, किन्तु सदैव देश भर की भाषाओं को समान आदरभाव से अपनाया है, और इस बात के लिये उनका विद्याल साहित्य साक्षी है।

धार्मिक लोक मान्यताओं की भी जैनधर्म में उपेक्षा नहीं की गई, किन्तु उनका सम्मान करते हुए उन्हें विधिवत् अपनी परम्परा में यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है। राम और लक्ष्मण तथा कृष्ण और बलदेव के प्रति जनता का पूज्य भाव रहा है व उन्हें अवतार-पुरुष माना गया है। जैनियों ने तीर्थंकरों के साथ साथ इन्हें भी श्रेष्ठ कलाका पुरुषों में आदरणीय स्थान देकर अपने पुराणों में विस्तार से उनके जीवन-चरित्र का वर्णन किया है। जो लोग जैनपुराणों को हल्की धोर उपनी दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात पर हंसते हैं कि इन पुराणों में महापुरुषों को जैनमतावलम्बी माना गया है, व कथाओं में धर्म हेर फेर किये गये हैं। उनकी दृष्टि इस बात पर नहीं जाती कि कितनी आत्मीयता से जैनियों ने उन्हें अपने भी पूज्य बना लिया है, और इस प्रकार अपने तथा अन्यधर्मी देश नाइयों की भावना की रक्षा की है। इतना ही नहीं, किन्तु रावण व जरासंध जैसे जिन अनार्य राजाओं को वैदिक परम्परा के पुराणों में कुछ शृणित भाव से चित्रित किया गया है, उनको भी जैन पुराणों में उच्चता और सम्मान का स्थान देकर अनार्य जातियों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचाने दी। इन नारायण के अनुभों को भी उन्होंने प्रतिनारायण का उच्चपद प्रदान किया

है। रावण को दशमुखी राक्षस न मान कर उसे विद्याधर वंशी माना है, जिसके स्वाभाविक एक मुख के अतिरिक्त गले के हार के नौ मणियों में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने से लोग उसे दशानन भी कहते थे। अग्निपरीक्षा हो जाने पर भी जिस सीता के सतीत्व के संबंध में लोग निःशंक नहीं हो सके, उस प्रसंग को जैन रामायण में बड़ी चतुराई से निवाहा गया है। सीता किसीप्रकार भी रावण से प्रेम करने के लिये राजी नहीं है। इस कारण रावण के दुख को दूर करने के लिये उसे यह सलाह दी जाती है कि वह सीता के साथ बलात्कार करे। किंतु रावण इसके लिये कदापि तैयार नहीं होता। वह कहता है कि मैंने श्रत लिया है कि किसी स्त्री को राजी किये बिना मैं कभी उसे अपने भोग का साधन नहीं बनाऊंगा। इसप्रकार जैन पुराणों में रावण को राक्षसी वृत्ति से ऊपर उठाया गया है, और साथ ही सीता के अक्षुण्ण सतीत्व का ऐसा प्रमाण उपस्थित कर दिया गया है, जो शंका से परे और अकाट्य हो। इन पुराणों में हनुमान, सुग्रीव आदि को बंदर नहीं, किंतु विद्याधर वंशी राजा माना गया है, जिनका ध्वज चिन्ह बानर था। इसप्रकार जैनपुराणों में जो कथाओं का वैशिष्ट्य पाया जाता है, वह निरर्थक अथवा धार्मिक पक्षपात की संकुचित भावना से प्रेरित नहीं है। उसका एक महान् प्रयोजन यह है कि उसके द्वारा लोक में औचित्य की हानि न हो, और साथ ही अनर्थ अनर्थ किसी भी वर्ग की जनता को उससे किसी प्रकार की ठेस न पहुँचकर उनकी भावनाओं को भलेप्रकार रखा हो।

देश में कभी यक्षों और नागों की भी पूजा होती थी, और इसके लिये उनकी मूर्तियाँ व मन्दिर भी बनाये जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में इस बात के प्रमाण हैं। इनके उपासकों को इतिहासवेत्ता भूलतः अनर्थ मानते हैं। जैनियों ने उनकी हिंसात्मक पूजा-विधियों का तो निषेध किया, किन्तु प्रमुख यक्ष नागादि देवी देवताओं को अपने सौधकारों के रक्षक रूप से स्वीकार कर, उन्हें अपने देवालयों में भी स्थान दिया है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि चाहे मनुष्य रहे हों, अथवा और किसी प्रकार के प्राणी, किन्तु देश के किन्ही वर्गों में इनकी कुछ न कुछ मान्यता थी, जिसका आदर करते हुए जैनियों ने इन्हें एक जाति के देव स्वीकार किया है।

ऊदार नीति का सैद्धान्तिक आधार—

जैनियों की उक्त संग्राहक प्रवृत्तियों पर से सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि जैनधर्म अयसरवादी रहा है, जिसके कारण उसमें अनेक विरोधी बातों का समावेश कर लिया गया है। किन्तु गम्भीर विचार करने से यह अनुमान निर्मूल सिद्ध हो

जायगा, क्योंकि उक्त सभी बातें किसी व्यावहारिक सुविधा मात्र के विचार से नहीं साई गई हैं, किन्तु वे जैनधर्म के आधारभूत दार्शनिक व सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि से स्वभावतः ही उत्पन्न हुई हैं। इस बात को स्पष्टतः समझने के लिये जैनदर्शन पर यहाँ एक विहंगम दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा।

वेदान्त दर्शन में केवल एक चिदात्मक तत्त्व ही स्वीकार किया गया है, जिसे ब्रह्म कहा है और शेष दृश्यमान जगत् के पदार्थों को भस्मत् व माया-जाल रूप से बतलाया गया है। एक अन्य दर्शन में केवल भौतिक तत्वों की ही सत्ता स्वीकार की गई है, और उन्हीं के मेल-जोल से चैतन्य गुण की उत्पत्ति मानी गई है। इस मत को चार्वाक दर्शन कहा गया है। जैन दर्शन जीव और अजीवरूप से दोनों तत्वों को स्वीकार करता है। उगमे भौतिक तत्व एक नहीं, किन्तु छह द्रव्यों को माना है। द्रव्य वह है जिसमें सत्ता गुण हो, और सत्ता स्वयं त्रिगुणात्मक है। इसके ये तीन गुण हैं—उत्पाद, ध्वय और ध्रौव्य। तात्पर्य यह कि न तो वेदान्त में द्रव्यों की पूरी सत्ता का निरूपण पाया जाता है, और न चार्वाक दर्शन में। द्रव्यों में वेदान्त-गम्मत कूटस्थ निरपेक्षता भी सिद्ध नहीं होती, और न बौद्ध सिद्धान्त की शून्य-ध्वंसता मान। संसार में चैतन्य-गुण-युक्त आत्म-तत्त्व भी है, और चैतन्यहीन भूतिमान, भौतिक पदार्थ तथा, प्रभूतिक काल, आकाश आदि तत्व भी। ये सभी द्रव्य गुण-पर्यायात्मक हैं। अपनी गुणात्मक अवस्था के कारण उनमें ध्रुवता है, तथा पर्यायात्मकता के कारण उनमें उत्पत्ति-विनाश रूप अवस्थाएं भी विद्यमान हैं। जैनधर्म के इस दार्शनिक तत्व-ज्ञान में ही उसकी व्यापक दृष्टि पाई जाती है, और इसी व्यापक दृष्टि से वस्तु-विचार के लिए उमने अपना स्याद्वाद व अनेकान्त रूप न्याय स्थापित किया है। इस न्याय को समझने के लिए हम अपने सामने रखी हुई इस टेबिल को ही ले लेते हैं। इसे हम चैतन्यहीन पाते हैं, इसीलिए इसे मात्र जड़ तत्व ही कह सकते हैं। जड़ तत्वों में यह प्रभूत नहीं, किन्तु भूतिमान है, इसीलिए इसे पुद्गल कह सकते हैं। पुद्गलों के नाना भेदों में तो यह केवल काष्ठ की बनी है, इनोलिए इसे काष्ठ कह सकते हैं, और काष्ठ के बने घालमारी, कुर्सी, जैक, दरवाजे आदि नाना रूपों में से हमके अपने विशेष रूप के कारण हम इसे टेबिल कहते हैं। इस टेबिल में ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई तथा रंग आदि की दृष्टि में अनेक ही नहीं, अनन्त गुण हैं। आपेक्षिक दृष्टि में देखने पर यही टेबिल हमें कभी छोटी और कभी बड़ी, कभी ऊँची और कभी नीची दिखाई देने लगती है। इन प्रकार जब कोई इसे उक्त द्रव्यात्मक, गुणात्मक या पर्यायात्मक नाम से कहता है, तब उगमें वास्तविकता की दृष्टि से हमें एकांत मय की अन्धक मिसती है, और उनसे हमारा

तात्कालिक कार्य भी चल जाता है। किन्तु यदि हम उसी आंशिक सत्य को परिपूर्ण सत्य मान लें, तो यह हमारी भूल होगी। नाना कालों में, नाना देशों में, नाना मनुष्यों में वस्तुओं को नाना प्रकार से देखा, समझा व वर्णन किया जाता है। अतएव हमें उन सब कथनों व वर्णनों का ठीक-ठीक दृष्टिकोण समझकर, उन्हें अपने ज्ञान में यथास्थान समाविष्ट करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, तो पद पद पर हमें विरोध दिखाई देता है। किन्तु यदि हम भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को समझकर उनको सामंजस्य रूप से स्थापित कर सकें, तो हमें उस विशाल सत्य के दर्शन होने लगते हैं जो इस जगत् की वास्तविकता है। इसी उद्देश्य से जैन आचार्यों ने देश और काल, तथा द्रव्य और भाव के अनुसार भी वस्तु-वैचित्र्य का विचार करने पर जोर दिया है। इसीलिए एक जैनआचार्य ने समस्त एकान्तरूप मिथ्या दृष्टियों के समन्वय से सम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति मानी है।

जैनधर्म में जो अहिंसा पर जोर दिया गया है, वह भी उक्त सत्व-चिन्तन का ही परिणाम है। संसार में एक नहीं, अनेक, अनन्त प्राणी हैं, और उनमें से प्रत्येक में जीवात्मा विद्यमान है। ये आत्माएं अपने अपने कर्मबन्ध के बल से जीवन की नाना दशाओं, नाना मोनियों, नाना प्रकार के शरीरों तथा नाना ज्ञानात्मक अवस्थाओं में दिखाई देती हैं। किन्तु उन सभी में ज्ञानात्मक विकास के द्वारा परमात्मपद प्राप्त करने की योग्यता है। इस प्रकार शक्तिरूप से सभी जीवात्मा समान हैं। अतएव उनमें परस्पर सम्मान, सद्भाव और सहयोग का व्यवहार होना चाहिये। यही जैनधर्म की जनतन्त्रात्मकता है। यदि आज की जनतन्त्रात्मक विचारधारा से उसे पृथग् निर्दिष्ट करना चाहें, तो उसे प्राणि-तन्त्रात्मक कहना उचित होगा; क्योंकि जनतन्त्रात्मक जो दृष्टिकोण मनुष्य समाज तक सीमित है, उसे और अधिक विस्तृत व विशाल बनाकर जैनधर्म प्राणिमात्र को उसकी सदस्यता का पात्र स्वीकार करता है। इस वस्तु-विचार से यह स्वभावतः ही फलित होता है कि समस्त प्राणियों में परस्पर अपनी व पराई दोनों की रक्षा की भावना होनी चाहिये। जब सभी को एक उद्दिष्ट स्थान पर पहुँचना है, और वे एक ही पथ के पथिक हैं, तब उनमें परस्पर साहाय्य की भावना होनी ही चाहिये। इस विवेक का मनुष्य पर सबसे अधिक भार है, क्योंकि मनुष्य में अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि और ज्ञान का विकास हुआ है। यदि एक के पास मोटरकार है, और दूसरा पैदल चल रहा है, तो होना तो यह चाहिये कि मोटरवाला पैदल चलनेवाले को भी अपनी गाड़ी में बिठा ले। किन्तु यदि किसी कारणवश यह सम्भव न हो, तो यह तो कदापि होना ही न चाहिये कि मोटरवाला अपने उन्माद में

जायगा, क्योंकि उक्त सभी बातें किसी व्यावहारिक सुविधा मात्र के विचार से नहीं लाई गई हैं, किन्तु वे जैनधर्म के आधारभूत दार्शनिक व सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि से स्वभावतः ही उत्पन्न हुई हैं। इस बात को स्पष्टतः समझने के लिये जैनदर्शन पर यहां एक विहंगम दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा।

वेदान्त दर्शन में केवल एक चिदात्मक तत्त्व ही स्वीकार किया गया है, जिसे ब्रह्म कहा है और शेष दृश्यमान जगत् के पदार्थों को भस्वत् व माया-आल रूप से यत्नसाया गया है। एक अन्य दर्शन में केवल भौतिक तत्वों की ही सत्ता स्वीकार की गई है, और उन्हीं के मेल-जोल से चैतन्य गुण की उत्पत्ति मानी गई है। इस मत को चार्वाक दर्शन कहा गया है। जैन दर्शन जीव और अजीवरूप से दोनों तत्वों को स्वीकार करता है। उसमें भौतिक तत्त्व एक नहीं, किन्तु छह द्रव्यों को माना है। द्रव्य वह है जिसमें सत्ता गुण हो, और सत्ता स्वयं त्रिगुणात्मक है। इसके ये तीन गुण हैं—उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। तात्पर्य यह कि न तो वेदान्त में द्रव्यों की पूरी सत्ता का निरूपण पाया जाता है, और न चार्वाक दर्शन में। द्रव्यों में वेदान्त-सम्मत कूटस्थ नित्यता भी सिद्ध नहीं होती, और न बौद्ध सिद्धान्त की क्षण-ध्वंसता मात्र। संसार में चैतन्य-गुण-युक्त आत्म-तत्त्व भी है, और चैतन्यहीन मूर्तिमान, भौतिक पदार्थ तथा, अमूर्तिक फल, आकाश आदि तत्व भी। ये सभी द्रव्य गुण-पर्यायात्मक हैं। अपनी गुणात्मक अवस्था के कारण उनमें ध्रुवता है, तथा पर्यायात्मकता के कारण उनमें उत्पत्ति-विनाश रूप अवस्थाएं भी विद्यमान हैं। जैनधर्म के इस दार्शनिक तत्त्व-ज्ञान में ही उसकी व्यापक दृष्टि पाई जाती है, और इसी व्यापक दृष्टि से वस्तु-विचार के लिए उगने अपना स्याद्वाद व अनेकान्त रूप न्याय स्थापित किया है। इस न्याय को समझने के लिए हम अपने सामने रखी हुई इस टेबिल को ही ले लेते हैं। इसे हम चैतन्यहीन पाते हैं, इसीलिए इसे मात्र जड़ तत्व ही कह सकते हैं। जड़ तत्वों में यह प्रभूत नहीं, किन्तु मूर्तिमान है, इसीलिए इसे पुद्गल कह सकते हैं। पुद्गलों के नाना भेदों में से यह केवल काष्ठ की बनी है, इसीलिये इसे काष्ठ कह सकते हैं, और काष्ठ के बने आलमारी, कुर्सी, बेंच, दरवाजे आदि नाना रूपों में से इनके अपने विशेष रूप के कारण हम इसे टेबिल पाते हैं। इस टेबिल में ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई तथा रंग आदि की दृष्टि से अनेक ही नहीं, अनन्त गुण हैं। प्रापेशिक दृष्टि में देखने पर यही टेबिल हमें कभी छोटी और कभी बड़ी, कभी ऊंची और कभी नीची दिखाई देने लगती है। इस प्रकार जब कोई हमें उक्त द्रव्यात्मक, गुणात्मक या पर्यायात्मक नाम से कहता है, तब हममें वास्तविकता की दृष्टि से हमें एकांत सत्य की भवक मिसती है, और उगने हमारा

तात्कालिक कार्य भी चल जाता है। किन्तु यदि हम उसी आंशिक तथ्य को परिपूर्ण सत्य मान लें, तो यह हमारी भूल होगी। नाना कालों में, नाना देशों में, नाना मनुष्यों में वस्तुओं की नाना प्रकार से देखा, समझा व वर्णन किया जाता है। अतएव हमें उन सब कथनों व वर्णनों का ठीक-ठीक दृष्टिकोण समझकर, उन्हें अपने ज्ञान में यथास्थान समाविष्ट करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, तो पद पद पर हमें विरोध दिखाई देता है। किन्तु यदि हम भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को समझकर उनको सामंजस्य रूप से स्थापित कर सकें, तो हमें उस विशाल सत्य के दर्शन होने लगते हैं जो इस जगत् की वास्तविकता है। इसी उद्देश्य में जैन आचार्यों ने देश और काल, तथा द्रव्य और भाव के अनुसार भी वस्तु-वैचित्र्य का विचार करने पर जोर दिया है। इसीलिए एक जैनाचार्य ने समस्त एकान्तरूप मिथ्या दृष्टियों के समन्वय से सम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति मानी है।

जैनधर्म में जो अहिंसा पर जोर दिया गया है, वह भी उक्त तत्त्व-चिन्तन का ही परिणाम है। संसार में एक नहीं, अनेक, अनन्त प्राणी हैं, और उनमें से प्रत्येक में जीवात्मा विद्यमान है। ये आत्माएं अपने अपने कर्मबन्ध के बल से जीवन की नाना दशाओं, नाना योनियों, नाना प्रकार के शरीरों तथा नाना ज्ञानात्मक अवस्थाओं में दिखाई देती हैं। किन्तु उन सभी में ज्ञानात्मक विकास के द्वारा परमात्मपद प्राप्त करने की योग्यता है। इस प्रकार शक्तिरूप से सभी जीवात्मा समान हैं। अतएव उनमें परस्पर सम्मान, सद्भाव और सहयोग का व्यवहार होना चाहिये। यही जैनधर्म की जनतन्त्रात्मकता है। यदि आज की जनतन्त्रात्मक विचारधारा से उसे पृथग् निर्दिष्ट करना चाहें, तो उसे प्राणि-सन्त्रात्मक कहना उचित होगा; क्योंकि जनतन्त्रात्मक जो दृष्टिकोण मनुष्य समाज तक सीमित है, उसे और अधिक विस्तृत व विशाल बनाकर जैनधर्म प्राणिमात्र को उसकी सदस्यता का पात्र स्वीकार करता है। इस वस्तु-विचार से यह स्वभावतः ही फलित होता है कि समस्त प्राणियों में परस्पर अपनी व पराई दोनों की रक्षा की भावना होनी चाहिये। जब सभी को एक उद्दिष्ट स्थान पर पहुंचना है, और वे एक ही पथ के पथिक हैं, तब उनमें परस्पर साहाय्य की भावना होनी ही चाहिये। इस विवेक का मनुष्य पर सबसे अधिक भार है, क्योंकि मनुष्य में अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि और ज्ञान का विकास हुआ है। यदि एक के पास मोटरकार है, और दूसरा पैदल चल रहा है, तो होना तो यह चाहिये कि मोटरवाला पैदल चलनेवाले को भी अपनी गाड़ी में बिठा ले। किन्तु यदि किसी कारणवश यह सम्भव न हो, तो यह तो कदापि होना ही न चाहिये कि मोटरवाला अपने उन्माद में

उस पैदल चलनेवाले को अपनी गाड़ी के गहियों के नीचे कुचल दे। अहिंसा सिद्धान्त का यही सत्व और धर्म है।

किन्तु जीवन की जितनी विषम परिस्थितियाँ हैं और प्राणियों में जितनी विरोधात्मक वृत्तियाँ हैं, उनमें अहिंसा सिद्धान्त के पूर्णरूप से पालन किये जाने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। जैनधर्म मनुष्य की इन विषम परिस्थितियों को स्वीकार करके भक्तता है, और इसीलिये अहिंसापालन में तरतम प्रणाली को स्थापित करता है। गृहस्थ एक सीमा तक ही अहिंसा का पालन कर सकता है, अतएव उसके लिये अणुभक्तों का विधान किया गया है। उसके आगे महाभक्तों का परिपालन मुनियों के लिये विहित है। गृहस्थ-मार्ग भी बड़ा विद्याल है, और उसकी भी अपनी नाना परिस्थितियाँ हैं। अतएव उसमें भी गृहस्थों के ग्यारह दर्जे स्थापित किये गये हैं। अहिंसा भी अपने रूप में एकप्रकार नहीं, भावना और क्रियारूप से वह भी दो प्रकार की है। क्रिया रूप में भी प्रयोजना-नुसार वह अनेक प्रकार की है। मनुष्य से चलने-फिरने, घर-द्वार की सफाई करने में भी हिंसा हो सकती है। कृषि, वाणिज्य आदि व्यवसायों में भी जीव-हिंसा बपाई नहीं जा सकती। हो सकती है स्वयं अपनी, अपने बंधु-बान्धवों अथवा अपने घरदार व देश की रक्षा के लिये उसे आक्रमणकारी मनुष्यों का सामना करना पड़े। गृहस्थों के लिये इसप्रकार की हिंसा का निषेध नहीं किया गया। उसे बचने का आदेश दिया गया है उस हिंसा से, जो बिना उक्त प्रयोजनों के, अथवा क्रोध, वैर आदि दुष्ट भावनाओं से प्रेरित होकर संकल्पपूर्वक की गई हो। जैसे शिकार भेजने, वैर चुनाने या धनहरण करने आदि के लिये किसी का बध करना, इत्यादि। मुनि उक्त विविध उत्तरदायित्वों से मुक्त होते हैं, अतएव उन पर अधिक सूक्ष्मता से अहिंसा के परिपालन का आदर डाला गया है।

जैनधर्म के इस अहिंसा के स्वरूप पर विचार करने से, जो उस पर यह कर्मक लगाया जाता है कि उसके कारण देश में शक्तिहीनता उत्पन्न हो गई व उगी कारण विदेशी आक्रमकों द्वारा देश की पराजय हुई, यह निर्मूलत मिथ हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि प्राचीनतम काल में अनेक जैनधर्मावलम्बी शीर पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना धर्म भी निवाहा है, और योद्धा व सेनापति का कर्त्तव्य भी। जैन धनैकान्त दृष्टि ने इन विरोधाभासों का परिहार करके अपने कर्त्तव्यों में सामंजस्य स्थापित करने की उमके अनुयायियों को प्रदत्त शक्ति दी है। अब जबकि हमारा देश वैयक्तिक व्यवहार में ही नहीं, किन्तु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में भी अहिंसा सत्व को मौलिक रूप से स्वीकार कर चुका है, तब जैनधर्म का यह सिद्धांत अनेक दृष्टियों में महत्वपूर्ण

सिद्ध होता है, और उसके सूक्ष्म अध्ययन व विचार की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी समन्वयात्मक अनेकांत सिद्धांत के आधार पर आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व हुए समंतभद्राचार्य ने अपने युक्त्यनुशासन नामक ग्रंथ में महावीर के जैन शासन को सब आपदाओं का निवारक शाश्वत सर्वोदय तीर्थ कहा है—

सर्वापदा अन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥ (यु. ६१)

प्राचीन इतिहास—

जैन पुराणों में भारतवर्ष का इतिहास उसके भौगोलिक वर्णन के साथ किया गया पाया जाता है। भारत जम्बूद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में हिमवान् पर्वत है और मध्य में विजयाद्वंद्व पर्वत। पश्चिम में हिमवान् से निकली हुई सिन्धु नदी बहती है और पूर्व में गंगानदी, जिससे उत्तरभारत के तीन विभाग हो जाते हैं। दक्षिण भारत के भी पूर्व, मध्य और पश्चिम दिशाओं में तीन विभाग हैं। ये ही भारत के छह खंड हैं, जिन्हें विजय करके कोई सम्राट् चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त करता है।

भारत का इतिहास देश की उस काल की अवस्था के वर्णन से प्रारम्भ होता है, जब आधुनिक नागरिक सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। उस समय भूमि घास और सघन वृक्षों से भरी हुई थी। सिंह, व्याघ्र, हाथी, गाय, भैंस, आदि सभी पशु वनों में पाये जाते थे। मनुष्य ग्राम व नगरों में नहीं बसते थे, और कौटुम्बिक व्यवस्था भी कुछ नहीं थी। उस समय न लोग खेती करना जानते थे, न पशुपालन, न अन्य कोई उद्योग-धन्धे। वे अपने खान, पान, शरीराच्छादन आदि की आवश्यकताएं वृक्षों से ही पूरी कर लेते थे। इसीलिए उस काल के वृक्षों को कल्पवृक्ष कहा गया है। कल्पवृक्ष अर्थात् ऐसे वृक्ष जो मनुष्यों की सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। भाई-बहन ही पति-पत्नी रूप से रहने लगते थे, और माता-पिता अपने ऊपर सन्तान का कोई उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते थे। इस काल में धर्म-साधना, पुण्य-पाप की भावना आदि कोई विचार विवेक नहीं थे। इस परिस्थिति को पुराणकारों ने भोगभूमि-व्यवस्था कहा है, क्योंकि उसमें आगे आनेवाली कर्मभूमि सम्बन्धी कृषि और उद्योग आदि की व्यवस्थाओं का अभाव था।

क्रमशः उक्त अवस्था में परिवर्तन हुआ, और उस युग का प्रारम्भ हुआ जिसे पुराणकारों ने कर्म-भूमि का युग कहा है व जिसे हम आधुनिक सभ्यता का प्रारम्भ कह सकते हैं। इस युग की विकास में लाने वाले चौदह महापुरुष माने गये हैं, जिन्हें कुल-

कर या मनु कहा है । इन्होंने क्रमशः अपने अपने काल में लोगों को हिस पशुओं से अपनी रक्षा करने के उपाय बताये । भूमि व वृक्षों के वैयक्तिक स्वामित्व की सीमाएं निर्धारित की । हाथी आदि वन्य पशुओं का पालन कर, उन्हें वाहन के उपयोग में लाना सिखाया । बाल बच्चों के लालन-पालन व उनके नामकरण आदि का उपदेश दिया । शीत तुषार आदि में अपनी रक्षा करना सिखाया । नदियों को नौकाओं द्वारा पार करना, पहाड़ों पर सीढ़िया बनाकर चढ़ना, वर्षा से छत्रादिक धारण कर अपनी रक्षा करना आदि सिखाया । और अन्त में कृषि द्वारा अन्न उत्पन्न करने की कला सिखाई, जिसके पश्चात् वारिण्य, शिल्प आदि ये सब कलाएं व उद्योगधन्य उत्पन्न हुए जिनके कारण यह भूमि कर्मभूमि कहलाने लगी ।

चौदह कुलकरों के पश्चात् जिन महापुरुषों ने कर्मभूमि की सभ्यता के युग में धर्मोपदेश व अपने चरित्र द्वारा अच्छे बुरे का भेद सिखाया, ऐसे ब्रैसठ महापुरुष हुए, जो बालाका पुरुष भर्षात् विशेष गणनीय पुरुष माने गये हैं, और उन्हीं का चरित्र जैन पुराणों में विशेष रूप से वर्णित पाया जाता है । इन ब्रैसठ बालाका पुरुषों में चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रति-नारायण सम्मिलित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

२४ तीर्थंकर :—१-ऋषभ, २-मज्जित, ३-संभव, ४-अभिनेन्दन, ५-गुमति, ६-पद्मप्रभ, ७-सुपादर्व, ८-चन्द्रप्रभ, ९-गुप्पदंत, १०-क्षीतल, ११-श्रेयांग, १२-यागुप्पुज्ज, १३-विमल, १४-अनन्त, १५-परम, १६-क्षान्ति, १७-कुम्भ, १८-अरह, १९-मल्लि, २०-मुनिमुप्रत, २१-नमि, २२-नेमि, २३-गार्दवंताय, २४-वर्धमान भयवा महावीर ।

१२ चक्रवर्ती :—२५-भरत, २६-मगर, २७-मपवा, २८-मनल्लुमार, २९-क्षान्ति, ३०-कुम्भ, ३१-अरह, ३२-सुभीम, ३३-पद्म, ३४-हरिपेण, ३५-जममेन, ३६-अहदत्ता ।

९ बलभद्र :—३७-अचल, ३८-विजय, ३९-भद्र, ४०-गुप्रभ, ४१-सुदन्त, ४२-आगन्ध, ४३-अन्दन, ४४-पद्म, ४५-राम ।

६ शास्त्रवेद :—४६-त्रिपृष्ठ, ४७-द्विपृष्ठ, ४८-स्वयम्भू, ४९-गुरुप्रीतम, ५०-गुरुप्रीतिह, ५१-गुरुपुण्डरीक, ५२-दत्ता, ५३-नारायण, ५४-कृष्ण ।

१ प्रति-यागुदेव :—५५-अश्वषीव, ५६-नारक, ५७-अरक, ५८-मायु, ५९-निगुम्भ, ६०-अति, ६१-प्रह्लाद, ६२-शवल, ६३-अगम्य ।

आदि तीर्थंकर और वातरक्षना मुनि—

इन त्रैलोक्य दालाका पुरुषों में सबसे प्रथम जैनियों के आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं, जिनसे जैनधर्म का प्रारम्भ माना जाता है। उनका जन्म उक्त चौदह कुलकरों में से अन्तिम कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वे राजसिंहासन पर बैठे और उन्होंने कृपि, असि, मसि, शिल्प, बाणिज्य और विद्या इन छह आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की, तथा देश व नगरों एवं वर्षा व जातियों आदि का सुविभाजन किया। इनके दो पुत्र भरत और बाहुबलि, तथा दो पुत्रियां ग्राही और सुन्दरी थी, जिन्हें उन्होंने समस्त कलाएं व विद्याएं सिखलाई। एक दिन राज्य सभा में नीलाजना नाम की नर्तकी की नृत्य करते करते ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से ऋषभदेव को संसार से वैराग्य हो गया, और वे राज्य का परित्याग कर तपस्या करने वन को चले गये। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा हुए, और उन्होंने अपने दिग्विजय द्वारा सर्वप्रथम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। उनके लघु भ्राता बाहुबलि भी विरक्त होकर तपस्या में प्रवृत्त हो गये।

जैन पुराणों में ऋषभदेव के जीवन व तपस्या का तथा केवलज्ञान प्राप्त कर धर्मोपदेश का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। जैनी इसी काल से अपने धर्म को उत्पत्ति मानते हैं। ऋषभदेव के काल का अनुमान लगाना कठिन है। उनके काल की दूरी का वर्णन जैन पुराण सागरों के प्रमाण से करते हैं। सौभाग्य से ऋषभदेव का जीवन चरित्र जैन साहित्य में ही नहीं, किन्तु वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। भागवत पुराण के पांचवें स्कंध के प्रथम छह अध्यायों में ऋषभदेव के वंश, जीवन व तपश्चरण का वृत्तान्त वर्णित है, जो सभी मुख्य मुख्य बातों में जैन पुराणों से मिलता है। उनके माता पिता के नाम नाभि और मरुदेवी पाये जाते हैं, तथा उन्हें स्वयंभू मनु से पांचवी पीढ़ी में इस क्रम से हुए कहा गया है—स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्नीध्र, नाभि और ऋषभ। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर सन्यास ग्रहण किया। वे नग्न रहने लगे और केवल शरीर मात्र ही उनके पास था। लोगों द्वारा तिरस्कार किये जाने, गाली-गलौज किये जाने व मारे जाने पर भी वे मौन ही रहते थे। अपने कठोर तपश्चरण द्वारा उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की, तथा दक्षिण कर्नाटक तक नाना प्रदेशों में परिभ्रमण किया। वे कुटकाचल पर्वत के वन में उन्मत्त की नाई नग्नरूप में विचरने लगे। बांसों की रगड़ से वन में आग लग गई और उसी में उन्होंने अपने को भस्म कर डाला।

भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि ऋषभदेव के इस चरित्र को सुनकर कोंक, बैक व कुटक का राजा अहंन् कनयुग में अपनी इच्छा से उसी धर्म का संप्रवर्तन करेगा, इत्यादि । इस वर्णन से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भागवत पुराण का तात्पर्य जैन पुराणों के ऋषभ तीर्थंकर से ही है, और अहंन् राजा द्वारा प्रवर्तित धर्म का अभिप्राय जैनधर्म से । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भागवत पुराण तथा वैदिक परम्परा के अन्य प्राचीन ग्रंथों में ऋषभदेव के संबंध की बातों की कुछ गहराई से जांच पड़ताल की जाय ।

भागवतपुराण में कहा गया है कि—

“ब्रह्मिणितस्मिन्नेव विष्णुवत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नामः प्रियविकीर्त्या तदवरोधायने मेरुदेव्या धर्मान् दशंपितुकामो यातरसानानां धमणानाम् ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्यनां शुक्लया तन्वायततार ।” (भा. पु. ५, ३, २०)

“यज्ञ में परम ऋषियों द्वारा प्रमन्न किए जाने पर, हे विष्णुदत्त, पारीक्षित, स्वयं श्री भगवान् (विष्णु) महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरुदेवी के गर्भ में आए । उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार यातरसाना धमण ऋषियों के धर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया ।”

भागवत पुराण के इस कथन में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनका भगवान् ऋषभदेव के भारतीय संस्कृति में स्थान तथा उनकी प्राचीनता और साहित्यिक परंपरा ने बड़ा घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध है । एक तो यह कि ऋषभदेव की मान्यता और पूज्यता के संबंध में जैन और हिन्दुओं के बीच कोई मतभेद नहीं है । जैसे वे जैनियों के आदि तीर्थंकर हैं, उगी प्रकार वे हिन्दुओं के लिए शास्त्रात् भगवान् विष्णु के अवतार हैं । उनके ईश्वरावतार होने की मान्यता प्राचीनकाल में इतनी बढमूल हो गई थी कि शिवमहापुराण में भी उन्हें शिव के अष्टादश योगावतारों में गिनाया गया है (शिवमहापुराण, ७, २, ६) । दूसरी बात यह कि प्राचीनता में यह अवतार राम और कृष्ण के अवतारों से भी पूर्व का माना गया है । इस अवतार का जो हेतु भागवत पुराण में बतलाया गया है उसमें धमण धर्म की परम्परा भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में निःस्पन्देह रूप से जुड़ जाती है । ऋषभावतार का हेतु यातरसाना धमण ऋषियों के धर्म को प्रकट करना बतलाया गया है । भागवत पुराण में यह भी कहा गया कि—

“धममवतारो रज्जुगोपस्त-र्ज्वन्गोपनिधायः” (भा. पु. ५, ६, १२)

अर्थात् भगवान् का यह अवतार रज्जुगुप्त से भरे हुए सोंगों की संरक्षक की

शिक्षा देने के लिए हुआ । किन्तु उक्त वाक्य का यह अर्थ भी संभव है कि यह अवतार रज से उपप्लुत अर्थात् रजोधारण (मल धारण) वृत्ति द्वारा कैवल्य प्राप्ति की शिक्षा देने के लिए हुआ था । जैन मुनियों के आचार में अस्नान, अदन्तधावन, मल परीपह आदि द्वारा रजोधारण संयम का आवश्यक भाग माना गया है । बुद्ध के समय में भी रजोजल्लिक श्रमण विद्यमान थे । बुद्ध भगवान् ने श्रमणों की आचार-प्रणाली में व्यवस्था लाते हुए एक बार कहा था—

“नाहं भिक्खवे संधाटिकस्य संधाटिधारणमत्तेन सामञ्जं वदामि, अचेलकस्स अचेलकमत्तेन रजोजल्लिकस्य रजोजल्लिकमत्तेन...जटिलकस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्जं वदामि । ”
(मज्झिमनिकाय ४०)

अर्थात्—हैं भिक्षुओं, मैं संधाटिक के संधाटी धारणमात्र से श्रामण्य नहीं कहता, अचेलक के अचेलकत्वमात्र से, रजोजल्लिक के रजोजल्लिकत्व मात्र से और जटिलक के जटाधारण-मात्र से भी श्रामण्य नहीं कहता ।

अब प्रश्न यह होता है कि जिन वातरक्षना मुनियों के घरों की स्थापना करने तथा रजोजल्लिक वृत्ति द्वारा कैवल्य की प्राप्ति सिखलाने के लिये भगवान् ऋषभदेव का अवतार हुआ था, वे कब से भारतीय साहित्य में उल्लिखित पाये जाते हैं । इसके लिये जब हम भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों को देखते हैं, तो हमें वहाँ भी वातरक्षना मुनियों का उल्लेख अनेक स्थलों में दिखाई देता है ।

ऋग्वेद की वातरक्षना मुनियों के संबंध की ऋचाओं में उन मुनियों की साधनायें ध्यान देने योग्य हैं । एक सूक्त की कुछ ऋचायें देखिये—

मुनियो वातरक्षनाः पिशांगा वसते मला ।

वातस्यानु ध्राजि यन्ति महेवासो अविशत ॥

उन्मदिता मौनेयेन वातां आतस्थिमा वयम् ।

शरीरेवस्माकं यूयं मर्तासो अभि पश्यथ ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, २-३)

विद्वानों के नाना प्रयत्न होने पर भी अभी तक वेदों का निस्सन्देह रूप से अर्थ बैठाना संभव नहीं हो सका है । तथापि सायण भाष्य की सहायता से मैं उक्त ऋचाओं का अर्थ इसप्रकार करता हूँ—अतीन्द्रियायुधर्षी वातरक्षना मुनि मल धारण करते हैं, जिससे वे पिगल वरुण दिखाई देते हैं । जब वे वायु की गति को प्राणोपामना द्वारा धारण कर लेते हैं, अर्थात् रोक लेते हैं, तब वे अपनी तप की महिमा से दीप्यमान होकर देवता स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं । सर्व लौकिक व्यवहार को छोड़कर हम

मौनवृत्ति मे उन्मत्तावत् (उद्धृष्ट आनन्द सहित) वायु भाव को (धसारीरी ध्यानवृत्ति) को प्राप्त होते हैं, और तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीर मात्र को देख पाते हो, हमारे मन्चे धाम्नींतर स्वरूप को नहीं (ऐसा वे वातरक्षाना मुनि प्रकट करते हैं) ।

ऋग्वेद में उक्त ऋचाओं के साथ 'केजी' की स्तुति की गई है—

केश्यग्निं केजी विषं केजी विमर्ति रोदसी ।

केजी विद्वं स्वर्गं केजीवं ज्योतिरुच्यते ॥

(ऋग्वेद १०, १३६, १)

केजी अग्नि, जल तथा स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है । केजी समस्त विद्व के सत्त्वों का दर्शन कराता है । केजी ही प्रकाशमान (ज्ञान—) ज्योति (केवल-जानी) कहनाता है ।

केजी की यह स्तुति उक्त वातरक्षाना मुनियों के वर्णन आदि में की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि केजी वातरक्षाना मुनियों के वर्णन के प्रधान थे ।

ऋग्वेद के इन केजी व वातरक्षाना मुनियों की साधनाओं का भागवत पुराण में उल्लिखित वातरक्षाना धमरा ऋषि, उनके अधिनायक ऋगभ और उनकी साधनाओं की तुलना करने योग्य है । ऋग्वेद के वातरक्षाना मुनि और भागवत के 'वातरक्षाना धमरा ऋषि' एक ही सम्प्रदाय के वाचक हैं, इसमें तो किसी को किसी प्रकार के सन्देह होने का अवकाश नहीं दिखाई देता । केजी का अर्थ केशवारी होता है, जिसका अर्थ सायणाचार्य ने 'केस स्थानीय रश्मियों को धारण करनेवाले' किया है, और उगते सूर्य का अर्थ निकाला है । किन्तु उसकी कोई साम्यकता व संगति वातरक्षाना मुनियों के साथ नहीं बैठती, जिनकी साधनाओं का उन मूल में वर्णन है । केजी स्पष्टतः वातरक्षाना मुनियों के अधिनायक ही हो सकते हैं, जिनकी साधना में मगधारण, मौन वृत्ति और उन्माद भाव का विशेष उल्लेख है । मूल में आगे उन्हें ही 'मुनिर्देवस्य देवस्य सोऽहंरूपस्य सखा हितः' (ऋ. १०, १३६, ४) अर्थात् देव देवों के मुनि व उपासी और हितकारी सखा कहा है । वातरक्षाना शब्द में और मत रूपी वगन धारण करने में उनकी नाम्य वृत्ति का भी संकेत है । इसकी भागवत पुराण में ऋगभ के वर्णन से तुलना कीजिये ।

'उर्वरित-शरीरमात्र-परिग्रह उन्मत्ता इव गगन-परिधानः प्रकीर्णवेशः अग्रम-न्यारोनिताह्वनोद्यो बह्मावतात् प्रपञ्चाज । जज्ञान्ध-मूक-अपिर विज्ञाणोन्मत्ताह्वद् अक्षयतवेयो अभिमाध्यमानोऽपि जनानां गृहीतमीनवृत्त-तृष्णी बभूव । परागव-सम्बन्धमानकुटिल-जटित-कपिश-केसामूरि-भारः अवधूत-मलिन-निजशरीरेण पृष्णहीन इवावपत । (भा. पु ४, ६, २८-३१)

अर्थात् ऋषभ भगवान् के शरीर मात्र परिग्रह बच रहा था । वे उन्मत्त के समान दिग्म्बर वेशधारी, बिखरे हुए केशों सहित आहवनीय अग्नि को अपने में धारण करके ब्रह्मावर्त देश से प्रव्रजित हुए । वे जड़, अन्ध, मूक, बधिर, पिशाचोन्माद युक्त जैसे अवधूत वेप में लोगों के बुलाने पर भी मौन वृत्ति धारण किए हुए चुप रहते थे ।.....सब ओर लटकते हुए अपने कुटिल, जटिल, कपिश केशों के भार सहित अवधूत और मलिन शरीर सहित वे ऐसे दिखाई देते थे, जैसे मानों उन्हें भूत लगा हो ।

यथार्थतः यदि ऋग्वेद के उक्त केशी संबंधी सूक्त को, तथा भागवतपुराण में वर्णित ऋषभदेव के चरित्र को सन्मुख रखकर पढ़ा जाय, तो पुराण में वेद के सूक्त का विस्तृत भाष्य किया गया सा प्रतीत होता है । वही वातरक्षना या गगनपरिधान वृत्ति, केश-धारण, कपिश वर्ण, मलधारण, मौन, और उन्माद-भाव समान रूप से दोनों में वर्णित हैं । ऋषभ भगवान् के कुटिल केशों की परम्परा जैन मूर्ति कला में प्राचीनतम काल से आज तक अक्षुण्ण पाई जाती है । यथार्थतः समस्त तीर्थंकरों में केवल ऋषभ की ही मूर्तियों के सिर पर कुटिल केशों का रूप दिखलाया जाता है, और वही उनका प्रचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है । इस संबंध में मुझे केसरिया नाथ का स्मरण आता है, जो ऋषभनाथ का ही नामान्तर है । केसर, केश और जटा एक ही अर्थ के वाचक हैं 'सटा जटा केसरयोः' । सिंह भी अपने केशों के कारण केसरी कहलाता है । इस प्रकार केशी और केसरी एक ही केसरियानाथ या ऋषभनाथ के वाचक प्रतीत होते हैं । केसरियानाथ पर जो केशरचढ़ाने की विशेष मान्यता प्रचलित है, वह नामसाम्य के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है । जैन पुराणों में भी ऋषभ की जटाओं का सदैव उल्लेख किया गया है । पद्मपुराण (३,२८८) में वर्णन है, 'वातोद्धता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्तयः' और हरिवंशपुराण (१,२०४) में उन्हें कहा है—'स प्रसम्बजटाभार-भ्राजिष्णुः' । इस प्रकार ऋग्वेद के केशी और वातरक्षना मुनि, तथा भागवत पुराण के ऋषभ और वातरक्षना थमण ऋषि एवं केसरिया नाथ ऋषभ तीर्थंकर और उनका निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं ।

केशी और ऋषभ के एक ही पुरुषवाची होने के उक्त प्रकार अनुमान करने के पश्चात् हठात् मेरी दृष्टि ऋग्वेद की एक ऐसी ऋचा पर पड़ गई जिसमें वृषभ और केशी का साथ साथ उल्लेख आया है । वह ऋचा इसप्रकार है—

ककदंवे वृषभो युक्त आसीद्
अवावचीत् सारथिरस्य केशी

बुधपुंस्तस्य ब्रवतः सहानस

श्रुच्छन्ति मा निष्यदो मुद्गसत्तानोम् ॥

(श्रुग्वेद १०, १०२, ६)

जिन मूल में यह श्रुति आई है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो 'मुद्गसस्य हता गावः' आदि श्लोक उद्धृत किए गए हैं, उनके अनुसार मुद्गस श्रुति की गीतों का घोर घुरा ले गए थे। उन्हें सौटाने के लिए श्रुति ने बैसी वृषभ को अपना सारथी बनाया, जिनके वचन मान में ये गीतें आगे को न भागकर पीछे की ओर सौट पड़ीं। प्रस्तुत श्रुति का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने पहले तो वृषभ और बैसी का वाध्यायं वृषभ् वतताया है। किन्तु फिर प्रकारान्तर से उन्होंने कहा है—

‘अथवा, अस्य सारथिः सहायभूतः बैसी प्रहृष्टकेशो वृषभः अवावचीत् भ्रममशब्दयत्’ इत्यादि।

सायण के इसी अर्थ को तथा निरुक्त के उक्त कथा-प्रसंग को भारतीय वास्तविक परम्परानुसार ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत गाथा का मुझे यह अर्थ प्रतीत होता है—

मुद्गस श्रुति के सारथी (विद्वान् नेता) बैसी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए नियुक्त थे, उनकी बाणी निकली, जिसके कम स्वरूप जो मुद्गस श्रुति की गीतें (इन्द्रियां) जुते हुए दुर्धर रथ (शरीर) के साथ दौड़ रही थीं, वे निश्चल होकर मुद्गसानी (मुद्गस की स्वात्मवृत्ति) की ओर सौट पड़ीं।

तात्पर्य यह कि मुद्गस श्रुति की जो इन्द्रियां पराङ्मुखी थी, वे उनके योगपुक्त ज्ञानी नेता बैसी वृषभ के धर्मोपदेश को सुनकर अन्तर्मुखी हो गईं।

इसप्रकार बैसी और वृषभ या श्रुत के एकरस का स्वयं श्रुग्वेद ने ही पूर्णतः समर्थन हो जाता है। विद्वान् इस एकीकरण पर विचार करें। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वेदों का अर्थ करने में विद्वान् अभी पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं। विशेषतः वेदों की जैसी भारतीय संस्कृति में पदप्रतिष्ठा है, उसकी दृष्टि से तो अभी उनके समझने समझाने में बहुत मुषार की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि बैसी, वृषभ या श्रुत तथा वागवचना मृत्तियों के वेदान्तगत समस्त उत्प्रेरकों के मूल्य अध्ययन में हम विषय के रहस्य का पूर्णतः उद्घाटन हो गयेगा। क्या श्रुग्वेद (४, ५८, १) के त्रिषा यष्टो वृषभो रोदसीति महावेदो वर्त्यानाविवेशः का यह अर्थ नहीं हो सकता कि विद्या (ज्ञान, दर्शन और चरित्र में) अनुबद्ध वृषभ ने धर्म-न्योषणा की ओर से एक महान् देव के रूप में मर्त्यों में प्रविष्ट हुए ? इसी संबंध में श्रुग्वेद के छिन्नदेवों (मन्य देवों),

वाले उल्लेख भी ध्यान देने योग्य हैं (ऋ. वे ७, २१, ५; १०, २६, ३) । इस प्रकार ऋग्वेद में उल्लिखित वातरक्षना मुनियों के निर्ग्रन्थ साधुओं तथा उन मुनियों के नायक केशी मुनि का ऋषभ-देव के साथ एकीकरण हो जाने से जैनधर्म की प्राचीन परंपरा पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । वेदों के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों के बीच बहुत मतभेद है । कितने ही विद्वानों ने उन्हें ई० सन् से ५००० वर्ष व उससे भी अधिक पूर्व रचा गया माना है । किन्तु आधुनिक पाश्चात्य भारतीय विद्वानों का बहुमत यह है कि वेदों की रचना उसके वर्तमान रूप में ई० पूर्व सन् १५०० के लगभग हुई होगी । चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है । अतएव ऋग्वेद की ऋचाओं में ही वातरक्षना मुनियों तथा 'केशी ऋषभदेव' का उल्लेख होने से जैन धर्म अपने प्राचीन रूप में ई० पूर्व सन् १५०० में प्रचलित मानना अनुचित न होगा । केशी नाम जैन परम्परा में प्रचलित रहा, इसका प्रमाण यह है कि महावीर के समय में पार्श्व सम्प्रदाय के नेता का नाम केशीकुमार था (उत्तरा. २३) ।

उक्त वातरक्षना मुनियों की जो मान्यता व साधनाएं वैदिक ऋचा में भी उल्लिखित हैं, उन पर से हम इस परम्परा को वैदिक परम्परा से स्पष्टतः पृथक् रूप से समझ सकते हैं । वैदिक ऋषि वैसे त्यागी और तपस्वी नहीं, जैसे ये वातरक्षना मुनि । वे ऋषि स्वयं गृहस्थ हैं, यज्ञ सम्बन्धी विधि-विधान में भाग्य रखते हैं और अपनी इहलौकिक इच्छाओं, जैसे पुत्र, धन, धान्य, आदि सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए इन्द्रादि देवी-देवताओं का आह्वान करते करते हैं, तथा इसके उपलक्ष में यज्ञमानों से धन-सम्पत्ति का दान स्वीकार करते हैं । किन्तु इसके विपरीत ये वातरक्षना मुनि उक्त क्रियाओं में रत नहीं होते । समस्त गृह द्वार, स्त्री-पुत्र, धन-धान्य आदि परिग्रह, यहाँ तक कि वस्त्र का भी परित्याग कर, भिक्षावृत्ति से रहते हैं । शरीर का स्नानादि संस्कार न कर मल धारण किये रहते हैं । मौन धृति से रहते हैं, तथा अन्य देवी-देवताओं के आराधन से मुक्त आत्मध्यान में ही अपना कल्याण समझते हैं । स्पष्टतः यह उस श्रमण परम्परा का प्राचीन रूप है, जो आगे चलकर अनेक अवैदिक सम्प्रदायों के रूप में प्रगट हुई और जिनमें से दो अर्थात् जैन और बौद्ध सम्प्रदाय आज तक भी विद्यमान हैं । प्राचीन समस्त भारतीय साहित्य, वैदिक, बौद्ध व जैन तथा शिलालेखों में भी आह्वण और श्रमण सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है । जैन एवं बौद्ध साधु आज तक भी श्रमण कहलाते हैं । वैदिक परम्परा के धार्मिक गुरु कहलाते ये ऋषि, जिनका वर्णन ऋग्वेद में बारंबार आया है । किन्तु श्रमणपरम्परा के साधुओं की संज्ञा मुनि थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल उन वातरक्षना मुनियों के संबंध को छोड़,

अन्यत्र कही नहीं आया। ऋषि-मुनि कहने से दोनों सम्प्रदायों का बहुत सम्बन्ध चाहिये। पीछे परम्परा इन सम्प्रदायों का सुब-भादान-श्रदान हुआ और दोनों धर्मों को प्रायः एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाने लगा।

वैदिक साहित्य के यति और ब्राह्मण—

ऋग्वेद में मुनियों के अतिरिक्त यतियों का भी उल्लेख बहुतायत से आया है। ये यति भी ब्राह्मण परम्परा के न होकर श्रमण-परम्परा के ही साधु सिद्ध होते हैं, जिनके लिये यह संज्ञा समस्त जैन साहित्य में उपयुक्त होती हुई आज्ञात्रय भी प्रचलित है। यद्यपि आदि में ऋषियो, मुनियों और यतियों के बीच वारमेत आया आया है, और वे समानरूप से पूज्य माने जाते थे। किन्तु कुछ ही पश्चात् यतियों के प्रति वैदिक परम्परा में महान् रोग उत्पन्न होने के प्रमाण हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, जहाँ इन्द्र द्वारा यतियों को शालावृक्षों (शृगालों व कुत्तों) द्वारा गुप्तवाये जाने का उल्लेख मिलता है (तैत्तिरीय संहिता २, ४, ६, २; ६, २, ७, ५, ताण्ड्य ब्राह्मण १४, २, २८, १८, १, ६) किन्तु इन्द्र के इस कार्य को देवों ने उचित नहीं समझा और उन्होंने इनके लिये इन्द्र या बहिष्कार भी किया (ऐतरेय ब्राह्मण ७, २८)। ताण्ड्य ब्राह्मण के टीकाकारों ने यतियों का अर्थ किया है 'वेदविषयनियमोपेत, कर्मविरोधिजन, ज्योतिष्टोमादि अकृत्या प्रक्षारान्तरेण वनमान' आदि, इन विरोधियों से उनकी श्रमण-परम्परा स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है। भगवद्गीता में ऋषियों मुनियों और यतियों का स्वरूप भी बतलाया है, और उन्हें सगान रूप से योग साधना में प्रवृत्त माना है। यहाँ मुनि को इन्द्रिय और मन का संयम करने वाला, दण्डा, भय व क्रोध रहित मोक्षप्राप्तक व महा मुक्त के समान माना है (भ० गी० ५, २८) और यति को काम-क्रोध-रहित, संयत-नित्य व भीतरात्म बहा है (भ० गी० २, २६; ८, ११ आदि) अथर्ववेद के १५ वें अध्याय में ब्राह्मणों का वर्णन आया है। सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण व ताट्यायन, कारपायन व आपस्तम्बोप धोतमूर्खों में ब्राह्मणोपनिषि द्वारा उन्हें चुन कर वैदिक परम्परा में सम्मिलित करने का भी वर्णन है। ये वारण्य वैदिक विधि से 'अदीक्षित व संस्कारहीन' थे, वे अदुरक्त वाक्य को दुरुक्त रीति से, (वैदिक व संस्कृत नहीं, किन्तु अपने समय की प्राकृत भाषा) बोलते थे, वे 'ज्याहुद' (अर्थात् रहित अनुष) धारण करते थे। अनुसृष्टि (१० अध्याय) में निष्ठावि, नाथ, मन्त्र आदि शक्ति यतियों को ब्राह्मणों में गिनाया है। इन सब उल्लेखों पर गूढ़मञ्जरी ने विचार करने से हमें स्पष्ट नहीं रहता कि ये वारण्य भी श्रमण परम्परा के साधु व गुह्य थे, जो वेद-विरोधी होने से वैदिक

अनुयायियों के कोप-भाजन हुए हैं। जैन धर्म के मुख्य पांच ग्रंथसादि नियमों को व्रत कहा है। उन्हें ग्रहण करने वाले श्रावक देश विरत या अणुव्रती और मुनि महाव्रती कहलाते हैं। जो विधिवत् व्रत ग्रहण नहीं करते, तथापि धर्म में श्रद्धा रखते हैं, वे अविरत सम्यग्दृष्टि कहे जाते हैं। इसीप्रकार के व्रतधारी श्राव्य कहे गये प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे हिंसात्मक यज्ञविधियों के नियम से त्यागी होते हैं। इसीलिये उपनिषदों में कही कहीं उनकी बड़ी-प्रशंसा भी पाई जाती है, जैसे प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है—
‘श्राव्यस्त्वं प्राणैकं श्रृण्विरसा विश्वस्य सत्यतिः’ (२, ११)। शांकर भाष्य में श्राव्य का अर्थ ‘इवभाषत एकं श्रुद्ध इत्यभिप्रायः’ किया गया है। इस प्रकार श्रमण साधनाओं की परम्परा हमें नाना प्रकार के स्पष्ट व अस्पष्ट उल्लेखों द्वारा ऋग्वेद आदि समस्त वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होती है।

तीर्थंकर नमि—

वेदकालीन आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ के पश्चात् जैन पुराण परम्परा में जो अन्य तेईस तीर्थंकरों के नाम या जीवन-वृत्त मिलते हैं, उनमें बहुतों के तुलनात्मक अध्ययन के साधनों का अभाव है। तथापि अंतिम चार तीर्थंकरों की ऐतिहासिक सत्ता के थोड़े बहुत प्रमाण यहां उल्लेखनीय हैं। इसीसर्वे तीर्थंकर नमिनाथ थे। नमि मिपिसा के राजा थे, और उन्हें हिन्दू पुराण में भी जनक के पूर्वज माना गया है। नमि की प्रव्रज्या का एक सुंदर वर्णन हमें उत्तराध्ययन सूत्र के नौवें अध्याय में मिलता है, और यहां उन्हीं के द्वारा वे वाक्य कहे गये हैं, जो वैदिक व बौद्ध परम्परा के संस्कृत व पालि साहित्य में गुंजते हुए पाये जाते हैं, तथा जो भारतीय अध्यात्म संबंधी निष्काम कर्म व अनासक्ति भावना के प्रकाशन के लिये सर्वोत्कृष्ट वचन रूप से जहां तहां उद्धृत किये जाते हैं। वे वचन हैं—

सुहं वसामो जीवामो जेसि नो एत्थि किचण ।

मिहित्ताए ङ्गमभाणीए ए मे ङ्गमङ्ग किचण ॥

(उत्त० ६-१४)

मुसुखं वत्त जीवाम पेसं नो मग्घि किचनं ।

मिपिसाये बहमानाम न मे किचि अदय्हप ॥

(पालि—महाजनक जातक)

मिपिसायो प्रवीप्सायां न मे किञ्चन बह्यते ॥

(म० भा० शांतिपर्व)

नाम की यही घनासक्त वृत्ति मिथिला राजवंश में जनक तन पाई जाती है। प्रतीत होता है कि जनक के कुल की इसी आध्यात्मिक परम्परा के कारण वह वंश तथा उनका समस्त प्रदेश ही विदेह (देह में निर्मोह, जीवन्मुक्त) कहलाया और उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही उनका धनुष अश्वबाहीन रूप में उनके शत्रुपक्ष का प्रतीकमात्र सुरक्षित रहा। सम्भवतः यही वह जीर्ण धनुष था, जिसे राम ने पड़ाया और तोड़ डाला। इस प्रसंग में जो वाल्यो के 'ग्याहूद' शस्त्र के संबंध में उल्लेख आये हैं, वह बात भी ध्यान देने योग्य है।

तीर्थंकर नेमिनाथ—

तत्पश्चात् महाभारत काल में बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए। इनकी वंश-परम्परा इस प्रकार दत्तलाई गई है—शारीरपुर के यादव बंशी राजा अंधकवर्मा के ज्येष्ठ पुत्र हुए समुद्रविजय, जिनसे नेमिनाथ उत्पन्न हुए। तथा सबसे छोटे पुत्र थे वसुदेव, जिनसे उत्पन्न हुए वामुदेव वृष्णि। इस प्रकार नेमिनाथ और वृष्णि भाग्य में बंधे भाई थे। जरामंथ के आतंक में पलत होकर यादव शारीरपुर को छोड़कर डारका में जा बसे। नेमिनाथ का विवाह-सम्बन्ध गिरिनगर (भुवागढ़) के राजा उपमेन की कन्या रातुलमती से निश्चित हुआ। किन्तु जब नेमिनाथ की बारात कन्या के घर पहुँची और वहाँ उन्होंने उन पशुओं की घिरे देखा, जो मूर्तिपियों के भोजन के लिए मारे जाने वाले थे, तब उनका हृदय करुणा से व्याकुल हो उठा और वे इस हिंसात्मक गृहस्थ प्रवृत्ति से विरक्त होकर, विवाह का विचार छोड़, गिरिनगर पर्वत पर जा बसे और तपस्या में प्रवृत्त हुए। उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त कर उसी अमर परम्परा को पुष्ट किया। नेमिनाथ की इस परम्परा को विशेष देन प्रतीत होती है—'अहिंसा की धार्मिक वृत्ति का मूल मानकर उसे सैद्धांतिक रूप देना।' महाभारत का काल ई० पूर्व १००० के लगभग माना जाता है। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से यही नाम नेमिनाथ तीर्थंकर का मानना उचित प्रतीत होता है। यहाँ प्रसंगवश यह भी ध्यान देने योग्य है कि महाभारत के पात्रियों में जो भगवान् तीर्थंकर और उनके द्वारा दिये गये उपदेश का वृत्तान्त मिलता है, वह जैन तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट धर्म के समकक्ष है।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ—

नेमिनाथ तीर्थंकर पारवनाथ का जन्म अनारण्य के राजा अश्वमेध और उनकी पत्नी धर्मता (बाना) देवी से हुआ था। उन्होंने तीर्थ धर्म की अथाथा में गृह त्याग

कर सम्मेदशिखर पर्वत पर तपस्या की। यह पर्वत आजतक भी पारसनाथ पर्वत नाम से सुविख्यात है। उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर सत्तर वर्ष तक श्रमण धर्म का उपदेश और प्रचार किया। जैन पुराणानुसार उनका निर्वाण भगवान महावीर के निर्वाण से २५० वर्ष पूर्व और तदनुसार ई० पूर्वं ५२७-१२५०=७७७ वर्ष में हुआ था। पार्श्वनाथ का श्रमण-परम्परा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप आज तक भी जैन समाज प्रायः पारसनाथ के अनुयाइयों की मानी जाती है। ऋषभनाथ की सर्वस्व-त्याग रूप आकिञ्चन भुनिवृत्ति, नमि की निरीहता व नेमिनाथ की अहिंसा को उन्होंने अपने चातुर्याम रूप सामायिक धर्म में व्यवस्थित किया। चातुर्याम का उल्लेख निग्रन्थों के सम्बन्ध में पालि ग्रन्थों में भी मिलता है और जैन आगमों में भी। किन्तु इनमें चार याम क्या थे, इसके संबंध में मतभेद पाया जाता है। जैन आगमानुसार पार्श्वनाथ के चार याम इस प्रकार थे - (१) सर्वप्राणातिश्रम से विरमण, (२) सर्व भूषावाद से विरमण, (३) सर्व भद्रतादान से विरमण, (४) सर्व बहिष्पादान से विरमण। पार्श्वनाथ का चातुर्यामरूप सामायिक धर्म महावीर से पूर्व ही सुप्रचलित था, यह दिग०, इवे० परम्परा के अतिरिक्त बौद्ध पालि साहित्य गत उल्लेखों से भलीभांति सिद्ध हो जाता है। मूलाचार (७, ३६-३८) में स्पष्ट उल्लेख है कि महावीर से पूर्व के तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का उपदेश दिया था, तथा केवल अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करना आवश्यक बतलाया था। किन्तु महावीर ने सामायिक धर्म के स्थान पर छेदोपस्थापना संयम निर्धारित किया और प्रतिक्रमण नियम से करने का उपदेश दिया (मू० १२६-१३३)। ठीक यही बात भगवती (२०, ८, १७५; २५, ७, ७८५), उत्तराध्ययन आदि आगमों में तथा सत्त्वार्थ सूत्र (६, १८) की सिद्धसेनीय टीका में पाई जाती है। बौद्ध ग्रंथ अंगु० निकाय चतुक्कनिपात (वर्ग ५) और उसकी अट्ठकथा में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध का चाचा 'बप्प शाक्य' निग्रन्थ श्रावक था। पार्श्वपत्न्यों तथा निग्रन्थ श्रावकों के इसी प्रकार के और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे निग्रन्थ धर्म की सत्ता बुद्ध से पूर्व भलीभांति सिद्ध हो जाती है।

एक समय था जब पार्श्वनाथ तथा उनसे पूर्व के जैन तीर्थंकरों व जैन धर्म की उस काल में सत्ता को पारश्चात्य विद्वान् स्वीकार नहीं करते थे। किन्तु जब जर्मन विद्वान् हर्मन याकोबी ने जैन व बौद्ध प्राचीन साहित्य के सूक्ष्म अध्ययन द्वारा महावीर से पूर्व निग्रन्थ सम्प्रदाय के अस्तित्व को सिद्ध किया, तबसे विद्वान् पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने लगे हैं, और उनके महावीर निर्वाण से २५० वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्ति की जैन परम्परा को भी मान देने लगे हैं। बौद्ध ग्रन्थों में जो

निग्रन्थों के चातुर्व्यास का उत्तरेय्य मितता है और उसे निग्रन्थ नात्रपुत्र (महावीर) का धर्म कहा है, उसका सम्बन्ध अथवा ही पारवर्त्तनाय की परम्परा में होना चाहिये, क्योंकि जैन सम्प्रदाय में उनके साथ ही चातुर्व्यास का उत्तरेय्य गाया है, महावीर के साथ कदापि नहीं। महावीर, पाच व्रतों के संस्थापक बड़े गये हैं। बौद्ध धर्म में जो कुछ व्यवस्थाएँ निग्रन्थों से लेकर स्वीकार की गई हैं, जैसे उपोसाथ, (महावग्ग २, १, १); वर्षावास (म० ३, १, १) वे भी पारवर्त्तनाय की ही परम्परा की होनी चाहिये, तथा बुद्ध को जिन धमण साधुओं का समकामीन पालि ग्रन्थों में बतनाया गया है, वे भी पारवर्त्तनाय परम्परा के ही माने जा सकते हैं।

तीर्थंकर वर्धमान महावीर—

अन्तिम जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर के माता-पिता तीर्थंकर पारवर्त्तनाय की सम्प्रदाय के अनुयायी थे-ऐसा जैन आगम (आचारारंग ३, भाष्यभूमिका ३, सूत्र ४०१) में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने प्रकृति होने पर आध्यात्मिक धर्म ग्रहण किया था और पदचात् केवलज्ञानी होने पर ऐश्वर्य-स्थापना संयम का विधान किया (आचारारंग २, १५, १०१३)। उनके पिता गिडार्थ, कुंडपुर के राजा थे, और उनकी माता त्रिशला देवी मिच्छति बंसी राजा भेटक की पुत्री, अथवा एक अन्य परम्परानुसार बहन, थी। उनका पैतृक गाँव नाथ, नाथ, नाठ (संस्कृत शालू) था। इसी से वे बौद्ध पालि ग्रन्थों में नातपुत्र के नाम से उल्लिखित किये गये हैं। भगवान् का जन्मस्थान कुंडपुर कहाँ था, इसके संबंध में पदचात्-बानीन जैन परंपरा में अन्तिम उल्लेख हुई पाई जाती है। दिगम्बर सम्प्रदाय में उनका जन्मस्थान नार्मदा के समीप कुडनपुर को माना है, जबकि बदेताम्बर सम्प्रदाय में मुंगेर जिले के लछुमाड़ के समीप शनिगुड को उनकी जन्मभूमि होने का सम्मान दिया है। किन्तु जैन आगमों व पुराणों में उनकी जन्मभूमि के संबंध में जो बातें बरी गई हैं, वे उक्त दोनों स्थानों में घटित होती नहीं पाई जाती। दोनों परम्पराओं के अनुसार भगवान् की जन्मभूमि कुंडपुर विदेह देश में स्थित माना गया है, (ह.पु. २, ४; उ.पु. ७४, २५१) और इसी में महावीर भगवान् को विदेहपुत्र, विदेह-मुकुमार आदि उपनाम दिये गये हैं और यह भी स्पष्ट कहा गया है कि उनके कुमारवास के तीर्थ वने विदेह में ही स्थित हुए थे। विदेह की गौमा प्राचीनतम काल में प्रायः निरिष्यत्र रही पाई जाती है। अर्थात् उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसल की और पश्चिम में मगधी। किन्तु उपर्युक्त वर्तमान में जन्मभूमि माने जाने वाले दोनों ही स्थान कुंडपुर

व सत्रियकुंड, गंगा के उत्तर में नहीं, किन्तु दक्षिण में पड़ते हैं, और वे विदेह में नहीं, किन्तु मगधदेश की सीमा के भीतर आते हैं । महावीर की जन्मभूमि के समीप गंडकी नदी प्रवाहित होने का भी उल्लेख है । गंडकी, उत्तर बिहार की ही नदी है, जो हिमालय से निकल कर गंगा में सोनपुर के समीप मिली है । उसकी गंगा से दक्षिण में होने की संभावना ही नहीं । महावीर को आगमों में अनेक स्थलों पर बेसालिय (वैशालीय) की उपाधि सहित उल्लिखित किया गया है, (सू.कृ. १, २; उत्तरा. ६) जिससे स्पष्ट होता कि वे वैशाली के नागरिक थे, जिसप्रकार कि कौशल देश के होने के कारण भगवान् ऋषभ-देव को अनेक स्थलों पर कोसलीय (कौशलीय) कहा गया है । इन्हीं कारणों से डा० हार्नेले, जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानों को उपर्युक्त परम्परा-मान्य दोनों स्थानों में से किसी को भी महावीर की यथायं जन्मभूमि स्वीकार करने में संदेह हुआ है, और वे वैशाली को ही भगवान् की सच्ची जन्मभूमि मानने की ओर झुके हैं । पुरातत्व की धोड़ों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन वैशाली आधुनिक तिरहुत मंडल के मुजफ्फरपुर जिले के भन्तगंत बसाढ़ नामक ग्राम के आसपास ही बसी हुई थी, जहां राजा विद्याल का गढ़ कहलानेवाला स्थल अब भी विद्यमान है । इस स्थान के आसपास के क्षेत्र में वे सब बातें उचितरूप से घटित हो जाती हैं, जिनका उल्लेख महावीर जन्मभूमि से संबद्ध पाया जाता है । यहां से समीप ही अब भी गंडक नदी बहती है, और वह प्राचीन काल में बसाढ़ के अधिक समीप बहती रही हो, यह भी संभव प्रतीत होता है । भगवान् ने प्रव्रजित होने के पश्चात् जो प्रथमरात्रि कर्मांश ग्राम में व्यतीत की थी, वह ग्राम अब बन्मन-छपरा के नाम से प्रसिद्ध है । भगवान् ने प्रथम पारणा कोत्लाग संनिवेश में की थी, वही स्थान आजका कोल्हूमा ग्राम हो तो आश्चर्य नहीं । जिस वाणिज्यग्राम में भगवान् ने अपना प्रथम व आगे भी अनेक वर्षावास व्यतीत किये थे, वही अब बनिया ग्राम कहलाता है । इतिहास इस बात को स्वीकार कर चुका है कि लिच्छिविगण के अधिनायक, राजा चेटक, इसी वैशाली में अपनी राजधानी रखते थे । भगवान् का पैत्रिकगोत्र काश्यप और उनकी माता का गोत्र यक्षिण्य था । ये दोनों गोत्र यहां बसनेवाली जथरिया नामक जाति में अब भी पाये जाते हैं । इस पर से कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि यही जाति जातृवंश की आधुनिक प्रतिनिधि हो तो आश्चर्य नहीं । प्राचीन वैशाली के समीप ही एक वामुकुंड नामक ग्राम है, जहां के निवासी परंपरा से एक स्थल को भगवान् की जन्मभूमि मानते आए हैं, और उसी पूज्य भाव से उस पर कभी हल नहीं चलाया गया । समीप ही एक विद्यालकुंड है जो अब भर गया है और जोता-बोया जाता है । वैशाली की खुदाई में एक ऐसी प्राचीन मुद्रा

भो मिली है, जिसमें 'बैशाली नाम कुंडे' ऐसा उल्लेख है। इन सब प्रमाणों के आधार पर बहुमंत्यक विद्वानों ने इसी घामु-कुंड को प्राचीन कुंडपुर व महावीर की मन्वी जन्मभूमि स्वीकार कर लिया है, व इसी आधार पर वहाँ के उक्त धौन को अपने अधिकार में लेकर, बिहार राज्य ने यहाँ महावीर स्मारक स्थापित कर दिया है, और यहाँ एक प्रदर्शनागधी पथों में रचित मिलालेख में यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यही वह स्थल है, जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इसी स्थल के समीप बिहार राज्य ने प्राकृत जैन विद्यापीठ को स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

महावीर के जीवन संबंधी कुछ घटनाओं के विषय पर दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं में थोड़ा मतभेद है। दिगम्बर परम्परानुसार वे तीस वर्ष की अवस्था तक कुमार व अविवाहित रहे और फिर प्रव्रजित हुए। किन्तु श्वेताम्बर परम्परानुसार उनका विवाह भी हुआ था और उनके एक पुत्रो भी उत्पन्न हुई थी, गया इनका जामाता जानासी भी कुछ काल तक उनका शिष्य रहा था। प्रव्रजित होते समय दिगम्बर परम्परानुसार उन्होंने समस्त वस्त्रों का परित्याग कर अश्वेन दिगम्बर रूप धारण किया था, किन्तु श्वेताम्बर परम्परानुसार उन्होंने प्रव्रजित होने में षेड वर्ष तक वस्त्र सवंधा नहीं छोड़ा था। षेड वर्ष के पश्चात् ही वे अश्वेनक हुए। बारह वर्ष की तपस्या के पश्चात् उन्हें ऋजुकृता नदी के तट पर कैवल्यगान प्राप्त हुआ और फिर तीस वर्ष तक नाग प्रदेसों में विहार करते हुए, व उपदेश देने हुए, उन्होंने अपने तीर्थ की स्थापना की, यह दोनों सम्प्रदायों को मान्य है। किन्तु उनका प्रथम उपदेश दिगम्बर माम्भानुसार राजगृह के विपुलावन पर्वत पर हुआ था तथा श्वेताम्बर माम्भानुसार नाग के समीप एक स्थल पर, जहाँ हान ही में एक विज्ञानमंदिर बनवाया गया है। दोनों परम्पराओं के अनुसार मगधान् का निर्माण बहतर वर्ष की घामु में पावापुरी में हुआ। यह स्थान पटना जिले में बिहारराज्य के समीप मागध राज्या की दूरी पर माना जाता है, जहाँ गरोंवर के बीच एक भव्य मंदिर बना हुआ है।

महावीर की मध्य-व्यवस्था और उपदेश—

महावीर भगवान् ने अपने अनुयायियों को चार भागों में विभाजित किया— मुनि, धर्मिका, श्रावक और श्राविका। प्रथम दो वर्ग गृहस्थों परिवारों के थे और अन्तिम दो गृहस्थों के। यही उनका अनुविद्वानों का समाज। उन्होंने मुनि और गृहस्थ धर्म की घनघन धारा स्वरुप में बाँधी। उन्होंने धर्म का मूलधार अहिंसा की धारा और उसी के विस्तार रूप में चलाते की स्थापित किया—अहिंसा, धर्म्या, धर्म्य, धर्म्य, धर्म्य

और अपरिग्रह । इन व्रतों व यमों का पालन मुनियों के लिए पूर्णरूप से महाव्रतरूप व्रतलाभा तथा गृहस्थों के लिए स्थूलरूप-अणुव्रत रूप । गृहस्थों के भी उन्होंने श्रद्धान् मात्र से लेकर, कोपीनमात्र धारी होने तक के ग्यारह दर्जे नियत किये । दोषों और अपराधों के निवारणार्थ उन्होंने नियमित प्रतिक्रमण पर जोर दिया ।

भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञान को संक्षेप में इसप्रकार व्यक्त किया जा सकता है:—जीव और अजीव अर्थात् चेतन और जड़, ये दो विद्व के मूल तत्त्व हैं, जो आवृत्तः परस्पर संबंध पाए जाते हैं, और चेतन को मन-वचन व कायात्मक क्रियाओं द्वारा इस जड़-चेतन संबंध की परम्परा प्रचलित रहती है । इसे ही कर्माश्रव व कर्मबंध कहते हैं । यमों, नियमों आदि के पालन द्वारा इस कर्माश्रव की परम्परा को रोका जा सकता है, एवं संयम व तप द्वारा प्राचीन कर्मबंध को नष्ट किया जा सकता है । इस प्रकार चेतन का जड़ से सर्वथा मुक्त होकर, अपना अनन्तज्ञान-दर्शनात्मक स्वरूप प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिये, जिससे इस जन्म-मृत्यु की परम्परा का विच्छेद होकर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो सके ।

महावीर ने अपने उपदेश का माध्यम उस समय उनके प्रचार क्षेत्र में सुप्रचलित लोकभाषा अर्द्धमागधी को बनाया । इसी भाषा में उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को आचारांगदि बारह भंगों में संकलित किया जो ढादशांग आगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

महावीर निर्वाण काल—

जैन परम्परानुसार महावीर का निर्वाण विक्रम काल से ४७० वर्ष पूर्व तथा शक काल से ६०५ वर्ष पांच मास पूर्व हुआ था, जो सन् ईसवी से ५२७ वर्ष पूर्व पड़ता है । यह महावीर निर्वाण संवत् आज भी प्रचलित है और उसके ग्रंथों व शिलालेखों में उपयोग की परम्परा, कोई पांचवी छठवी शताब्दी से लगातार पाई जाती है । इसमें सन्देह उत्पन्न करनेवाला केवल एक हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व का उल्लेख है जिसके अनुसार महावीर निर्वाण से १५५ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त (मौर्य) राजा हुआ । और चूंकि चन्द्रगुप्त से विक्रमादित्य का काल सर्वत्र २५५ वर्ष पाया जाता है, अतः वीर निर्वाण का समय विक्रम से २५५-+१५५=४१० वर्ष पूर्व (ई०पू० ४६७) ठहरा । याकोबी, चार्पेटियर आदि पाश्चात्य विद्वानों का यही मत है । इसके विपरीत डा० जायसवाल का मत है कि चूंकि निर्वाण से ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम का जन्म हुआ और १८ वर्ष के होने पर उनके राज्याभिषेक से उनका संवत् चलता, अतएव

विश्रम संवत् के ४७०-+१८=४८८ वर्ष पूर्व भीर निर्वाण का मानना चाहिये। वस्तुतः ये दोनों ही मत स्रोत हैं। अधिकांश जैन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि विश्रम जन्म से १८ वर्ष पश्चात् अभिषिक्त हुए और ६० वर्ष तक राज्यासक्त रहे, एवं उनकी मृत्यु से प्रारंभ हुआ और उन्नीसे ४७० वर्ष पूर्व भीर निर्वाण का नाम है।

भीर निर्वाण से ६०५ वर्ष ५ माह पश्चात् जो शक सं० का प्रारम्भ कहा गया है, उसका कारण यह है कि महावीर का निर्वाण कातिक की अमावस्या को हुआ और इसीतिथि प्रचलित भीर निर्वाण का संवत् कातिक शुक्ल प्रतिपदा से व्यवहृत है। इससे ठीक ५ माह पश्चात् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शक संवत् प्रारम्भ होता है। शक संवत् ७०५ में रचित जिनसेन कृत सं० हरिवंश पुराण में वर्णित है कि महावीर के निर्वाण होने पर उनकी निर्वाणभूमि पावानगरी में दीपमानिका उत्सव मनाया गया और उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में ज्ञान तिथि पर प्रतिवर्ष इस उत्सव के मनाने की प्रथा पड़ी। इस दिन जैन लोग निर्वाणोत्सव दीपमानिका द्वारा मनाते हैं और महावीर की पुजा का विशेष आयोजन करते हैं। जहाँ तक पता चलता है दीपमानिका उत्सव जो 'महावर्ष' का सर्वव्यापी महोत्सव बन गया है, उसका इससे प्राचीन अर्थ कोई साहित्यिक उल्लेख नहीं है।

गीतम-केशी-संवाद—

महावीर निर्वाण के पश्चात् जैन संघ के नागरत्व का भार बभ्रवाः उनके तीन शिष्यों—गीतम, शुभम और जंबु ने संभाला। इसका नाम बभ्रवाः १२, १२, य १८ वर्ष = ६२ वर्ष काया जाता है। पृथांक साधारण परंपरा में कोई भेद नहीं पाया जाता। इसमें भी इन तीनों गणधरों की बेवसी संज्ञा सापेक्ष सिद्ध होती है। किन्तु इनके पश्चात्कालीन साधारण परंपराएं, दिगम्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदायों में गृह्य गृह्य पाई जाती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि सम्प्रदाय भेद के बीच यही से प्रारम्भ हो गये। इस सम्प्रदाय-भेद के कारणों की एक भ्रमर हम उत्तराश्वयन सूत्र के 'बिही-मोक्ष संवाद' नामक २३वें अध्याय में मिलती है। इसके अन्तर्गत ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय भगवान् महावीर ने अपना अन्तिम या निर्वन्द सम्प्रदाय स्थापित किया, उस समय पार्श्वनाथ का प्राचीन सम्प्रदाय प्रचलित था। हम ऊपर यह पाए हैं कि सर्व भगवान् महावीर के आगत-गिता उन्नीसवें सम्प्रदाय के अनुयायी माने गये हैं, और उन्नीसे वर्ष भगवान् महावीर भी प्रभावित हुए थे। 'उत्तराश्वयन' के उत्तर अर्द्धरात्रि के अनुष्ठान, जब महावीर के सम्प्रदाय के अनुयायियों की उपस्थिति में सम्प्रदाय

के नायक थे केशी कुमार श्रमण । इन दोनों गणधरों की मेंट थावस्तीपुर में हुई और उन दोनों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सम्प्रदाय एक होते हुए भी क्या कारण है कि पार्श्व-सम्प्रदाय चाउज्जाम धर्म तथा वद्धमान का सम्प्रदाय 'पंचसिक्खिय' कहा गया है । उसीप्रकार पार्श्व का धर्म 'संतरोत्तर' तथा वद्धमान का 'अचेलक' धर्म है । इस-प्रकार एक-कार्य-प्रवृत्त होने पर भी दोनों में विशेषता का कारण क्या है ? केशी कुमार के इस संबंध में प्रश्न करने पर, गौतम गणधर ने बतलाया कि पूर्वकाल में मनुष्य सरल किन्तु जड़ (ऋजु जड़) होते थे और पश्चिमकाल में वक्र और जड़, किन्तु मध्यमकाल के लोग सरल और समझदार (ऋजु प्राज्ञ) थे । अतएव पुरातन लोगों के लिए धर्म की शोध कठिन थी और पश्चात्कालीन लोगों को उसका अनुपालन कठिन था । किन्तु मध्यकाल के लोगों के लिए धर्म शोधने और पालने में सरल प्रतीत हुआ । इसीकारण एक और आदि व अन्तिम तीर्थंकरों ने पंचव्रत रूप तथा मध्य के तीर्थंकरों ने उसे चातुर्धर्म रूप से स्थापित किया । उसीप्रकार उन्होंने बतलाया कि अचेलक या संस्तर युक्त वेप तो केवल लोगों में पहचान आदि के लिए नियत किये जाते हैं, किन्तु यथार्थतः मोक्ष के कारणभूत तो ज्ञान, दान और चरित्र हैं । गौतम और केशी के बीच इस वार्तालाप का परिणाम यह बतलाया गया है कि केशी ने महावीर का पंचमहाव्रत रूप धर्म स्वीकार कर लिया । किन्तु उनके बीच वेप के संबंध में क्या निर्णय हुआ, यह स्पष्ट नहीं बतलाया गया । अनुमानतः इस संबंध में अचेलकत्व और अल्पवस्त्रत्व का कल्प अर्थात् इच्छानुसार ग्रहण की बात स्वीकार कर ली गई, जिसके अनुसार हमें स्थविर कल्प और जिनकल्प के उल्लेख मिलते हैं । स्थविर कल्प पार्श्व-परम्परा का अल्प-वस्त्र-धारण रूप मान लिया गया और जिनकल्प सर्वथा अचेलक रूप महावीर की परम्परा का । किन्तु स्वभावतः एक सम्प्रदाय में ऐसा द्विविध कल्प बहुत समय तक चल सकना संभव नहीं था । बहुत काल तक इस प्रश्न का उठना नहीं एक सकता था कि यदि वस्त्रधारण करके भी महाव्रती बना जा सकता है और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, तब अचेलकता की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? इसी संघर्ष के फलस्वरूप महावीर निर्वाण से ६२ वर्ष पश्चात् जंबू स्वामी का नायकत्व समाप्त होते ही संघभेद हुआ प्रतीत होता है । दिगम्बर परम्परा में महावीर निर्वाण के पश्चात् पूर्वोक्त तीन केवली; विष्णु आदि पांच श्रुतकेवली, विशाखाचार्य आदि ग्यारह दशपूर्वों, नक्षत्र आदि पांच एकादश भ्रंगधारी, तथा सुमद्र आदि लोहार्य पर्यन्त चार एकागधारी आचार्यों की वंशावली मिलती है । इन समस्त अट्ठाइस आचार्यों का काल ६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३ वर्ष निर्दिष्ट पाया जाता है ।

विक्रम संवत् के ४७० + १८ = ४८८ वर्ष पूर्व वीर निर्वाण कास मानना चाहिये। यस्तुतः ये दोनों ही मत भ्रांत हैं। अधिकांश जैन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि विक्रम जन्म से १८ वर्ष पश्चात् अभिषिक्त हुए और ६० वर्ष तक राज्यासूढ़ रहे, एवं उनका संवत् उनकी मृत्यु से प्रारंभ हुआ और उसी से ४७० वर्ष पूर्व वीर निर्वाण का काल है।

वीर निर्वाण से ६०५ वर्ष ५ माह पश्चात् जो शक सं० का प्रारम्भ कहा गया है, उसका कारण यह है कि महावीर का निर्वाण कात्तिक की अमावस्या को हुआ और इसीलिये प्रचलित वीर निर्वाण का संवत् कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा से बदलता है। इससे ठीक ५ माह पश्चात् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शक संवत् प्रारम्भ होता है। शक संवत् ७०५ में रचित जिनसेन कृत सं० हरिवंश पुराण में वर्णन है कि महावीर के निर्वाण होने पर उनकी निर्वाणभूमि पावानगरी में दीपमालिका उत्सव मनाया गया और उसी समय से भारत में उक्त तिथि पर प्रतिवर्ष इस उत्सव के मनाने की प्रथा चली। इस दिन जैन लोग निर्वाणोत्सव दीपमालिका द्वारा मनाते हैं और महावीर की पूजा का विशेष आयोजन करते हैं। जहां तक पता चलता है दीपमालिका उत्सव जो भारतवर्ष का सर्वव्यापी महोत्सव बन गया है, उसका इससे प्राचीन अन्य कोई साहित्यिक उल्लेख नहीं है।

गौतम-केशी-संवाद—

महावीर निर्वाण के पश्चात् जैन संघ के नायकत्व का भार क्रमशः उनके तीन शिष्यों—गौतम, सुघर्म और जंबू ने संभाला। इनका काल क्रमशः १२, १२, व ३८ वर्ष = ६२ वर्ष पाया जाता है। यहां तक आचार्य परंपरा में कोई भेद नहीं पाया जाता। इससे भी इन तीनों गणधरों की केवली संज्ञा सांख्यिक सिद्ध होती है। किन्तु इनके पश्चात्कालीन आचार्य परम्पराएं, दिगम्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदायों में पृथक् पृथक् पाई जाती है, जिससे प्रतीत होता है कि सम्प्रदाय भेद के बीज यही से प्रारम्भ हो गये। इस सम्प्रदाय-भेद के कारणों की एक भूलक हमें उत्तराध्ययन सूत्र के 'किसी-गोयम संवाद' नामक २३वें अध्यायन में मिलती है। इसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय भगवान् महावीर ने अपना अचेतक या निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय स्थापित किया, उस समय पार्श्वनाथ का प्राचीन सम्प्रदाय प्रचलित था। हम ऊपर कह आए हैं कि स्वयं भगवान् महावीर के माता-पिता उसी पार्श्व सम्प्रदाय के अनुयायी माने गये हैं, और उसी से स्वयं भगवान् महावीर भी प्रभावित हुए थे। उत्तराध्ययन के उक्त प्रकरण के अनुसार, जय महावीर के सम्प्रदाय के अधिनायक गौतम थे, उससमय पार्श्व सम्प्रदाय

के नायक थे केशी कुमार श्रमण । इन दोनों गणधरों की भेंट श्रावस्तीपुर में हुई और उन दोनों में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सम्प्रदाय एक होते हुए भी क्या कारण है कि पार्श्व-सम्प्रदाय चाञ्ज्याम धर्म तथा वर्द्धमान का सम्प्रदाय 'पंचसिम्बल' कहा गया है । उसीप्रकार पार्श्व का धर्म 'संतरोत्तर' तथा वर्द्धमान का 'अचेलक' धर्म है । इस-प्रकार एक-कार्य-प्रवृत्त होने पर भी दोनों में विशेषता का कारण क्या है ? केशी कुमार के इस संबंध में प्रश्न करने पर, गौतम गणधर ने बतलाया कि पूर्वकाल में मनुष्य सरल किन्तु जड़ (शृजु जड़) होते थे और पश्चिमकाल में वक्र और जड़, किन्तु मध्यमकाल के लोग सरल और समझदार (शृजु प्राज्ञ) थे । अतएव पुरातन लोगों के लिए धर्म की शोध कठिन थी और पश्चात्कालीन लोगों को उसका अनुपालन कठिन था । किन्तु मध्यकाल के लोगों के लिए धर्म शोधने और पालने में सरल प्रतीत हुआ । इसीकारण एक और आदि व अन्तिम तीर्थकरों ने पंचव्रत रूप तथा मध्य के तीर्थकरों ने उसे धातुर्याम रूप से स्थापित किया । उसीप्रकार उन्होंने बतलाया कि अचेलक या संस्तर युक्त वेप तो केवल लोगों में पहचान आदि के लिए नियत किये जाते हैं, किन्तु यथार्थतः मोक्ष के कारणभूत तो ज्ञान, दान और चरित्र हैं । गौतम और केशी के बीच इस वार्तालाप का परिणाम यह बतलाया गया है कि केशी ने महावीर का पंचमहाव्रत रूप धर्म स्वीकार कर लिया । किन्तु उनके बीच वेप के संबंध में क्या निर्णय हुआ, यह स्पष्ट नहीं बतलाया गया । अनुमानतः इस संबंध में अचेलकत्व और अल्पवस्त्रत्व का कल्प अर्थात् इच्छानुसार ग्रहण की बात स्वीकार कर ली गई, जिसके अनुसार हमें स्थविर कल्प और जिनकल्प के उल्लेख मिलते हैं । स्थविर कल्प पार्श्व-परम्परा का अल्प-वस्त्र-धारण रूप मान लिया गया और जिनकल्प सर्वथा अचेलक रूप महावीर की परम्परा का । किन्तु स्वभावतः एक सम्प्रदाय में ऐसा द्विविध कल्प बहुत समय तक चल सकना संभव नहीं था । बहुत काल तक इस प्रश्न का उठना नहीं रुक सकता था कि यदि वस्त्रधारण करके भी महाव्रती बना जा सकता है और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, तब अचेलकता की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? इसी संधर्ष के फलस्वरूप महावीर निर्वाण से ६२ वर्ष पश्चात् जब स्वामी का नायकत्व समाप्त होते ही संघभेद हुआ प्रतीत होता है । दिगम्बर परम्परा में महावीर निर्वाण के पश्चात् पूर्वोक्त तीन केवली; विष्णु आदि पांच श्रुतकेवली, विशाखाचार्य आदि ग्यारह दशपूर्वो, नक्षत्र आदि पांच एकादश अंगधारी, तथा सुभद्र आदि लोहार्य पर्यन्त चार एकांगधारी आचार्यों की वंशावली मिलती है । इन समस्त अट्ठाइस आचार्यों का काल ६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३ वर्ष निर्दिष्ट पाया जाता है ।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के गणभेद—

जैन संघ संबंधी श्वेताम्बर परंपरा का प्राचीनतम उल्लेख कल्पसूत्र अन्तर्गत स्थविरावली में पाया जाता है। इसके अनुसार श्रमण भगवान महावीर के ग्यारह गणधर थे। इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारहों गणधरों द्वारा पढ़ाए गए श्रमणों की संख्या का भी उल्लेख है। ये ग्यारहों गणधर १२ अंग और १४ पूर्व, इस समस्त गणिपिटक के धारक थे, जिसके अनुसार उनके कुल श्रमण शिष्यों की संख्या ४२०० पाई जाती है। इन ग्यारहों गणधरों में से नौ का निर्वाण महावीर के जीवन काल में ही हो गया था। केवल दो अर्थात् इन्द्रभूति गौतम और आर्य सुधर्म ही महावीर के पश्चात् जीवित रहे। यह भी कहा गया है कि 'भाज, जो भी श्रमण निर्ग्रन्थ विहार करते हुए पाए जाते हैं, वे सब आर्य सुधर्म मुनि के ही अपत्य हैं। शेष गणधरों की कोई सन्तान नहीं बली।' भागे स्थविरावली में आर्य सुधर्म से लगाकर आर्य शाण्डिल्य तक तेतीस भाचार्यों की गुरु-शिष्य परम्परा दी गई है। छठे भाचार्य आर्य यशोभद्र के दो शिष्य संभूतिविजय और भद्रबाहु द्वारा दो भिन्न-भिन्न शिष्य-परंपराएं चल पड़ीं। आर्य संभूतिविजय की शाखा में नौवें स्थविर आर्य वज्रसेन के चार शिष्यों द्वारा चार भिन्न-भिन्न शाखाएं स्थापित हुईं, जिनके नाम उनके स्थापकों के नामानुसार नादल, पोमिल, जयन्त और तावस पड़े। उसी प्रकार आर्य भद्रबाहु के चार शिष्यों द्वारा ताम्रलिप्तिका, कोटिर्षापिका, पोन्ड्वर्द्धनिका और वासोत्तवडिका, ये चार शाखाएं स्थापित हुईं। उन्नीसवें स्थविर आर्य स्थूलभद्र के रोहगुप्त नामक शिष्य द्वारा 'तेरासिय' शाखा एवं उत्तर वलिस्सह द्वारा उत्तर वलिस्सह नामक गण निकले, जिसकी पुनः कौशाम्बिक, सौर्वीतिका, कोडंबाणो और चंद्रनागरी, ये चार शाखाएं फूटीं। स्थूलभद्र के दूसरे शिष्य आर्य मुहस्ति के शिष्य रोहण द्वारा उद्देह गण की स्थापना हुई, जिससे पुनः उद्बेरिगिजका आदि चार-उपशाखाएं और नागभूत आदि छह कुल निकले। आर्य मुहस्ति के श्रीगुप्त नामक शिष्य द्वारा चारण गण और उसकी हायंमाताकारी आदि चार शाखाएं एवं अर्थलोय आदि मात कुल उत्पन्न हुए। आर्य मुहस्ति के यशोभद्र नामक शिष्य द्वारा लडुवाडिय गण की स्थापना हुई, जिसकी पुनः चंविम्विया आदि चार शाखाएं और भद्रयशोय आदि तीन कुल उत्पन्न हुए। उसी प्रकार आर्य मुहस्ति के कामर्द्धि नामक शिष्य द्वारा वेसवाडिया गण उत्पन्न हुआ, जिसकी थावस्तिका आदि चार शाखाएं और गणिक आदि चार कुल स्थापित हुए। उन्ही के अन्य शिष्य श्रियगुप्त द्वारा माणय गण स्थापित हुआ, जिसकी कासवाडिका, गौतमायिका, वासिष्ठिका और सौराष्ट्रिका, ये चार शाखाएं तथा श्रियगुप्ति आदि चार कुल

स्थापित हुए। शाखाओं के नामों पर ध्यान देने से अनुमान होता है कि कहीं-कहीं स्पष्ट भेद के अतिरिक्त गोत्र-भेदानुसार भी शाखाओं के भेद प्रभेद हुए। स्वविर सुस्थित द्वारा कोटिकगण की स्थापना हुई, जिससे उच्चानागरी, विद्याधरी, वज्री एवं माध्यमिका ये चार शाखाएं तथा बम्हलीय, वत्यालीय, वाणिज्य और पण्णवाहणक, ये चार कुल उत्पन्न हुए। इस प्रकार आर्य सुहस्ति के शिष्यों द्वारा बहुत अधिक शाखाओं और कुलों के भेद प्रभेद उत्पन्न हुए। आर्य सुस्थित के ग्रहहत्त द्वारा मध्यमा शाखा स्थापित हुई और विद्याधार गोपाल द्वारा विद्याधरी शाखा। आर्यदत्त के शिष्य शान्ति सेन ने एक अन्य उच्चानागरी शाखा की स्थापना की। आर्य शान्तिसेन के श्रेणिक तापस, कुबेर और ऋषिपालिका ये चार शिष्य हुए, जिनके द्वारा क्रमशः आर्यसेनिका, तापसी कुबेर और ऋषिपालिका ये चार शाखाएं निकलीं। आर्य-मिहगिरि के शिष्य आर्य-शमित द्वारा ब्रह्मदीपिका तथा आर्य वज्र द्वारा आर्य वज्री शाखा स्थापित हुई। आर्य-वज्र के शिष्य वज्रसेन, पद्म और रथ द्वारा क्रमशः आर्य-नाइली पद्मा और जयन्ती नामक शाखाएं निकलीं। इन विविध शाखाओं व कुलों की स्थान व गोत्र आदि भेदों के अतिरिक्त अपनी अपनी क्या विशेषता थी, इसका पूर्णतः पता लगाना संभव नहीं है। इनमें से किसी किसी शाखा व कुल के नाम मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त मूर्तियों आदि परके लेखों में पाए गये हैं, जिनसे उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है।

प्राचीन ऐतिहासिक कालगणना —

कल्पसूत्र स्वविरावली में उक्त आचार्य परम्परा के संबंध में काल का निर्देश नहीं पाया जाता। किन्तु धर्मघोषसूरि कृत दुपमकाल-श्रमणसंघ-स्तव नामक प्राकृत पद्यावली की अवचूरि में कुछ महत्वपूर्ण कालसंबंधी निर्देश पाये जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि जिस रात्रि भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ, उसी रात्रि को उज्जैनी में चंडप्रद्योत नरेश की मृत्यु व पालक राजा का अभिषेक हुआ। इस पालक राजा ने उदायी के निःसंतान मरने पर कुणिक के राज्य पर पाटलिपुत्र में अधिकार कर लिया और ६० वर्ष तक राज्य किया। इसी काल में गौतम ने १२, मुचमं ने ८, और जंबू ने ४४ वर्ष तक युगप्रधान रूप से संघ का नायकत्व किया। पालक के राज्य के साठ वर्ष व्यतीत होने पर पाटलिपुत्र में नव नन्दों ने १५५ वर्ष राज्य किया और इसी काल में जैन संघ का नायकत्व प्रभव ने ११ वर्ष, स्वयंभू ने २३, यशोभद्र ने ५०, संभूतिविजय ने ८, भद्रबाहु ने १४ और स्थूलभद्र ने ४५ वर्ष तक किया। इस प्रकार यहाँ तक कीर्ति निर्वाण के २१५ वर्ष व्यतीत हुए। इसके पश्चात् मौर्य वंश का राज्य

१०८ वर्ष रहा, जिसके भीतर महागिरि ने ३० वर्ष, सुहस्ति ने ४६ और गुणसुंदर ने ३२ वर्ष जैन संघ का नायकत्व किया। भौयों के पश्चात् राजा पुष्पमित्र ने ३० वर्ष तथा वलमित्र और भानुमित्र ने ६० वर्ष राज्य किया। इस बीच गुणसुंदर ने अपनी आयु के शेष १२ वर्ष, कालिक ने ४० वर्ष और स्कंदिल ने ३८ वर्ष जैन संघ का नायकत्व किया। इस प्रकार महावीर निर्वाण से ४१३ वर्ष व्यतीत हुए। भानुमित्र के पश्चात् राजा नरवाहन ने ४०, गर्दभिल्ल ने १३ और शक ने ४ वर्ष पर्यन्त राज्य किया और इसी बीच रेवतीमित्र द्वारा ३६ वर्ष तथा भार्य-मंगु द्वारा २० वर्ष जैन संघ का नायकत्व चला। इस प्रकार महावीर निर्वाण से लेकर ४७० वर्ष समाप्त हुए। गर्दभिल्ल के राज्य की समाप्ति कालकाचार्य द्वारा कराई गई और उसके पुत्र विक्रमादित्य ने राज्यालङ्घन होकर, ६० वर्ष तक राज्य किया। इसी बीच जैन संघ में बहुल, श्रीघत, स्वाति, हारि, श्यामार्य एवं शाण्डिल्य आदि हुए, प्रत्येक-बुद्ध एवं स्मर्यबुद्ध परम्परा का विच्छेद हुआ, बुद्धबोधितों की भ्रष्टता, तथा नद्रपुत्र, श्रीगुप्त और वज्रस्वामी, ये आचार्य हुए। विक्रमादित्य के पश्चात् धर्मादित्य ने ४० और माइल्ल ने ११ वर्ष राज्य किया, और इस प्रकार वीर निर्वाण के ५८१ वर्ष व्यतीत हुए। तत्पश्चात् दुर्बलिका पुष्पमित्र के २० वर्ष तथा राजा नाहड के ४ (?) वर्ष समाप्त होने पर वीर निर्वाण से ६०५ वर्ष पश्चात् शक संवत् प्रारम्भ हुआ। वीर निर्वाण के ६६३ वर्ष व्यतीत होने पर कालकसूरि ने पर्युपणचतुर्थी की स्थापना की, तथा निर्वाण के ६८० वर्ष समाप्त होने पर भार्य-महागिरि की संतान में उत्पन्न श्री देवद्विगण क्षमाश्रमण ने कल्पसूत्र की रचना की, एवं इसी वर्ष भानंदपुर में ध्रुवसेन राजा के पुत्र-मरण से शोकात होने पर, उनके समाधान हेतु कल्पसूत्र सभा के समक्ष कल्पसूत्र की वाचना हुई। यह बहुश्रुतों की परम्परा से ज्ञात हुआ। इतनी वार्ता के पश्चात् यह 'दुपमकाल श्रमणसंघस्तव की भवचुरि' इस समाचार के साथ समाप्त होती है कि वीर निर्वाण के १३०० वर्ष समाप्त होने पर विद्वानों के शिरोमणि श्री वणभट्टि सूरि हुए।

सात निन्हव व दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय—

ऊपर जिन गणों कुलों व शाखाओं का उल्लेख हुआ है, उनमें कोई विशेष सिद्धान्त-भेद नहीं पाया जाता। सिद्धान्त-भेद की अपेक्षा से हुए सात निन्हवों का उल्लेख पाया जाता है। पहला निन्हव महावीर के जीवन काल में ही उनकी ज्ञानोत्पत्ति के चौदह वर्ष पश्चात् उनके एक शिष्य जमालि द्वारा श्रावस्ती में उत्पन्न

हुआ। इस निन्हव का नाम बहुरत कहा गया, क्योंकि यहां भूल सिद्धान्त यह था कि कोई वस्तु एक समय की क्रिया से उत्पन्न नहीं होती, अनेक समयों में उत्पन्न होती है। दूसरा निन्हव इसके दो वर्ष पश्चात् तिष्यगुप्त द्वारा ऋषभपुर में उत्पन्न हुआ कहा गया है। इसके अनुयायी जीवप्रदेशक कहलाए, क्योंकि वे जीव के अंतिम प्रदेश को ही जीव की संज्ञा प्रदान करते थे। अश्वयुक्त नामक तीसरा निन्हव, निर्वाण से २१४ वर्ष पश्चात् आपाढ़ि-आचार्य द्वारा इवेतविका नगरी में स्थापित हुआ। इस मत में वस्तु का स्वरूप अव्यक्त अर्थात् अस्पष्ट व भ्रजेय माना गया है। चौथा समुच्छेद नामक निन्हव, निर्वाण से २२० वर्ष पश्चात् अश्वमित्र-आचार्य द्वारा मिथिला नगरी में उत्पन्न हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य अपने उत्पन्न होने के अनन्तर समय में समस्त रूप से व्युच्छिन्न हो जाता है, अर्थात् प्रत्येक उत्पादित वस्तु क्षणस्थायी है। यह मत बौद्ध दर्शन के क्षणिकत्ववाद से मेल खाता प्रतीत होता है। पांचवां निन्हव निर्वाण के २२८ वर्ष पश्चात् गंग-आचार्य द्वारा उल्लुकातीर पर उत्पन्न हुआ। इसका नाम द्विक्रिया कहा गया है। इस मत का मर्म यह प्रतीत होता है कि एक समय में केवल एक ही नहीं, दो क्रियाओं का अनुभवन संभव है। छठवां त्रैराशिक नामक निन्हव, छल्लुक मुनिद्वारा पुरमंतरंजिका नगरी में उत्पन्न हुआ। इस मत के अनुयायी वस्तु-विभाग तीन राशियों में करते थे; जैसे जीव, अजीव, और जीवाजीव। सातवां निन्हव भयद कहा जाता है, जिसकी स्थापना बी० निर्वाण से ५८४ वर्ष पश्चात् गोण्डा माहिल द्वारा दशपुर में हुई। इस मत का मर्म यह प्रतीत होता है कि कर्म का जीव से स्पशं-मात्र होता है, बंधन नहीं होता। इन सात निन्हवों के अनन्तर, बीर निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात्, बोटिक निन्हव अर्थात् दिगम्बर संघ की उत्पत्ति कही गई है (स्था ७, वि० आवश्यक व तपा० पट्टा०)। दिगम्बर परम्परा में उपर्युक्त सात निन्हवों का तो कोई उल्लेख नहीं पाया जाता, किन्तु वि० सं० के १३६ वर्ष उपरान्त इवेताम्बर संघ की उत्पत्ति होने का स्पष्ट उल्लेख (दर्शनसार गा० ११) पाया जाता है। इस प्रकार इवेताम्बर परम्परा में दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के काल में, व दिगम्बर परम्परा में इवेताम्बर संप्रदाय के उत्पत्तिकाल-निर्देश में केवल ३ वर्षों का अन्तर पाया जाता है। इन उल्लेखों पर से यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि महावीर के संघ में दिगम्बर-इवेताम्बर संप्रदायों का स्पष्ट रूप से भेद निर्वाण से ६०० वर्ष पश्चात् हुआ।

दिगम्बर आम्नाय में गणभेद ---

दिगम्बर मान्यतानुसार महावीर निर्वाण के पश्चात् ६८३ वर्ष की आचार्य

परम्परा का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कहा गया है कि सत्पद्मात् किसी समय अर्हद्बलि आचार्य हुए। उन्होंने पंचवर्षीय युगप्रतिक्रमण के समय एक विद्याल मुनि-सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सौ योजन के यति एकत्र हुए। उनकी भावनाओं पर से उन्होंने जान लिया कि अब पक्षपात का युग आ गया। अतएव, उन्होंने नंदि, धीर, अपराजित, देव, पंचस्तूप, सेन, भद्र, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामों से भिन्न भिन्न संघ स्थापित किये, जिनसे कि निकट अपनत्व की भावना द्वारा धर्म-वात्सल्य और प्रभावना बढ़ सके। दर्शनसार के अनुसार, विक्रम के ५२६ वर्ष पश्चात् दक्षिण मधुरा अर्थात् मधुरा नगर में पूज्यपाद के शिष्य वज्जनंदि द्वारा द्राविडसंघ की उत्पत्ति हुई। इस संघ के मतानुसार जीवों में जीव नहीं होता, तथा प्राणुष-अप्राणुष का कोई भेद नहीं माना जाता; एवं बसति में रहने, वारिण्य करने व क्षीतल नीर से स्नान करने में भी मुनि के लिये कोई पाप नहीं होता। वि० के २०५ वर्ष पश्चात् कल्याणनगर में श्वेताम्बर मुनि श्रीकलश द्वारा यापनीय संघ की स्थापना हुई कही गई है। वि० की पांचवी-छठी शताब्दी के तात्प्रपठों आदि में भी यापनीय संघ के आचार्यों का उल्लेख मिलता है। काष्ठासंघ की उत्पत्ति वि० सं० के ७५३ वर्ष पश्चात् नंदीतट ग्राम में कुमारसेन मुनि द्वारा हुई। इस संघ में स्त्रियों को दीक्षा देने, तथा पीछी के स्थान में मुनियों द्वारा चोरी रखने का विधान पाया जाता है। मायूरसंघ की स्थापना, काष्ठासंघ की स्थापना से २०० वर्ष पश्चात् अर्थात् वि० सं० के ६५३ वर्ष व्यतीत होने पर मधुरा में रामसेन मुनि द्वारा हुई कही गई है। इस संघ की विशेषता यह बतलाई गई है कि इसमें मुनियों द्वारा पीछी रखना छोड़ दिया गया। काष्ठासंघ की उत्पत्ति से १८ वर्ष पश्चात् अर्थात् वि० सं० ६७१ में दक्षिणदेश के विन्ध्यपर्वत के पुष्कस नामक स्थान पर वीरचन्द्र मुनि द्वारा मिल्लक संघ की स्थापना हुई। उन्होंने अपना एक भ्रमग गच्छ बनाया, प्रतिक्रमण तथा मुनिधर्मा की भिन्न व्यवस्था की, तथा वर्णाचार को कोई स्थान नहीं दिया। इस संघ का दर्शनसार के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु इस एक उल्लेख पर से भी प्रमाणित होता है कि नौवीं दसवीं शताब्दी में एक जैन मुनि ने विन्ध्यपर्वत के भौलों में भी धर्म प्रचार किया और उनकी दामना के विचारानुसार धर्मपालन को कुछ विशेष व्यवस्थाएं बनाई।

श्रवणवेलगोला से प्राप्त हुए ५०० से भी अधिक शिलालेखों द्वारा हमें अनेक शताब्दियों की विविध आम्नाओं तथा आचार्य-परम्पराओं का विवरण मिलता है। सिद्धरवर्ति के एक शिलालेख में कहा गया है कि अर्हद्बलि ने अपने दो शिष्यों, पुष्पदंत और भूतबलि, द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की और उन्होंने भूल संघ को चार शाखाओं में

विभाजित किया — सेन, नंदि, देव और सिंह । अनेक लेखों में जो संघों, गणों, गच्छों आदि के उल्लेख मिलते हैं उनमें से कुछ इसप्रकार हैं :—मूलसंघ, नंदिसंघ, नमिनूरसंघ, मयूरसंघ, किट्टूरसंघ, कोल्लतूरसंघ, नंदिगण, देशीगण, द्रमिस (तमिल) गण, काणूर गण, पुस्तक या सरस्वती गच्छ, वक्रगच्छ, तगरिलगच्छ, भंडितटगच्छ, इंगुलेदवरबलि, पनसोगे बलि, आदि ।

पूर्व व उत्तर भारत में धार्मिक प्रसार का इतिहास—

महावीर ने स्वयं विहार करके तो अपना उपदेश विशेष रूप से मगध, विदेह अंग, बंग, आदि पूर्व के देशों, तथा पश्चिम की ओर कोशल व काशी प्रदेश में ही फैलाया था, एवं तत्कालीन मगधराज श्रेणिक बिंबसार व उनके पुत्र कुणिक अजात-शत्रु को अपना अनुयायी बनाया था । इसका भी प्रमाण मिलता है कि नंदराजा भी जैन धर्मानुयायी थे । ई० पू० १५० के लगभग के खारबेल के शिलालेख में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस जैन प्रतिमा को नंदराज कलिंग से मगध में ले गए थे, उसे खारबेल पुनः अपने देश में वापस लाए । यह लेख भरहुतों और सिद्धों की नमस्कार से प्रारम्भ होता है, और फिर उसमें खारबेल के कुमारकाल के शिक्षण के पश्चात् राज्याभिषिक्त होकर उनके द्वारा नाना-प्रदेशों की विजय तथा स्वदेश में विविध लोकोपकारी कार्यों का विवरण पाया जाता है । कलिंग (उड़ीसा) में जैनधर्म विहार से ही गया है, इसमें तो सन्देह ही नहीं; और बिहार का जैनधर्म से संबंध इतिहासातीत काल से रखा है । भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विहार में उड़ीसा जाने का मार्ग मानभूम और सिंह-भूम जिलों में था । मानभूम के ब्राह्मणों में एक वर्ग अब भी ऐसा विद्यमान है जो अपने को 'पच्छिम ब्राह्मण' कहते हैं, और वे वर्धमान महावीर के वंशज रूप से वर्णन किये जाते हैं । वे यह भी कहते हैं कि वे उस प्राचीनतम आर्यवंश की शाखा के हैं जिसने अति प्राचीन काल में इस भूमि पर पैर रखा । आदित्य शमण-परम्परा आर्यों की ही थी, किन्तु ये आर्य वैदिक आर्यों के पूर्व भारत की ओर बढ़ने से पहले ही मगध-विदेह में रहते थे, इसमें अब कोई सन्देह रहा नहीं प्रतीत होता । इस दृष्टि से उक्त 'पच्छिम ब्राह्मणों' की बात बड़े ऐतिहासिक महत्व की जान पड़ती है । यों तो समस्त मगध प्रदेश में जैन पुरातत्त्व के प्रतीक बिखरे हुए हैं, जिनमें पटना जिले के राजगिर और पावा, तथा हजारीबाग जिले का पाषवनाथ पर्वत सुप्रसिद्ध ही हैं । किन्तु इन स्थानों में वर्तमान में जो अधिकांश मूर्तियाँ आदि पाई जाती हैं, उनकी अपेक्षा मानभूम और सिंहभूम जिलों के नाना स्थानों में बिखरे हुए जैन मन्दिर व मूर्तियाँ अधिक प्राचीन

सिद्ध होते हैं। इनमें से अनेक आजकल हिन्दुओं द्वारा अपने धर्मायतन मान कर पूजे जाते हैं। कहीं जैन मूर्तियाँ भैरोंनाथ के नाम से पुजती हैं और कहीं वे पांडवों की मूर्तियाँ मानी जा रही हैं। यत्र तत्र से एकत्र कर जो अनेक जैन मूर्तियाँ पटना के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, वे ग्यारहवीं शताब्दि से पूर्व की प्रमाणित होती हैं। (देखिये राय चौधरी कृत जैनिजिम इन बिहार)। चीनी यात्री हुएनत्सांग (छातवी शताब्दी) ने अपने वैशाखी के बरगन में वहाँ निर्ग्रन्थों की बड़ी संख्या का उल्लेख किया है। उसने सामान्यतः यह भी कहा है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के जैन मुनि पश्चिम में सदाशिला और गूढकूट तक फैले हुए थे, तथा पूर्व में दिगम्बर निर्ग्रन्थ पुण्ड्रवर्धन और समतट तक भारी संख्या में पाये जाते थे। चीनी यात्री के इन उल्लेखों से सातवीं शती में समस्त उत्तर में जैन धर्म के सुप्रचार का अच्छा पता चलता है।

मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से एक प्रति प्राचीन स्तूप और एक दो जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष मिले हैं। यहाँ पाई गई पुरातत्वसामग्री पर से ज्ञात होता है कि ई० पूर्व की कुछ शताब्दियों से लेकर, लगभग दसवीं शताब्दी तक वहाँ जैनधर्म का एक महान् केन्द्र रहा है। मूर्तियों के सिंहासनों, आयाग-मट्टों आदि पर जो लेख मिले हैं, उनमें से कुछ में कुपाण राजाओं, जैसे कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव आदि नामों और उनके राज्यकाल के शकों का स्पष्ट उल्लेख पाया गया है, जिससे वे ई० सन् के प्रारम्भिक काल के सिद्ध होते हैं। प्राचीन जैन ग्रन्थों में इस स्तूप का उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि मह स्तूप सुपाश्वनाथ की स्मृति में निर्माण कराया गया था, तथा पार्श्वनाथ के काल में इसका उद्धार कराया गया था। उसे देव निर्मित भी कहा गया है। आश्चर्य नहीं जो वह प्राचीन स्तूप महावीर से भी पूर्वकालीन रहा हो। हरियेण कथाकोश के 'वीरकुमार कथानक' (श्लोक १३२) में मथुरा के पाँच स्तूपों का उल्लेख आया है। यहाँ से ही संभवतः जैन मुनियों के पंचस्तूपान्वय का प्रारंभ हुआ। इस ग्रन्थ का एक उल्लेख गुप्त संवत् १५६ (सन् ४७८) का पहाड़पुर (बंगाल) के लक्ष्मणपट से मिला है जिसके अनुसार उस समय बट गोहाली में एक जैन विहार था, जिसमें धरहंतों की पूजा के लिये निर्ग्रन्थ आचार्य को एक दान दिया गया। ये आचार्य दनारस की पंचस्तूप निकाय के आचार्य गुहनन्दि के शिष्य कहे गये हैं। धवला टीका के रचयिता धीरमेन और जिनसेन (८-९वीं शती) भी इसी शाखा के थे। इसी ग्रन्थ का उल्लेख जिनसेन के शिष्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण में सेनान्वय के नाम से किया है। ६४ में इस ग्रन्थ की सेनगण के नाम से ही प्रसिद्धि सगातार आज तक प्रविष्टिन् ६५ से उसको अनेक शाखाओं व उपशाखाओं के रूप में पाई जाती है। मथुरा के

स्तूपों की परम्परा मुगल सम्राट् अकबर के काल तक पाई जाती है, क्योंकि उस समय के जैन पंडित राजमल्ल ने अपने जम्बूस्वामी-चरित में लिखा है कि मथुरा में ५१५ जीर्ण स्तूप थे जिनका उद्धार टोडर सेठ ने अपरिमित व्यय से कराया था । ई० पू० प्रथम शताब्दी में जैन मुनिसंघ के उज्जैनी में अस्तित्व का प्रमाण कालकाचार्य कथानक में मिलता है । इस कथानक के अनुसार उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल ने अपनी कामुक प्रवृत्ति से एक जैन अजिका के साथ अत्याचार किया, जिसके प्रतिशोध के लिए कालक-सूरि ने शाही राजाओं से संबंध स्थापित किया । इन्होंने गर्दभिल्ल को युद्ध में परास्त कर, उज्जैन में शक राज्य स्थापित किया । इसी वंश का विनाश पीछे विक्रमादित्य ने किया । इस प्रकार यह घटना-चक्र विक्रम संवत् से कुछ पूर्व का सिद्ध होता है । उससे यह भी पता चलता है कि प्रसंगवश अतिशान्त-स्वभावी और सहनशील जैन-मुनियों का भी कभी-कभी राजक्षत्रियों से संघर्ष उपस्थित हो जाया करता था ।

मथुरा से प्राप्त एक लेख में उल्लेख मिलता है कि गुप्त संवत् ११३ (ई० सन् ४३२) में श्री कुमारगुप्त के राज्यकाल में विधापरी शाखा के दंतिलाचार्य की आज्ञा से श्यामाक्ष ने एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई । कुमारगुप्त के काल (सन् ४२६) का एक और लेख उदयगिरि (विदिशा-भालवा) से मिला है, जिसमें वहाँ पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । गुप्तकाल के सं० १४१ (ई० सन् ४६०) में स्कंदगुप्त राजा के उल्लेख सहित जो शिलालेख कहापू (संस्कृत ककुभः) से प्राप्त हुआ है उसमें उल्लेख है कि पांच अरहंनों की स्थापना मन्द नामके धर्म पुरुष ने कराई थी और शैल-स्तम्भ खड़ा किया था ।

दक्षिण भारत व लंका में जैन धर्म तथा राजवंशों से संबंध—

एक जैन परम्परानुसार मौर्यकाल में जैनमुनि भद्रबाहु ने चन्द्रगुप्त सम्राट् को प्रभावित किया था और वे राज्य त्याग कर, उन मुनिराज के साथ दक्षिण की गए थे । मैसूर प्रान्त के अन्तर्गत श्रवणबेत्तगोला में अब भी उन्हीं के नाम से एक पहाड़ी चन्द्रगिरि कहलाती है, और उस पर वह गुफा भी बतलाई जाती है, जिसमें भद्रबाहु ने तपस्या की थी, तथा राजा चन्द्रगुप्त उनके साथ अन्त तक रहे थे । इस प्रकार मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के काल में जैनधर्म का दक्षिणभारत में प्रवेश हुआ माना जाता है । किन्तु बौद्धों के पालि साहित्यान्तर्गत महावंश में जो लंका के राजवंशों का विवरण पाया जाता है, उसके अनुसार बुद्धनिर्वाण से १०६ वर्ष पश्चात् पाण्डुकाभय राजा का अभिषेक हुआ और उन्होंने अपने राज्य के प्रारंभ में ही अनुराधपुर की स्थापना की,

जिसमें उन्होंने निग्रन्थ ग्रन्थों के लिए अनेक निवासस्थान बनवाए। इस उल्लेख पर से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि बुद्ध निर्वाण सं० के १०६ वें वर्ष में भी संका में निग्रन्थों का अस्तित्व था। संका में बौद्ध धर्म का प्रवेश अशोक के पुत्र महेन्द्र द्वारा बुद्धनिर्वाण से २३६ वर्ष पश्चात् हुआ कहा गया है। इस पर से संका में जैन धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म से कम से कम १३० वर्ष पूर्व हो चुका था, ऐसा सिद्ध होता है। संभवतः सिंहल में जैनधर्म दक्षिणभारत में से ही होता हुआ पहुँचा होगा। जिस समय उत्तर-भारत में १२ वर्षीय दुर्भिक्ष के कारण भद्रबाहु ने सम्राट् चन्द्रगुप्त तथा विद्यास मुनि संघ के साथ दक्षिणपथ की ओर विहार किया, तब वहाँ की जनता में जैनधर्म का प्रचार रहा होगा और इसी कारण भद्रबाहु को अपने संघ का निर्वाह होने का विश्वास हुआ होगा, ऐसा भी विद्वानों का अनुमान है। चन्द्रगुप्त के प्रपौत्र सम्प्रति, एक जैन परम्परानुसार, आचार्य मुहस्ति के शिष्य थे, और उन्होंने जैनधर्म का स्तूप, मंदिर आदि निर्माण कराकर, देशभर में उसी प्रकार प्रचार किया जिसप्रकार कि अशोक ने बौद्धधर्म का किया था। रागनद और टिल्नावली की गुफाओं में ब्राह्मीलिपि के शिलालेख यद्यपि अस्पष्ट हैं, तथापि उनसे एवं प्राचीनतम तामिल ग्रंथों से उस प्रदेश में अति प्राचीनकाल में जैनधर्म का प्रचार सिद्ध होता है। तामिल काव्य कुरल व ठोलकप्पियम पर जैनधर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

मणिमेकलह यद्यपि एक बौद्ध काव्य है, तथापि उसमें दिगम्बर मुनियों और उनके उपदेशों के अनेक उल्लेख पाये हैं। जीवक चिन्तामणि, सिम्पट्टिकारं, नीलकेशी, यशोधर काव्य आदि तो स्पष्टतः जैन कृतियाँ ही हैं। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य समन्वभट्ट के काची से सम्बंध का उल्लेख मिलता है। कुन्दकुन्दाचार्य का सम्बंध, उनके एक टीकाकार, दिवकुमार महाराज से बतलाते हैं। प्राकृत लोफ-विभाग के कर्ता सर्वनन्दि (सन् ४५८) कांची नरेश सिंहवर्मा के समकालीन कहे गये हैं। दर्शनसार के अनुसार द्राविड संघ की स्थापना पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दि द्वारा मदुरा में सन् ४७० में की गई थी। इस प्रकार के अनेक उल्लेखों और नाना घटनाओं से सुप्रमाणित होता है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में तामिल प्रदेश में जैन धर्म का अच्छा प्रचार हो चुका था।

कदम्ब राजवंश —

कदम्बवंशी अविनीत महाराज के दानपत्र में उल्लेख है कि उन्होंने देवीगण, कुन्दकुन्दान्वय के धन्वर्नदि भट्टारक को जैनमंदिर के लिये एक गांव का दान दिया। यह दानपत्र शक सं० ३८८ (ई० सं० ४६६) का है और मर्कग नामक स्थान से मिलता

है। इसी वंश के युवराज काकुत्स्थ, द्वारा भगवान् अर्हन्त के निमित्त श्रुतकीर्ति सेनापति को भूमि का दान दिये जाने का उल्लेख है। इसी राजवंश के एक दो अन्य दानपत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक में श्रीविजय शिवभूषण वर्मा द्वारा अपने राज्य के चतुर्थ वर्ष में एक ग्राम का दान उसे तीन भागों में बांटकर दिये जाने का उल्लेख है। एक भाग 'भगवत् अर्हद् महाजिनेन्द्र देवता' को दिया गया, दूसरा 'इवेतपट महाश्रमण संघ' के उपभोग के लिए, और तीसरा 'निर्ग्रन्थ महाश्रमण संघ' के उपयोग के लिए। दूसरे लेख में शान्ति वर्मा के पुत्र श्री भूषण द्वारा अपने राज्य के आठवें वर्ष में यापनीय, निर्ग्रन्थ और कूर्चक मुनियों के हेतु भूमि-दान दिये जाने का उल्लेख है। एक अन्य लेख में धान्निवर्मा द्वारा यापनीय तपस्वियों के लिये एक ग्राम के दान का उल्लेख है। एक अन्य लेख में हरिवर्मा द्वारा सिंह सेनापति के पुत्र भूषण द्वारा निर्मापित जैनमंदिर की अष्टान्हिका पूजा के लिये, तथा सर्वसंघ के भोजन के लिए एक गांव कूर्चकों के वारियेणाचार्य संघ के हाथ में दिये जाने का उल्लेख है। इस वंश के और भी अनेक लेख हैं जिनमें जिनालयों के रक्षणार्थ व नाना जैन संघों के निमित्त ग्रामों और भूमियों के दान का उल्लेख है। उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पाचवीं छठी शताब्दी में जैन संघ के निर्ग्रन्थ (दिगम्बर), इवेतपट, यापनीय वा कूर्चक शास्त्राणु सुप्रतिष्ठित सुविख्यात, लोकप्रिय और राज्य-सम्मान्य हो चुकी थीं। इनमें के प्रथम तीन मुनि-सम्प्रदायों का उल्लेख तो पट्टावलिओं व जैन साहित्य में बहुत आया है, किन्तु कूर्चक सम्प्रदाय का कहीं अन्यत्र विशेष परिचय नहीं मिलता।

गंग राजवंश—

श्रवणबेलगोला के अनेक शिलालेखों तथा अभयचन्द्रकृत गोम्मटमार कृति की चर्यानिका में उल्लेख मिलता है कि गंगराज की नींव डालने में जैनाचार्य सिंहनंदि ने बड़ी सहायता की थी। इस वंश के अविनीत नाम के राजा के प्रतिपालक जैनाचार्य विजय-कीर्ति कहे गये हैं। सुप्रसिद्ध तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका के कर्ता आचार्य पूज्यपाद देवनंदि इसी वंश के सातवें नरेश दुर्विनीत के राजगुरु थे, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इनके तथा शिवमार और श्रीपुरुष नामक नरेशों के अनेक लेखों में जैन मन्दिर निर्माण व जैन मुनियों का दान के उल्लेख भी मिलते हैं। गंगनरेश भारसिंह के विषय में कहा गया है कि उन्होंने अनेक भारी युद्धों में विजय प्राप्त करके नाना दुर्ग और किले जीतकर एवं अनेक जैन मंदिर और स्तम्भ निर्माण करा कर अन्त में अजितसेन भट्टारक के समीप बंकापुर में संल्लेखना विधि से मरण किया, जिसका काल शक सं० ८६६ (ई०—

सं० ६७४) निर्दिष्ट है। भारसिंह के उत्तराधिकारी राचमल्ल (चतुर्थ) थे, जिनके मंत्री चामुण्डराज ने श्रवणबेलगोल के विन्ध्यगिरि पर चामुण्डराय बस्ति निर्माण कराई और गोमटेश्वर की उस विशाल मूर्ति का उद्घाटन कराया जो प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का एक गौरवशाली प्रतीक है। चामुण्डराय का बनाया हुआ एक पुराण ग्रन्थ भी मिलता है जो कन्नड भाषा में है। इसे उन्होंने शक सं० ६०० में समाप्त किया था। उसमें भी उन्होंने अपने ब्रह्मक्षत्र कुल तथा अजितसेन गुरु का परिचय दिया है। अनेक शिलालेखों में विविध गंगवंशी राजाओं, सामन्तों, मंत्रियों व सेनापतियों आदि के नामों, उनके द्वारा दिये गये दानों आदि धर्मकार्यों, तथा उनके संल्लेखना पूर्वक मरण के उल्लेख पाये जाते हैं। कन्नड कवि पोन्न द्वारा सन् ६३३ में लिखे गये क्षान्तिपुराणकी सन् ६७३ के लगभग एक धर्मिष्ठ महिला आतिमन्त्र ने एक सहस्र प्रतिष्ठा मिलाकर दान में बटवा दीं।

राष्ट्रकूट राजवंश —

सातवीं शताब्दी से दक्षिण-भारत में जिस राजवंश का बल व राज्य-विस्तार बढ़ा, उस राष्ट्रकूट वंश से तो जैनधर्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम ने स्वयं प्रदोत्तर-रत्नमालिका की रचना की थी, जिसका तिल्लती भाषा में उसकी रचना के कुछ ही पश्चात् अनुवाद हो गया था और जिस पर से यह भी सिद्ध होता है कि राजा अमोघवर्ष राज्य छोड़कर स्वयं दीक्षित हो गये थे। उनके विषय में यह भी कहा पाया जाता है कि वे आदिपुराण के कर्ता जिनसेन के चरणों की पूजा करते थे। शाकटायन व्याकरण पर की अमोघवर्ष नामक टीका उनके नाम से संबद्ध पाई जाती है, और उन्हीं के समय में महार्योराचार्य ने अपने गणितसार नामक ग्रंथ की रचना की थी। वे कन्नड अलंकारशास्त्र 'कविराजमार्ग' के कर्ता भी माने जाते हैं। उनके उत्तराधिकारी कृष्ण-द्वितीय के काल में गुणमद्राचार्य ने उत्तरपुराण को पूरा किया, इन्द्रनन्दि ने ज्वाला-मालिनी-कल्प की रचना की; सोमदेव ने यशस्तिलक चम्पू नामक काव्य रचा तथा पुष्पदंत ने अपनी विशाल, थोष्ट प्रपञ्च रचनाएँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने ही कन्नड के सुप्रसिद्ध जैन कवि कोन्न को उमय-भाषा चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। उनके पश्चात् राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज-चतुर्थ ने शिलालेखानुसार अपने पूर्वज अमोघवर्ष के समान राज्यपाट त्याग कर जैन मुनि दीक्षा धारण की थी, और श्रवणबेलगोला के चन्द्रगिरि पर्वत पर समाधिपूर्वक मरण किया था। श्रवणबेलगोला के अनेक शिलालेखों में राष्ट्रकूट नरेशों की जैनधर्म के प्रति

भास्वा, सम्मान-वृद्धि और दानशीलता के उल्लेख पाये जाते हैं। राष्ट्रकूटों के संरक्षण में उनकी राजधानी मान्यखेट एक अच्छा जैन केन्द्र बन गया था, और यही कारण है कि संवत् १०२६ के लगभग जब धारा के परमारवंशी राजा हर्षदेव के द्वारा मान्यखेट नगरी लूटी और जलाई गई, तब महाकवि पुष्पदंत के मुख से हठात् निकल पड़ा कि "जो मान्यखेट नगर दीनों और भनायो का घन था, सदैव बहुजन पूर्ण और पुष्पित उद्यानवनों से सुशोभित होते हुए ऐसा सुन्दर था कि वह इन्द्रपुरी की शोभा को भी फीका कर देता था, वह जब धारानाथ की कोपाग्नि से दग्ध हो गया तब, अब पुष्पदंत कवि कहीं निवास करें"। (अप. महापुराण-संघि ५०)

चालुक्य और होयसल राजवंश—

चालुक्यनरेश पुलकेशी (द्वि०) के समय में जैन कवि रविकीर्ति ने ऐहोल में मेघुति, मन्दिर बनवाया और वह शिलालेख लिखा जो अपनी ऐतिहासिकता तथा संस्कृत काव्यकला की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। उसमें कहा गया है कि रविकीर्ति की काव्यकीर्ति कालिदास और भारवि के समान थी। लेख में शक सं० ५५६ (ई० सन् ६३४) का उल्लेख है और इसी आधार पर संस्कृत के उक्त दोनों महाकवियों के काल की यही उत्तरावधि मानी जाती है। लक्ष्मेश्वर से प्राप्त अनेक दानपत्रों में चालुक्य नरेश विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वारा जैन आचार्यों को दान दिये जाने के उल्लेख मिलते हैं। मादामी और ऐहोल की जैन गुफायें और उनमें की तीर्थकरों की प्रतिमायें भी इसी काल की सिद्ध होती हैं।

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से दक्षिण में पुनः चालुक्य राजवंश का बल बढ़ा। यह राजवंश जैनधर्म का बड़ा संरक्षक रहा, तथा उसके साहाय्य से दक्षिण में जैनधर्म का बहुत प्रचार हुआ और उसकी श्याति बढ़ी। पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप ने जैन कन्नड़ कवि रन्न को आश्रय दिया। तैलप के उत्तराधिकारी सत्याश्रय ने जैनमुनि विमलचन्द्र पंडित देव को अपना गुरु बनाया। इस वंश के अन्य राजाओं, जैसे जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम और द्वितीय, तथा विक्रमादित्य पष्ठम ने कितने ही जैन कवियों को प्रोत्साहित कर साहित्य-स्रजन कराया, तथा जैन मन्दिरों व अन्य जैन संस्थाओं को भूमि आदि का दान देकर उन्हें सबल बनाया। होयसल राजवंश की तो स्थापना ही एक जैनमुनि के निमित्त से हुई कही जाती है। विनयादित्य नरेश के राज्यकाल में जैनमुनि वर्द्धमानदेव का शासन के प्रबन्ध में भी हाथ रहा कहा जाता है। इस वंश के दो अन्य राजाओं के गुरु भी जैनमुनि रहे। इस वंश के प्रायः

सभी राजाओं ने जैन मंदिरों और ग्राथमों को दान दिये थे। इस वंश के सबसे अधिक प्रतापी नरेश विष्णुवर्द्धन के विषय में कहा जाता है कि उसने रामानुजाचार्य के प्रभाव में पड़कर वैष्णवधर्म स्वीकार कर लिया था। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि वह अपने राज्य के अन्त तक जैनधर्म के प्रति उपकारी और दानशील बना रहा। ई० सन् ११२५ में भी उसने जैनमुनि श्रीपाल त्रैविद्यदेव की आराधना को, शाल्य नामक स्थान पर जैन विहार बनवाया तथा जैन मंदिरों व मुनियों के आहार के लिए दान दिया। एक अन्य ई० सन् ११२६ के लेखानुसार उसने मल्लिजिनालय के लिए एक दान किया। ई० सन् ११३३ में उसने अपनी राजधानी द्वारासमुद्र में ही पार्व-नाथ जिनालय के लिए एक ग्राम का दान किया, तथा अपनी सत्कालीन विजय की स्मृति में वहाँ के मूलनायक को विजय-पार्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध किया और अपने पुत्र का नाम विजयसिंह रखवा, और इस प्रकार उसने अपने परम्परागत धर्म तथा नये धारण किये हुए धर्म के बीच मंथन बनाये रखा। उसकी रानी शोतसदेवी आजन्म जैनधर्म की उपासिका रही और जैन मंदिरों को अनेक दान देती रही। उसके गुरु प्रभाषन्द्र सिद्धान्तदेव थे, और उसने सन् ११२१ में जैन सम्राधि-मरण की संस्के-रणा विधि से देह त्याग किया। विष्णुवर्द्धन के अनेक प्रभावशाली मंत्री और सेनापति भी जैन धर्मानुयायी थे। उसके गंगराज सेनापति ने अनेक जैनमंदिर बनवाये, अनेकों का जीर्णोद्धार किया तथा अनेकों जैन संस्थाओं को विपुल दान दिये। उसकी पत्नी लक्ष्मीमति ने भी जैन सत्लेखना विधि से मरण किया, जिसकी स्मृति में उसके पति ने श्रवणबेलगोला के पर्वत पर एक लेख खुदवाया। उसके अन्य अनेक सेनापति, जैसे बोप्प, पुनिस, मरियाने व भरतेश्वर, जैन मुनियों के उपासक थे और जैन धर्म के प्रति बड़े दानशील थे, इसके प्रमाण श्रवणबेलगोला व अन्य स्थानों के बहुत से शिलालेखों में मिलते हैं। विष्णुवर्द्धन के उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम ने श्रवणबेलगोला की बंदना की तथा अपने महान् सेनापति हुल्ल द्वारा बनवाये हुए चतुर्विंशति जिनालय को एक ग्राम का दान दिया। होयसल नरेश बोर-बल्लाल द्वितीय व नरसिंह तृतीय के गुरु जैन मुनि थे। इन नरेशों ने तथा इस वंश के अन्य अनेक राजाओं ने जैन मंदिर बनवाये और उन्हें बड़े-बड़े दानों से पुष्ट किया। इस प्रकार यह पूर्णतः सिद्ध है कि होयसल वंश के प्रायः सभी नरेश जैन धर्मानुयायी थे और उनके साहाय्य एवं संरक्षण द्वारा जैन मंदिर तथा अन्य धार्मिक संस्थाएँ दक्षिण प्रदेश में खूब फैलीं और समृद्ध हुईं।

अन्य राजवंश—

उक्त राजवंशों के अतिरिक्त दक्षिण के अनेक छोटे-मोटे राजघरानों द्वारा भी जैनधर्म को खूब बल मिला। उदाहरणार्थ, कर्नाटक के तीर्थहल्लि तालुका व उसके आसपास के प्रदेश पर राज्य करनेवाले सान्तर नरेशों ने प्रारम्भ से ही जैन धर्म को खूब अपनाया। भुजबल सान्तर ने अपनी राजधानी पोम्बुर्चा में एक जैनमंदिर बनवाया व अपने गुरु कनकनंदिदेव को उस मंदिर के संरक्षणार्थ एक ग्राम का दान दिया। वीर सान्तर के मंत्री नगुलरस को ई० सन् १०८१ के एक शिलालेख में जैनधर्म का गढ़ कहा गया है। स्वयं वीर सान्तर को एक लेख में जिनभगवान् के चरणों का भृंग कहा गया है। तेरहवीं शताब्दी में सान्तरनरेशों के वीरर्षव धर्म स्वीकार कर लेने पर उनके राज्य में जैनधर्म की प्रगति व प्रभाव कुछ कम अवश्य हो गया, तथापि सान्तर वंशी नरेश क्षैवधर्मावलंबी होते हुए भी जैनधर्म के प्रति थडालु और दानशील बने रहे। उसी प्रकार मैसूर प्रदेशान्तर्गत कुंग व उसके आसपास राज्य करनेवाले कागल्व नरेशों ने ग्यारहवीं व बारहवीं शताब्दियों में अनेक जैनमंदिर बनवाये और उन्हें दान दिये। चांगल्व नरेश क्षैवधर्मावलंबी होते हुए भी जैनधर्म के बड़े उपकारी थे, यह उनके कुछ शिलालेखों से सिद्ध होता है जिनमें उनके द्वारा जैनमंदिर बनवाने व दान देने के उल्लेख मिलते हैं। इन राजाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसे वैयक्तिक सामन्तों, मंत्रियों, मेनापतियों तथा सेठ साहूकारों के नाम शिलालेखों में मिलते हैं, जिन्होंने नाना स्थानों पर जिनमंदिर बनवाये, जैनमूर्तियां प्रतिष्ठीत कराई, पूजा अर्चा की; तथा धर्म की बहु-विध प्रभावना के लिये विविध प्रकार के दान दिये। इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने अपने जीवन के अन्त में वैराग्य धारण कर जैनविधि से समाधिमरण किया। दक्षिण प्रदेश भर में जो आज तक भी अनेक जैनमंदिर व मूर्तियां अथवा उनके ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं, उनसे भलेप्रकार सिद्ध होता है कि यह धर्म वहां कितना सुप्रचलित और लोकप्रिय रहा, एवं राजगृहों से लगाकर जनसाधारण तक के गृहों में प्रविष्ट हो, उनके जीवन को नैतिक, दानशील तथा सोकोपकारोन्मुख बनाता रहा।

गुजरात-काठियावाड़ में जैनधर्म—

ई० सन् की प्रथम शताब्दी के लगभग काठियावाड़ में भी एक जैन केन्द्र सुप्रतिष्ठीत हुआ पाया जाता है। पट्खंडागम सूत्रों की रचना का जो इतिहास उसके टीकाकार वीरसेनाचार्य ने दिया है, उसके अनुसार वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष की श्रुतमानी आचार्यों की अविच्छिन्न परम्परा के कुछ काल पश्चात् वरसेनाचार्य हुए, जो

गिरिनगर (गिरिनार, काठियावाड़) की चन्द्रगुफा में रहते थे। वही उन्होंने पुष्पदंत और भूतबलि नामक आचार्यों को बुलवाकर उन्हें वह ज्ञान प्रदान किया, जिसके आधार पर उन्होंने पद्मात् द्रविड़ देश में जाकर पटखंडागम की सूत्र-रूप रचना की। जूनागढ़ के समीप अत्यन्त प्राचीन कुछ गुफाओं का पता चलता है जो अब वावा-प्यारा का मठ कहलाती हैं। उनके समीप की एक गुफा में दो खंडित शिलालेख भी मिले हैं जो उनमें निर्दिष्ट क्षत्रपवंशी राजाओं के नामों के आधार से तथा अपनी लिपि पर से ई० सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों के सिद्ध होते हैं। मैंने अपने एक लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सम्भवतः यही गुफा धरसेनाचार्य की निवासभूमि थी और सम्भवतः वहीं उनका समाधिमरण हुआ, जिसकी ही स्मृति में वह लेख लिखा गया हो तो आश्चर्य नहीं। लेख जयदामन् के पुत्र रत्नसिंह (प्र०) का प्रतीत होता है। खंडित होने से लेख का पूरा अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता, तथापि उसमें जो केवलज्ञान, जरामरण से मुक्ति आदि शब्द स्पष्ट पड़े जाते हैं, उनसे उसका किसी महान् ज्ञानाचार्य की तपस्या व समाधिमरण से संबंध स्पष्ट है। उस गुफा में अंकित स्वस्तिक, भद्रासन, मीनयुगल आदि चिह्न भी उसके जैनत्व को सिद्ध करते हैं। ठंफ नामक स्थान पर की गुफाएं और उनमें की श्रृपम, पादवं, महाघोर व अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी उसी काल की प्रतीत होती हैं। गिरिनार में धरसेनाचार्य का उपदेश ग्रहण कर पुष्पदंत और भूतबलि आचार्यों के द्रविड़ देश को जाने और वहीं आगम की सूत्र-रूप रचना करने के वृत्तान्त से यह भी सिद्ध होता है कि उक्त काल में काठियावाड़-गुजरात से लेकर सुदूर तामिल प्रदेश तक जैन मुनियों का निर्वाण गमनागमन हुआ करता था।

भागामी शताब्दियों में गुजरात में जैनधर्म का उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता हुआ पाया जाता है। यही वीर निर्वाण के ६८० वर्ष पद्मात् वलमीनगर में क्षमाश्रमण देवादिगण की अध्यक्षता में जैन मुनियों का एक विद्याल सम्मेलन हुआ जिसमें जैन आगम के प्रंगोपांग आदि वे ४५-५० ग्रंथ संकलित किये गये जो श्वेताम्बर परम्परा में सर्वोपरि प्रमाणभूत माने जाते हैं, और जो अष्टमागधी प्राकृत की अद्वितीय उपलब्ध रचनाएं हैं। सातवीं शती के दो गुर्जरनरेशों, जयमट (प्र०) और दहद (द्वि०) के दान पत्रों में जो उनके वीतराग और प्रज्ञानराग विशेषण पाये जाते हैं, वे उनके जैनधर्मावलम्बित्व को नहीं तो जैनानुराग को अवश्य प्रकट करते हैं। इस प्रदेश के आवडा (पापोत्कट) राजवंश के संस्थापक यनराज के जैनधर्म के साथ सम्बन्ध और उसके विशेष प्रोत्साहन के प्रमाण मिलते हैं। इस वंश के प्रतापी नरेन्द्र मूलराज ने अपनी राजधानी धनहिनवाड़ा में मूलवसतिफा नामक जैन मंदिर बनवाया, जो अब भी

विद्यमान है। श्रीचन्द्र कवि ने अपनी कथाकोप नामक अपभ्रंश रचना की प्रशस्ति में कहा है कि मूलराज का धर्मस्थानीय गोष्ठिक प्राग्वाटवंशी सज्जन नामक विद्वान् था, और उसी के पुत्र कृष्ण के कुटुंब के धर्मोपदेश निमित्त कुंदकुंदान्वयी मुनि सहस्रकीर्ति के शिष्य श्रीचन्द्र ने उक्त ग्रंथ लिखा। मुनि सहस्रकीर्ति के संबंध में यह भी कहा गया है कि उनके चरणों की वंदना गांगेय, भोजदेव आदि नरेश करते थे। अनुमानतः गांगेय से चेदि के कलचुरि नरेश का, तथा भोजदेव से उस नाम के परमारवंशी मालवा के राजा से अभिप्राय है। उद्योतनसूरिकृत कुवलयमाला (ई०सं० ७७८) के अनुसार गुप्तवंशी प्राचार्य हरिगुप्त यवन राज तोरमाण (हूणवंशीय) के गुरु थे और चन्द्रभागा नदी के समीप स्थित राजधानी पर्वया (पंजाब) में ही रहते थे। हरिगुप्त के शिष्य देवगुप्त की भी बड़ी पद-प्रतिष्ठा थी। देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्र पर्वया से विहार करते हुए भिन्नमाल (श्रीमाल, गुजरात की प्राचीन राजधानी) में आये। उनके शिष्य यज्ञदत्त व अनेक अन्य गुणवान् शिष्यों ने गुजरात देश में जैनधर्म का खूब प्रचार किया, और उसे बहुत से जैन मन्दिरों के निर्माण द्वारा अलंकृत कराया। उनके एक शिष्य वटेश्वर ने आकाश वन नगर में विशाल मन्दिर बनवाया। वटेश्वर के शिष्य तत्त्वाचार्य कुवलयमालाकार क्षत्रिय वंशी उद्योतनसूरि के गुरु थे। उद्योतन सूरि ने वीरभद्र प्राचार्य से सिद्धान्त की तथा हरिभद्र प्राचार्य से न्याय की शिक्षा पाकर शक संवत् ७०० में जावालिपुर (जालोर-राजपुताना) में वीरभद्र द्वारा बनवाये हुए ऋषभदेव के मन्दिर में अपनी कुवलयमाला पूर्ण की। तोरमाण उस हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल का उत्तराधिकारी था जिसकी क्रूरता इतिहास-प्रसिद्ध है। उस पर इतने शीघ्र जैन मुनियों का उक्त प्रभाव पड़ जाना जैनधर्म की तत्कालीन सजीवता और उदात्त धर्म-प्रचार-सरणि का एक अच्छा प्रमाण है।

चालुक्य नरेश भीम प्रथम में जैनधर्म का विशेष प्रसार हुआ। उसके मंत्री प्राग्वाट वंशी विमलशाह ने आबू पर आदिनाथ का वह जैनमंदिर बनवाया जिसमें भारतीय स्थापत्यकला का अति उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है, और जिसकी सूक्ष्म चित्रकारी, बनावट की चतुराई तथा सुन्दरता जगद्दिख्यात मानी गई है। यह मंदिर ई० सन् १०३१ भर्षात् महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ को ध्वस्त करने के सात वर्ष के भोतर बनकर तैयार हुआ था। खरतरगच्छ पट्टावती में उल्लेख मिलता है कि विमल मंत्री ने तेरह सुलतानों के छत्रों का अपहरण किया था; चन्द्रावती नगरी की नींव डाली थी, तथा मर्बुदाचल पर ऋषभदेव का मंदिर निर्माण कराया था। स्पष्टतः विमलशाह ने ये कार्य अपने राजा भीम की अनुमति से ही किये होंगे और उनके द्वारा उसने सोमनाथ

तथा अन्य स्थानों पर किये गये विध्वंसों का प्रत्युत्तर दिया होगा। चातुर्व्यनवेश छिन्नराज और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के काल में जैनधर्म का और भी अधिक बल बढ़ा। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र के उपदेश से कुमारपाल ने स्वयं, सुनकर जैनधर्म धारण किया और गुजरात की जैन संस्थाओं को खूब समृद्ध बनाया, जिसके फलस्वरूप गुजरात प्रदेश सदा के लिए धर्मानुयायियों की संख्या एवं संस्थाओं की समृद्धि की दृष्टि से जैनधर्म का एक सुदृढ़ केन्द्र बन गया। यह महान् कार्य किसी धार्मिक कट्टरता के बल पर नहीं, किन्तु नाना-धर्मों के प्रति सद्भाव व सामंजस्य-बुद्धि द्वारा ही किया गया था। यही प्रणाली जैनधर्म का धारण रही है, और हेमचन्द्राचार्य ने अपने उपदेशों एवं कार्यों द्वारा इसी पर अधिक बल दिया था। धर्म की आर्वाञ्छित परम्परा एवं उसके अनुयायियों की समृद्धि के फलस्वरूप ई० सन् १२३० में मौम सिंहदेव के राज्यकाल में पोरवाड़ बंसी सेठ सेनपाल ने आबूपर्वत पर उक्त आदिनाथ मंदिर के समीप ही यह नैमिनाथ मंदिर बनवाया जो अपनी शिल्पकला में केवल उस प्रथम मंदिर से ही तुलनीय है। १२ वीं १३ वीं शताब्दी में आबू पर और भी अनेक जैनमंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें उस स्थान का नाम देववाड़ा (देवलवाड़ा) अर्थात् देवी का नगर पड़ गया। आबू के प्रतिरिक्त काठियावाड़ के धनुंजय और गिरनार तीर्थक्षेत्रों की ओर भी अनेक नरेशों और सेठों का ध्यान गया और परिणामतः वहाँ के शिखर भी अनेक सुन्दर और विशाल मंदिरों से अलंकृत हो गये। लंभात का चितामणि पारवनाथ मंदिर ई० सन् ११०८ में बनवाया गया था और १२६५ में उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। यहाँ के लोगों से पता चलता है कि यह समय समय पर भातवा, मपादलल तथा पित्रकूट के अनेक धर्मानुयायियों के विपुल दानों द्वारा समृद्ध बनाया गया था।

जैन संघ में उत्तर कालीन पंचभेद—

जैन संघ में जो भेदोपभेद, सम्प्रदाय व गण गच्छादि रूप से, समय समय पर उत्पन्न हुए, उनका कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका है। किन्तु उनसे जैन मान्यताओं व मुनि आचार में कोई विशेष परिवर्तन हुए हों, ऐसा प्रतीत नहीं होता। केवल जो दिगम्बर-द्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद विक्रम की दूसरी शती के सगमय उत्पन्न हुए, उसका मुनि-आचार पर त्रमसः गंभीर प्रभाव पड़ा। द्वेताम्बर सम्प्रदाय में न केवल मुनियों द्वारा वस्त्र पहन की मात्रा बढ़ी, किन्तु धीरे-धीरे तीर्थंकरों की मूर्तियों में भी शोपीन का चिह्न प्रदर्शित किया जाने लगा। तथा मूर्तियों का प्राण, मंगो, मुकुट आदि द्वारा अलंकृत किया जाना भी प्रारम्भ हो गया। इस कारण दिगम्बर और

श्वेताम्बर मंदिर व मूर्तियां, जो पहले एक ही रहा करते थे, वे अब पृथक् पृथक् होने लगे। ये प्रवृत्तियां सातवीं आठवीं शती से पूर्व नहीं पाई जातीं। एक और प्रकार से मुनि-संघ में भेद दोनों सम्प्रदायों में उत्पन्न हुआ। जैन मुनि आदितः वर्षा ऋतु के चातुर्मास को छोड़ अन्य काल में एक स्थान पर परिमित दिनों से अधिक नहीं ठहरते थे, और वे सदा विहार किया करते थे। वे नगर में केवल आहार व धर्मोपदेश निमित्त ही आते थे, और शेषकाल वन, उपवन, में ही रहते थे। किन्तु धीरे-धीरे पांचवीं छठीवीं शताब्दी के पश्चात् कुछ साधु चैत्यालयों में स्थायी रूप से निवास करने लगे। इससे श्वेताम्बर समाज में वनवासी और चैत्यवासी मुनि सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये। दिगम्बर सम्प्रदाय में भी प्रायः उसी काल से कुछ साधु चैत्यों में रहने लगे। यह प्रवृत्ति आदितः सिद्धान्त के पठन-पाठन व साहित्य-स्नान की सुविधा के लिये प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है, किन्तु धीरे-धीरे वह एक साधु-वर्ग की स्थायी जीवन-प्रणाली बन गई, जिसके कारण नाना मंदिरों में भट्टारकों की गदियां व मठ स्थापित हो गये। इस प्रकार के भट्टारकों के आचार में कुछ वैधित्य तथा परिग्रह अनिवार्यतः आ गया। किन्तु दूसरी ओर उससे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि इन भट्टारक गदियों और मठों में विद्याल शास्त्र भंडार स्थापित हो गये और वे विद्याभ्यास के सुदृढ़ केन्द्र बन गये। नौवीं दसवीं शताब्दी से आगे जो जैन साहित्य-स्नान हुआ, वह प्रायः इसी प्रकार के विद्या-केन्द्रों में हुआ पाया जाता है। इसी उपयोगिता के कारण भट्टारक गदियां धीरे-धीरे प्रायः सभी नगरों में स्थापित हो गईं, और मंदिरों में अच्छा शास्त्र-भंडार भी रहने लगा। यहीं प्राचीन शास्त्रों की लिपियां प्रतिलिपियां होकर उनका नाना केन्द्रों में आदान-प्रदान होने लगा। यह प्रणाली ग्रंथों के ग्रंथों द्वारा मुद्रण के युग प्रारम्भ होने से पूर्व तक बराबर अविच्छिन्न बनी रही। जयपुर, जैसलमेर, ईडर, कारंवा, मूडविद्री, कोल्हापुर आदि स्थानों पर इन शास्त्र भंडारों की परम्परा आज तक भी स्थिर है।

१५ वीं, १६ वीं शती में उक्त जैन सम्प्रदायों में एक और महान् क्रान्ति उत्पन्न हुई। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में लौकाशाह द्वारा मूर्तिपूजा विरोधी उपदेश प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप स्थानकवासी सम्प्रदाय की स्थापना हुई। यह सम्प्रदाय द्वादिया नाम से भी पुकारा जाता है। इस सम्प्रदाय में मूर्तिपूजा का निषेध किया गया है। वे मंदिर नहीं, किन्तु स्थानक में रहते हैं; और वहां मूर्ति नहीं, किन्तु भागमों की प्रतिष्ठा करते हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ४५ भागमों में से कोई बारह-बीसह भागमों को वे इस कारण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनमें मूर्तिपूजा का विधान पाया जाता है।

इसी सम्प्रदाय में से १८ वीं शती में आचार्य भिक्षु द्वारा 'तेरापंथ' की स्थापना हुई। वर्तमान में इस सम्प्रदाय के नायक तुलसी गण्डे हैं, जिन्होंने अणुवत् प्रांदोलन का प्रवर्तन किया है। दिगम्बर सम्प्रदाय में भी १६ वीं शती में तारण स्वामी द्वारा मूर्ति पूजा नियेधक पंथ की स्थापना हुई, जो तारणपंथ कहलाता है। इस पंथ के अनुयायी विदोषरूप से मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं। इन दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय-भेदों का परिणाम जैन गृहस्थ समाज पर भी पड़ा, जिसके कारण जैनधर्म के अनुयायी प्रायः इन्हीं पंथों में बँटे हुए हैं। इस समय भारतवर्ष में जैनधर्मानुयायियों की संख्या पिछली भारतीय जनगणना के अनुसार लगभग २० लाख है।

व्याख्यान - २
जैन साहित्य

ध्याख्यान—२

जैन साहित्य

साहित्य का द्रव्यात्मक और भावात्मक स्वरूप—

भारत का प्राचीन साहित्य प्रधानतया धार्मिक भावनाओं से प्रेरित और प्रभावित पाया जाता है। यहां का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेदादि वेदों में है, जिनमें प्रकृति की शक्तियों, जैसे अग्नि, वायु, बरुण, (जल), मित्र (सूर्य), धावा-पृथ्वी (आकाश और भूमि) उपः (प्रातः) आदि को देवता मानकर उनकी वन्दना और प्रार्थना सूक्तों व ऋचाओं के रूप में की गई है। वेदों के पश्चात् रचे जाने वाले ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्ही वैदिक देवताओं का वैदिक मंत्रों द्वारा आह्वान कर होम आदि सहित पूजा-भर्चा की विधियों का विवरण दिया गया है, और उन्हीं के उदाहरण स्वरूप उनमें यज्ञ कराने वाले प्राचीन राजाओं आदि महापुरुषों तथा यज्ञ करने वाले विद्वान् ब्राह्मणों के अनेक आख्यान उपस्थित किये गये हैं। सूत्र ग्रंथों की एक शाखा श्रौत सूत्र हैं, जिसमें सूत्र रूप से यज्ञविधियों के नियम प्रतिपादित किये गये हैं, और दूसरी शाखा गृह्यसूत्र है, जिसमें गृहस्थों के घरों में गर्भाधान, जन्म, उपनयन, विवाह आदि अवसरों पर की जाने वाली धार्मिक विधियों व संस्कारों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह समस्त वैदिक साहित्य पूर्णतः धार्मिक पाया जाता है।

इसी वैदिक साहित्य का एक अंग आरण्यक और उपनिषत् कहलाने वाले वे ग्रन्थ हैं, जिनमें हमें भारत के प्राचीनतम दर्शन-शास्त्रियों का तत्त्वचिंतन प्राप्त होता है। यों तो—

को अद्रुधा वेद क इह प्रबोचत् ।

कुत भ्राजाता कुत इयं विसृष्टिः ॥ (ऋ. १०, १२९, ६)

अर्थात् कौन ठीक से जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? ऐसे तत्त्वचिन्तनात्मक विचारों के दर्शन हमें वेदों में भी होते हैं।

तथापि न तो वहाँ इन विचारों की कोई अविच्छिन्न धारा दृष्टिगोचर होती, और न उक्त प्रश्नों के समाधान का कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया गया दिखाई देता। इस प्रकार का चिंतन आरम्भकों और उपनिषदों में हमें बहुलता से प्राप्त होता है। इन रचनाओं का प्रारंभ आह्वण काल में अर्थात् ई० पू० आठवीं शताब्दी के लगभग हो गया था, और सहस्रों वर्ष पश्चात् तक निरन्तर प्रचलित रहा, जिसके फलस्वरूप संस्कृत साहित्य में सैकड़ों उपनिषत् ग्रन्थ पाये जाते हैं। ये ग्रन्थ केवल अपने विषय और भावना की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु अपनी ऐतिहासिक व भौगोलिक परम्परा द्वारा शेष वैदिक साहित्य से अपनी विशेषता रखते हैं। जहाँ वेदों में देवी-देवताओं का आह्वान, उनकी पूजा-अर्चा तथा सांसारिक सुख और अमृतदय संबंधी वरदानों की मांग की प्रधानता है, वहाँ उपनिषदों में उन समस्त बातों की कठोर उपेक्षा, और तात्त्विक एवं आध्यात्मिक चिन्तन की प्रधानता पाई जाती है। इस चिन्तन का आदि भौगोलिक केन्द्र वेद-प्रसिद्ध पंचनद प्रदेश व गंगा-यमुना से पवित्र मध्य देश न होकर वह पूर्व प्रदेश है जो वैदिक साहित्य में धार्मिक दृष्टि से पवित्र नहीं माना गया। आध्यात्म के आदि-चिंतक, वैदिक ऋषि व आह्वण पुरोहित नहीं, किन्तु जनक जैसे क्षत्रिय राजपुत्र थे, और जनक की ही राजसभा में यह आध्यात्मिक चिन्तन-धारा पुष्ट हुई पाई जाती है।

जैनधर्म मूलतः आध्यात्मिक है, और उसका आदितः सम्बन्ध कोशला, काशी, विदेह आदि पूर्वीय प्रदेशों के क्षत्रियवंशी राजाओं से पाया जाता है। इसी पूर्वी प्रदेश में जैनियों के अधिकांश तीर्थंकरों ने जन्म लिया, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और अपने उपदेशों द्वारा यह ज्ञानगंगा बहाई जो आज तक जैनधर्म के रूप में गुप्तवाहित है। ये सभी तीर्थंकर क्षत्रिय राजवंशी थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जनक के ही एक पूर्वज नमि राजा जैनधर्म के २१ वें तीर्थंकर हुए हैं। अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं जो जनक-कुल में उन आध्यात्मिक चिंतन की धारा पाई जाय जो जैनधर्म का मूलमूल संग है। उपनिषत्कार पुकार पुकार कर कहते हैं कि :-

एष सर्वेषु भूतेषु गुडोत्पा न प्रकाशते ।

गुडपते त्वग्रया बद्धया सूक्ष्मया सूर्यमदर्शयिः ॥ (कठो. १, ३, १२)

+ + + +

हन्त तेजसम् प्रवक्ष्यामि गुप्तं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च सरणं प्राप्य प्राप्ता भवति नातम ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाधृतं ॥ (कठो. २, २, ६-७)

अर्थात् प्राणिमान् मे एक अनादि अनन्त सजीव तत्त्व है जो भौतिक न होने के कारण दिखाई नहीं देता । वही आत्मा है । मरने के पश्चात् यह आत्मा अपने कर्म व ज्ञान की अवस्थानुसार वृक्षों से लेकर संसार की नाना जीव-योनियों में भटकता फिरता है, जबतक कि अपने सर्वोत्कृष्ट चरित्र और ज्ञान द्वारा निर्वाण पद प्राप्त नहीं कर लेता । उपनिषत् में जो यह उपदेश गौतम को नाम लेकर सुनाया गया है, वह हमें जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उन उपदेशों का स्मरण कराये बिना नहीं रहता, जो उन्होंने अपने प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को गौतम नाम से ही संबोधन करके सुनाये थे, और जिन्हें उन्हीं गौतम ने बारह भ्रंगों में निबद्ध किया, जो प्राचीनतम जैन साहित्य है और द्वादशांग आगम या जैन धृतांग के नाम से प्रचलित हुआ पाया जाता है ।

महावीर से पूर्व का साहित्य—

प्रश्न हो सकता है कि क्या महावीर से पूर्व का भी कोई जैन साहित्य है ? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों प्रकार से दिया जा सकता है । साहित्य के भीतर दो तत्वों का ग्रहण होता है, एक तो उसका शाब्दिक व रचनात्मक स्वरूप और दूसरा भाषिक व विचारात्मक स्वरूप । इन्हीं दोनों बातों को जैन परम्परा में द्रव्य-श्रुत और भाव-श्रुत कहा गया है । द्रव्यश्रुत अर्थात् शब्दात्मकता की दृष्टि से महावीर से पूर्वकालीन कोई जैन साहित्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु भावश्रुत की अपेक्षा जैन धृतांगों के भीतर कुछ ऐसी रचनाएं मानी गई हैं जो महावीर से पूर्व धर्म-परम्परा में प्रचलित थी, और इसी कारण उन्हें 'पूर्व' कहा गया है । द्वादशांग आगम का बारहवां भ्रंग दृष्टिवाद था । इस दृष्टिवाद के अन्तर्गत ऐसे चौदह पूर्वों का उल्लेख किया गया है, जिनमें महावीर से पूर्व की अनेक विचार-धाराओं, मत-मतान्तरों तथा ज्ञान-विज्ञान का संवन्ध उनके शिष्य गौतम द्वारा किया गया था । इन चौदह पूर्वों के नाम इस प्रकार हैं, जिनसे उनके विषयों का भी कुछ अनुमान किया जा सकता है—उत्पादपूर्व, अभायणीय, वीर्यानुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञान-प्रवाद, सत्य-प्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद (श्वेताम्बर परम्परानुसार अवन्ध्य), प्राणावाय, क्रियाविद्याल और लोका-विन्दुसार । प्रथम पूर्व उत्पाद में जीव, काल, पुद्गल आदि द्रव्यों के उत्पत्ति,

विनाश व ध्रुवता का विचार किया गया था। द्वितीय पूर्व संप्रायणीय में उक्त समस्त द्रव्यों तथा उनकी नाना अवस्थाओं की संस्था, परिमाण आदि का विचार किया गया था। तृतीय पूर्व शीर्योनुवाद में उक्त द्रव्यों के क्षेत्रकानादि की अपेक्षा से शीर्ये अर्थात् बल-नामस्थ का प्रतिपादन किया गया था। चतुर्थ पूर्व अस्ति-नास्ति प्रवाद में लौकिक वस्तुओं के नाना अपेक्षाओं से अस्तित्व नास्तित्व का विवेक किया गया था। पांचवें पूर्व ज्ञानप्रवाद में मति आदि ज्ञानों तथा उनके भेद प्रभेदों का प्रतिपादन किया गया था। छठे पूर्व सत्यप्रवाद में वचन की अपेक्षा गत्यानृत्य विवेक व यत्नाओं की मानसिक परिस्थितियों तथा अमृत्य के स्वरूपों का विवेचन किया गया था। सातवें पूर्व आत्मप्रवाद में आत्मा के स्वरूप, उसकी व्यापकता, जातुभाव तथा भोक्तापन सम्बन्धी विवेचन किया गया था। आठवें पूर्व कर्मप्रवाद में नाना प्रकार के कर्मों की प्रकृतियों स्थितियों प्रकृतियों व परिमाणों आदिको प्ररूपण किया गया था। नौवें पूर्व प्रत्याश्याम में परिग्रह-याग, उपवासादि विधि, मन वचन वाय की विनाश आदि आचार सम्बन्धी नियम निर्धारित किये गये थे। दसवें पूर्व विद्यानुवाद में नाना विद्याओं और उपविद्याओं का प्ररूपण किया गया था, जिनके भीतर धंगुष्ट प्रवेनादि सातसी अल्पविद्याओं, रोहिणी आदि पांचमी महाविद्याओं एवं धन्वस्ति भीम, भंग, स्वर, स्वप्न, नशाण, ध्वजन और छिन्न, इन आठ महानिमित्तों द्वारा भविष्य को जानने की विधि का वर्णन था। बारहवें पूर्व ब्रह्माण्डवाद में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और तारागणों की नाना गतियों को देखकर दक्षुन के विचार तथा बन्देवों, वामुदेवों, धन्वस्तिओं आदि महापुराणों के गर्भावतरण आदि के अवगतरों पर होने वाले लक्षणों और ब्रह्माण्डों का कथन किया गया था। इस पूर्व के अवगध्य नामकी सापेक्षता यही प्रतीत होती है कि दक्षुनों और शुभाशुभ लक्षणों के निमित्तों से भविष्य में होने वाली घटनाओं का कथन अर्थव्य अर्थात् अवश्यम्भावी माना गया था। बारहवें पूर्व प्राणवाय में आयुर्वेद अर्थात् कायचित्ता-आश्चर्य का प्रतिपादन एवं प्राण अपान आदि वायुओं का शरीर धारण की अपेक्षा से कार्य का विवेचन किया गया गया था। तेरहवें पूर्व क्रियाविज्ञान में लेगन, गगुना आदि बहसर ब्रह्माण्डों, स्थलों के घोंमठ गुणों और शिल्पो, धन्वरचना सम्बन्धी गुण-दोषों व छन्दों आदि का प्ररूपण किया गया था। चौदहवें पूर्व लोकाभिनुसार में जीवन की श्रेष्ठ विद्याओं व व्यवहारों एवं उनके निमित्त से मोक्ष के सम्पादन विषयक विचार किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन पूर्व नामक रचनाओं के अंतर्गत तरावनीन न वेदांग धार्मिक, दार्शनिक व नैतिक विचारों का संवदन किया गया था, किन्तु उनके

भीतर नाना कलाओं व ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों, तथा फलित ज्योतिष, शकुन-शास्त्र, व मन्त्र-तन्त्र आदि विषयों का भी समावेश कर दिया गया था। इस प्रकार ये रचनाएं प्राचीन काल का भारतीय ज्ञानकोष कही जाय तो अनुचित न होगा।

किन्तु दुर्भाग्यवश यह पूर्व-साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका। यद्यपि पश्चात्कालीन साहित्य में इनका स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है, और उनके विषय का पूर्वोक्त प्रकार प्ररूपण भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है, तथापि ये ग्रन्थ महावीर निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् क्रमशः विच्छिन्न हुए कहे जाते हैं। उक्त समस्त पूर्वों के अन्तिम शाता श्रुतकेवली भद्रबाहु ये। तत्पश्चात् १८१ वर्षों में हुए विनाखाचार्य से लेकर धर्मसेन तक अन्तिम चार पूर्वों को छोड़, शेष दश पूर्वों का ज्ञान रहा, और उसके पश्चात् पूर्वों का कोई ज्ञाता आचार्य नहीं रहा। पट्खंडागम के वेदना नामक चतुर्थखण्ड के आदि में जो नमस्कारात्मक सूत्र पाये जाते हैं, उनमें दशपूर्वों के और चौदहपूर्वों के ज्ञाता मुनियों को अलग-अलग नमस्कार किया गया है (नमो दसपुण्ड्रियाणं, नमो चउद्दसपुण्ड्रियाणं)। इन सूत्रों की टीका करते हुए वीर-सेनाचार्य ने बतलाया है कि प्रथम दशपूर्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ मुनियों को नाना महाविद्याओं की प्राप्ति से सांसारिक लोभ व मोह उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे आगे वीतरागता की ओर नहीं बढ़ पाते। जो मुनि इस लोभ-मोह को जीत लेता है, वही पूर्ण श्रुतज्ञानी बन पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भन्त के जिन पूर्वों में कलाओं, विद्याओं, मन्त्र-तन्त्रों व इन्द्रजातों का प्ररूपण था, वे सर्वप्रथम ही मुनियों के संयमरक्षा की दृष्टि से निषिद्ध हो गये। शेष पूर्वों के विच्छिन्न हो जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि उनका जितना विषय जैन मुनियों के लिये उपयुक्त व आवश्यक था, उतना ढादशांग के अन्य भागों में समाविष्ट कर लिया गया था, इसीलिये इन रचनाओं के पठन-याठन में समय-शक्ति को लगाना उचित नहीं समझा गया। इसी बातकी पुष्टि दिग० साहित्य की इस परम्परा से होती है कि वीर निर्वाण से लगभग सात सताब्दियों पश्चात् हुए गिरि-नगर की चन्द्रगुफा के निवासी आचार्य धरसेन को द्वितीय पूर्व के कुछ अधिकारों का विशेष ज्ञान था। उन्होंने वही ज्ञान पुण्यदंत और भूतबलि आचार्यों को प्रदान किया और उन्होंने उसी ज्ञान के आधार से सत्कर्मप्राप्त भर्षात् पट्खंडागम की सूत्र रूप रचना की।

भंग-प्रविष्ट व भंग-बाह्य साहित्य—

दिग० परम्परानुसार महावीर द्वारा उपदिष्ट साहित्य की ग्रन्थ-रचना उनके शिष्यों द्वारा दो भागों में की गई - एक भंग-प्रविष्ट और दूसरा भंग-बाह्य । भंग-प्रविष्ट के आचारांग आदि ठीक वे ही द्वादश ग्रन्थ थे, जिनका क्रमशः तोर माना गया है, किन्तु जिनमें से ग्यारह भंगों का द्वावेताम्बर परम्परानुसार तोर-निर्वाण के पदपात् १०वीं शती में किया गया संकलन अब भी उपलब्ध है । इनका विशेष परिचय आगे कराया जायगा । भंग-बाह्य के चौदह भेद माने गये हैं, जो इस प्रकार हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तय, वन्दना, प्रतिक्रमण, धैर्यिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महा-पुंडरीक और निषिद्धिका । यह भंग-बाह्य साहित्य भी यद्यपि दिग० परम्परानुसार अपने मूलरूप में अप्राप्य हो गया है, तथापि द्वा० परम्परा में उनका सद्भाव अब भी पाया जाता है । सामायिक आदि प्रथम छह का समावेश प्रायश्चित्त सूत्रों में हो गया है, तथा कल्प, व्यवहार और निशीथ सूत्रों में भन्त के कल्प, व्यवहारादि छह का भन्तर्भाव हो जाता है । दशवैकालिक और उत्तराध्ययन नाम की रचनाएँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं । इनका द्वा० आगम साहित्य में बड़ा महत्त्व है । यही नहीं, इन ग्रन्थों की रचना के कारण का जो उल्लेख दिग० वास्तवों में पाया जाता है, ठीक वही उपलब्ध दशवैकालिक की रचना के संबंध में कहा जाता है । आचार्य पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीका (१,२०) में लिखा है कि 'भाट्टीय आचार्यों ने कालदोष से संक्षिप्त आयु, मति और वसतासी शिष्यों के अनुग्रहार्थ दशवैकालिकादि ग्रन्थों की रचना की; इन रचनाओं में अपनी ही प्रमाणता है, जितनी गणपतों व श्रुतवैपत्तियों द्वारा रचित सूत्रों में; क्योंकि ये ग्रंथों की दृष्टि से सूत्र ही हैं, जिस प्रकार कि तीरोदधि से पड़े में मरा हुआ जल तीरोदधि से भिन्न नहीं है ।' दशवैकालिक निरुक्ति व हेमचन्द्र के परिशिष्ट पत्र में बतलाया गया है कि स्वयंभू आचार्य ने अपने पुत्र मनक को भत्तायु जान उसके अनुग्रहार्थ आगम के साररूप दशवैकालिक सूत्र की रचना की । इस प्रकार इन रचनाओं के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों में मतभेद पाया जाता है । द्वा० परम्परानुसार महावीर निर्वाण से १६० वर्ष पदपात् पाटलिपुत्र में स्मृतमद्र आचार्य ने जैन धर्मग्रंथ का सम्मेलन करवाया, और वहाँ ग्यारह भंगों का संकलन किया गया । बाह्ये भंग दृष्टिवाद का उपरिष्ठ मृत्तियों में से किसी को भी जान नहीं रहा था; अतएव

उसका संकलन नहीं किया जा सका । इसके पश्चात् की शताब्दियों में यह श्रुत-संकलन पुनः छिन्न-भिन्न हो गया । तब वीरनिर्वाण के लगभग ८४० वर्ष पश्चात् धार्य स्कन्दिल ने मथुरा में एक संघ-सम्मेलन कराया, जिसमें पुनः आगम साहित्य को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया । इसी समय के लगभग वलभी में नागार्जुन सूरि ने भी एक मुनि सम्मेलन द्वारा आगम रक्षा का प्रयत्न किया । किन्तु इन तीन पाटलिपुत्री, माथुरी और प्रथम वलभी वाचनाओं के पाठ उपलब्ध नहीं । केवल साहित्य में यत्र-तत्र उनके उल्लेख मात्र पाये जाते हैं । अन्त में महावीर निर्वाण के लगभग ९८० वर्ष पश्चात् वलभी में देवद्विगणि क्षमाश्रमण द्वारा जो मुनि-सम्मेलन किया गया उसमें कोई ४५-४६ ग्रन्थों का संकलन हुआ, और ये ग्रन्थ आज तक सुप्रचलित हैं । यह उपलब्ध आगम साहित्य निम्नप्रकार है :—

अर्धमागधी जैनागम

(श्रुतांग—११)

१—आचारंग (ध्यारण)—इस ग्रन्थ में अपने नामानुसार मुनि-आचार का वर्णन किया गया है । इसके दो श्रुतस्कंध हैं । प्रत्येक श्रुतस्कंध अध्ययनों में और प्रत्येक अध्ययन उद्देशकों या चूलिकाओं में विभाजित है । इस प्रकार श्रुत प्रथम स्कंध में ९ अध्ययन व ४४ उद्देशक हैं; एवं द्वितीय श्रुतस्कंध में तीन चूलिकाएं हैं, जो १६ अध्ययनों में विभाजित हैं । इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कंध प्रथम की चूलिका रूप है । भाषा, शैली तथा विषय की दृष्टि से स्पष्टतः प्रथम श्रुतस्कंध अधिक प्राचीन है । इसकी अधिकांश रचना गद्यात्मक है, परन्तु बीच-बीच में कहीं कहीं प्राजाते हैं । अर्धमागधी-प्राकृत भाषा का स्वरूप समझने के लिए यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है । सातवें अध्ययन का नाम महापरिज्ञा तो निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु उसका पाठ उपलब्ध नहीं है । उपघान नामक नवमे अध्ययन में महावीर की तपस्या का बड़ा मार्मिक वर्णन पाया जाता है । यहां उनके साठ, वज्रभूमि और शुभ्रभूमि में विहार और नाना प्रकार के घोर उपसर्ग सहन करने का उल्लेख आया है । द्वितीय श्रुतस्कंध में अमण के लिए भिक्षा मांगने, साहार-पान-शुद्धि, शय्या-संस्तरण-ग्रहण, विहार, चानुर्मास, भाषा, वस्त्र, पात्रादि उपकरण, मत्त-भूत-त्याग एवं व्रतों व तत्सम्बन्धी भावनाओं के स्वरूपों व नियमोपनियमों का वर्णन हुआ है ।

२—सूत्रशृतांग (सूत्रगर्भ)—यह भी दो श्रुतस्कंधों में विभक्त है, जिनके पुनः क्रमशः १६ और ७ अध्यायन हैं। पहला श्रुतस्कंध प्रायः पद्यमय है। ये पद्य एक अध्यायन में गद्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्रुतस्कंध में गद्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इसमें याथा छंद के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी उद्योग हुआ है, जैसे इन्द्रवज्रा, वेतालिक, अनुष्टुप् आदि। अन्य में जैनदर्शन के अतिरिक्त अन्य मतों व वादों का प्ररूपण किया गया है जैसे त्रिव्यावाद, अत्रिव्यावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत्कर्तृत्ववाद, आदि। मुनियों को भिक्षाचार में सतर्कता, परीपहों की सहनशीलता, नरकों के दुःख, उत्तम साधुओं के सदाण, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षुक व निर्धन्य आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भले प्रकार उदाहरणों व रूपकों द्वारा समझाई गई है। द्वितीय श्रुतस्कंध में जीव-शरीर के एकत्व, ईश्वर-भक्तृत्व व नियतिवाद आदि मतों का खंडन किया गया है। आहार व भिक्षा के दोषों का निरूपण हुआ है। प्रसंगवश भीमोत्पादादि महा-निमित्तों का भी उल्लेख आया है। प्रत्याख्यान किया बतसाईं गई है। पाप-मुष्य का विवेक किया गया है, एवं गोसासक, शाक्यभिक्षु आदि तपस्वियों के साथ हुआ वाद-विवाद संक्षिप्त है। अन्तिम अध्यायन नासन्दीय नामक है, क्योंकि इसमें नासन्दा में हुए गीतम गणधर और पास्वनाथ के शिष्य उदकपेठालपुत्र का मार्ताण्ड्य और अन्त में पेठालपुत्र द्वारा चातुर्थांश को त्यागकर पंच-महाव्रत स्वीकार करने का वृत्तान्त आया है। प्राचीन मतों, वादों व दृष्टियों के अध्ययन की दृष्टि से यह श्रुतांग बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से भी यह विशेष प्राचीन सिद्ध होता है।

३—स्थानांग (ठाण्णांग)—यह श्रुतांग दस अध्यायनों में विभाजित है, और उसमें सूत्रों की संख्या एक हजार से ऊपर है। इसकी रचना पूर्वोक्त दो श्रुतांगों से भिन्न प्रकार की है। महा प्रत्येक अध्यायन में जैन सिद्धान्तानुसार वस्तु-गंल्या गिनाई गई है; जैसे प्रथम अध्यायन में कहा गया है—एक दर्शन, एक चरित्र, एक गगन, एक प्रदेश, एक परमाणु, एक सिद्ध आदि। उसी प्रकार दूसरे अध्यायन में ब्रह्मसाया गया है कि क्रियाएं दो हैं, जीव-क्रिया और अजीव-क्रिया। जीव-क्रिया पुनः दो प्रकार की है, साम्यस्व-क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया। उसी प्रकार अजीव क्रिया भी दो प्रकार की है, दयापमिक और साम्परामिक, इत्यादि। इसी प्रकार दसवें अध्यायन में दही क्रम से वस्तुभेद दस तक गये हैं। इस दृष्टिसे यह श्रुतांग पातिबोद्धपन्थ संप्रसारनिकाय से सुलनीय है। यहाँ माना प्रकार के वस्तु-निर्देश अपनी अपनी दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यथास्थान ऋण, यजुः, और साम, ये तीन वेद बनमाये गये हैं, यमं, यमं

और काम ये तीन प्रकार की कथाएं बतलाई गई हैं। वृक्ष भी तीन प्रकार के हैं, पत्रो-
पेत, पुष्पोपेत और फलोपेत। पुरुष भी नाना दृष्टियोंसे तीन-तीन प्रकार के हैं—जैसे नाम
पुरुष, द्रव्यपुरुष और भावपुरुष; अथवा ज्ञानपुरुष, दर्शनपुरुष और चरित्रपुरुष; अथवा उत्तम
पुरुष, मध्यमपुरुष, और अधमपुरुष। उत्तमपुरुष भी तीन प्रकार के हैं—धर्मपुरुष भोगपुरुष
और कर्मपुरुष। ग्रहन्त धर्मपुरुष हैं, चक्रवर्ती भोगपुरुष है, और वासुदेव कर्मपुरुष। धर्म
भी तीन प्रकार का कहा गया है—श्रुतधर्म, चरित्रधर्म और अस्तिकाय धर्म। चार
प्रकार की अन्त-क्रियाएं बतलाई गई हैं, और उनके दृष्टान्त-स्वरूप भरत चक्रवर्ती,
गजसुकुमार, सनत्कुमार व मरुदेवी के नाम बतलाये गये हैं। प्रथम और अन्तिम तीर्थ-
करों को छोड़ बीच के २२ तीर्थकर चातुर्याम धर्मके प्रज्ञापक कहे गये हैं। भाजीविको का
चार प्रकार का तप कहा गया है—उग्रतप, धीरतप, रसनिर्ययणता और जिह्वेन्द्रिय प्रति-
संलीनता। दूरवीर चार प्रकार के बतलाये गये हैं—क्षमासूर, तपसूर, दानसूर
और युद्धसूर। आचार्य वृक्षों के समान चार प्रकार के बतलाये गये हैं, और उनके
लक्षण भी चार गाथाओं द्वारा प्रगट किये गये हैं। कोई आचार्य और उसका शिष्य-
परिवार दोनों शालवृक्षके समान महान् और सुन्दर होते हैं कोई आचार्य तो शाल वृक्षके
समान होते हैं, किन्तु उनका शिष्य-समुदाय एरंड के समान होता है। किसी आचार्य
का शिष्य-समुदाय तो शालवृक्ष के समान महान् होता है, किन्तु स्वयं आचार्य एरंड
के समान खोखला; और कहीं आचार्य और उनका शिष्य-समुदाय दोनों एरंड के
समान खोखले होते हैं। सप्तस्वरों के प्रसंग से प्रायः गीतिशास्त्र का पूर्ण निरूपण
आ गया है। यहां भणिति-बोली दो प्रकार की कही गई है—संस्कृत और प्राकृत।
महावीर के तीर्थ में हुए बहुरत आदि सात निम्हवों और जामालि आदि उनके
संस्थापक आचार्यों एवं उनके उत्पत्ति-स्थान थावस्ती आदि नगरियों का उल्लेख भी
आया है। महावीर के तीर्थ में जिन नौ पुरुषों ने तीर्थकर गोत्र का बंध किया
उनके नाम इस प्रकार हैं—श्रेणिन, सुपाश्व, उदायी, प्रोष्ठिन, दुद्धायु, शंख,
सजग या शतक (समय), सुलसा और रेवती। इस प्रकार इस श्रुतांग में
नाना प्रकार का विषय-वर्णन प्राप्त होता है जो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

४ समवायांग—इस श्रुतांग में २७५ सूत्र हैं। अन्य कोई स्कंध, अध्ययन वा
उद्देशक आदि रूपसे विभाजन नहीं है। स्थानांग के अनुसार यहां भी संख्या के क्रम
से वस्तुओं का निर्देश और कहीं कहीं उनके स्वरूप व भेदोपभेदोंका वर्णन किया गया
है। आत्मा एक है; लोक एक है; धर्म अधर्म एक-एक हैं; इत्यादि क्रम के २, ३, ४, वस्तुओं
को गिनाते हुए १७८ वें सूत्रमें १०० तक संख्या पढ़ंची है, जहां बतलाया गया है कि

शतविधा नक्षत्र में १०० तारे हैं, पार्श्व धरहंत तथा सुधर्माचार्य की पूर्णांगु सौ वष की थी, इत्यादि । इसके पश्चात् २००, ३०० आदि क्रम से वस्तु-निर्देश भागे बढ़ा है । और यहां कहा गया है कि श्रमण भगवान् महावीर के तीन सौ शिष्य १४ पूर्वों के ज्ञाता थे, और ४०० वादी थे । इसी प्रकार शतत्रय से १६१ वें सूत्र पर संख्या दस सहस्र पर पहुंच गई है । तत्पश्चात् संख्या शतसहस्र (मास) के क्रमसे बढ़ी है, जैसे धरहन्त पार्श्व के तीन शत-सहस्र और सत्ताईस सहस्र उल्लिख्य श्राविका संघ था । इस प्रकार २०८ वें सूत्रतक द्वाशत-सहस्र पर पहुंचकर भागे कोटि क्रमसे कथन करते हुए २१० वें सूत्रमें भगवान् श्रद्धाभदेय से लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर वर्धमान तक का अन्तर काल एक सागरोपम कोटाकोटि निर्दिष्ट किया गया है । तत्पश्चात् २११ वें से २२७ वें सूत्र तक आपारांग आदि बारहों भंगों के विभाजन और विषयका संक्षिप्त परिचय दिया गया है । यहां इन रचनाओं को द्वादशांग गणपिटक कहा गया है । इसके पश्चात् जीवरसि का विवरण करते हुए स्वर्ग और नरक भूमियों का वर्णन पाया जाता है । २४९ वें सूत्र से अन्त के २७५ वें सूत्रतक कुलकरों, तीर्थंकरों, शक्यतियों, तथा बलदेव और वामुदेयों एवं उनके प्रतिशानुभों (प्रतिशामुदेयों) का उनके पिता, माता, जन्मनगरी, दीक्षास्थान आदि नामावली-क्रम से विवरण किया गया है । इस भाग को हम संक्षिप्त जैन पुराण कह सकते हैं । विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सूत्र क्र० १३२ में उत्तम (शलाका) पुरषों की संख्या ५४ निर्दिष्ट की गई है, ९१ नहीं, अर्थात् भी प्रतिशामुदेयों की शलाका पुरुषों में सम्मिलित नहीं किया गया । ४६ संख्या के प्रसंग में दृष्टिवाद धर्म के मातृकापदों तथा शास्त्री निषि के ४६ मातृका पद्यों का उल्लेख हुआ है । सूत्र १२४ से १३० वें सूत्र तक मोहनीय कर्म के ५२ पर्यायवाची नाम गिनाये गये हैं, जैसे शोष, कोष, रोष, द्वेष, घरास, संश्रयन कलह, आदि । अनेक स्थानों में (सू० १४१, १६२) कथम धरहंत की कोमलीय विशेषण लगाया गया है, जो उनके कोमल देहवासी होने का सूचक है । हमने महा-वीर के साथ जो अन्यत्र 'वैशालीय' विशेषण लगा पाया जाता है, उतने उनके वैशाली के नागरिक होने की पुष्टि होती है । १५० वें सूत्र में जेल, गरिष्ठ, कृ, नाट्य, गीत, यादित आदि बहुरार कलाओं के नाम निर्दिष्ट हुए हैं । इस प्रकार जैन सिद्धान्त व इतिहास की परम्परा के अध्ययन की दृष्टि से यह श्रुतांग महत्वपूर्ण है । अधिकांश रचना गद्य रूप है, किन्तु बीच बीच में नामावलिओं व अन्य विवरण नामावली द्वारा भी प्रस्तुत हुए हैं ।

५ भगवती व्याख्या प्रजप्ति (वियाह-पण्णन्ति)—इस संक्षेप में केवल भगवती नाम से भी उल्लिखित किया जाता है। इसमें ४१ शतक हैं और प्रत्येक शतक अनेक उद्देशकों में विभाजित है। आदि के आठ शतक, तथा १२-१४, तथा १८-२० ये १४ शतक १०, १० उद्देशकों में विभाजित हैं। शेष शतकों में उद्देशकों की संख्या हीनाधिक पाई जाती है। पन्द्रहवें शतक में उद्देशक-भेद नहीं है। यही मंखलिगोशाल का चरित्र एक स्वतंत्र ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। कही कहीं उद्देशक संख्या विशेष प्रकार के विभागानुसार गुणित क्रम से बतलाई गई है; जैसे ४१ वें शतक में २८ प्रकार की प्ररूपणा के गुणा मात्र से उद्देशकों की संख्या १९६ हो गई है। ३३ वें शतक में १२ अवान्तर शतक हैं, जिनमें प्रथम आठ, ग्यारह के गुणित क्रम से ८८ उद्देशकों में, एवं अन्तिम चार, नौ उद्देशकों के गुणित क्रम से ३६ होकर सम्पूर्ण उद्देशकों की संख्या १२४ हो गई है। इस समस्त रचना का सूत्र-क्रम से की विभाजन पाया जाता है, जिसके अनुसार कुल सूत्रों की संख्या ८६७ है। इस प्रकार यह ग्रन्थ श्रुतांगों की अपेक्षा बहुत विशाल है। इसकी वर्णन शैली प्रश्नोत्तर रूप में है। गौतम गणधर जिज्ञासा-भाव से प्रश्न करते हैं, और स्वयं तीर्थंकर महावीर उत्तर देते हैं। टीकाकार अभयदेव ने इन प्रश्नोत्तरों की संख्या ३६००० बतलाई है। प्रश्नोत्तर कही बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे भगवन् ज्ञान का फल क्या है?—विज्ञान। विज्ञान का क्या फल है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का क्या फल है? संयम; इत्यादि। और कहीं ऐसे बड़े कि प्रायः एक ही प्रश्न के उत्तर में मंखलिगोशाल के चरित्र सम्बन्धी पन्द्रहवाँ शतक ही पूरा हो गया है। इन प्रश्नोत्तरों में जैन सिद्धान्त व इतिहास तथा अन्य सामयिक घटनाओं व व्यक्तियों का इतना विशाल संकलन हो गया है कि इस रचना को प्राचीन जैन-कोष ही कहा जाय तो अनुचित नहीं। स्थान स्थान पर विवरण अन्य ग्रन्थों, जैसे पण्णवणा, जीयाभिगम, उक्वाइय, रायपसेणुज्ज, जंदी आदि का उल्लेख करके संक्षिप्त कर दिया गया है, और इस प्रकार उद्देशक के उद्देशक भी समाप्त कर दिये गये हैं। ये उल्लिखित रचनायें निश्चय ही ग्यारह श्रुतांगों से पश्चात्-कालीन हैं। नंदीसूत्र तो बल्लभी वाचना के नायक देवद्विगणि क्षमाश्रमण की ही रचना मानी जाती है। उसका भी इस ग्रन्थ में उल्लेख होने से, तथा यहाँ के विषय-विवरण को उसे देखकर पूर्ण कर लेने की सूचना से यह प्रमाणित होता है कि इस श्रुतांग को अपना वर्तमान रूप, नंदीसूत्र की रचना के पश्चात् धर्मात् वीर० निर्वाण से लगभग १००० वर्ष पश्चात् प्राप्त हुआ है। यही बात प्रायः अन्य श्रुतांगों के सम्बन्ध में भी घटित

होता है। तथापि इसमें मन्देह नहीं कि विषय-वर्णन प्राचीन है, और आचार्य-परम्परागत है। इसमें हमें महावीर के जीवन के प्रतिरिक्त उनके घनेक शिष्यों गृहस्थ-अनुयायियों तथा आत्म तीर्थकों का परिचय मिलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आजीवन सम्प्रदाय के संस्थापक मंथनि गौतम के जीवन का जितना विस्तृत परिचय यहां मिलता है, उतना अन्यत्र नहीं। स्थान-स्थान पर पार्श्वपात्रों अर्थात् पार्श्वनाय के अनुयायियों, तथा उनके द्वारा मान्य चातुर्वर्ग धर्म के उल्लेख मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर के समय में यह निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय स्वतंत्र रूप से प्रचलित था। उसका महावीर द्वारा प्रतिपादित पंचमहाव्रत रूप धर्म से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था, एवं उसका क्रमशः महावीर के सम्प्रदाय में समावेश होना प्रारम्भ हो गया था। ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से सातवें शताब्दी में उल्लिखित, धैरासी में हुए महाभिनामकृतक संध्याम तथा रम-मुत्तम संध्याम, इन दो महायुद्धों का वर्णन अपूर्व है। कहा गया है कि इन युद्धों में एक ओर बज्जी एवं विदेहपुत्र थे, और दूसरी ओर भी मल्लकी, भी निच्छयी, काशी, कौशल एवं अठारह गणराजा थे। इन युद्धों में बज्जी, विदेहपुत्र कुशिक (अजातशत्रु) की विजय हुई। प्रथम युद्ध में ८४ और दूसरे युद्ध में १६ लाख लोग मारे गये। २१, २२ और २३ में शतक वनस्पति शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहां मानाप्रकार से वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है; एवं उनके कंद, मूल, स्तम्भ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज के मनीषत्व, निर्बीजत्व की दृष्टि से विचार किया गया है।

६. शातृपर्म कथा (नागधम्मकहासो)— यह आगम दो धृतस्कंधों में विभाजित है। प्रथम धृतस्कंध में १६ अध्याय हैं। इनके नामकी सापेक्षता दो प्रकार से समझी जाती है। एक तो संस्कृत रूपान्तर शातृपर्मकथा के अनुसार, जिससे प्रगट होता है कि धृतांग में जात अर्थात् जातपुत्र महावीर के द्वारा उपदिष्ट धर्म-कथाओं का प्रकरण है। दूसरा संस्कृत रूपान्तर न्यायधर्मस्था भी सम्भव है, जिसके अनुसार इसमें न्यायों अर्थात् ज्ञान व नीति संबंधी सामान्य नियमों और उनके दृष्टान्तों द्वारा समझाने वाली कथाओं का समावेश है। रचना के स्वरूप को देखते हुए यह द्वितीय संस्कृत रूपान्तर ही उचित प्रतीत होता है, यद्यपि प्रथम नाम शातृपर्मकथा पाया जाता है। प्रथम अध्याय में राजगृह के वीर्य श्रेष्ठ के भारिलो देवी से उत्पन्न राजपुत्र मेघकुमार का कथानक है। जब राजपुत्र वीरकान्धार वानरूपन की ध्यतीत कर, व ममस्त विद्याओं और कलाओं को गौतमर पुत्रावरण

को प्राप्त हुआ, तब उसका अनेक राजकन्याओं से विवाह हो गया। एकदा महावीर के उपदेश को सुनकर मेघकुमार को मुनिदीक्षा धारण करने की इच्छा हुई। माता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु राजकुमार नहीं माना और उमने प्रव्रज्या ग्रहण करली। मुनि-धर्म पालन करते हुए एकबार उसके हृदय में कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ, और उसे प्रतीत हुआ जैसे मानों उसने राज्य छोड़, मुनि दीक्षा लेकर भूल की है। किन्तु जब महावीर ने उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाकर समझाया, तब उसका चित्त पुनः मुनिधर्म में दृढ़ हो गया। इसी प्रकार अन्य अन्य अध्ययनों में भिन्न भिन्न कथानक तथा उनके द्वारा तप, त्याग व संयम संबन्धी किसी नीति व न्याय की स्थापना की गई है। आठवें अध्ययन में विदेह राजकन्या मल्लि एवं सोलहवें अध्ययन के द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा विशेष ध्यान देने योग्य है। व्रतकथाओं में सुप्रचलित सुगंध-व्रताभी कथा का मूलाधार द्रौपदी के पूर्वभव में नागथी व मुकुमालिया का चरित्र सिद्ध होता है। द्वितीय श्रुतस्कंध दश वर्गों में विभाजित है, और प्रत्येक वर्ग पुनः अनेक अध्ययनों में विभक्त है। इन वर्गों में प्रायः स्वर्गों के इन्द्रों जैसे चमरेन्द्र, असुरेन्द्र, वाराह्यन्तरेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, गरुड व ईशान की अग्रमहिषी रूपमें उत्पन्न होने वाली पुण्यशाली स्त्रियों की कथाएं हैं। तीसरे वर्ग में देवकी के पुत्र गजमुकुमाल का कथानक विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि यह कथानक पीछे के जैन साहित्य में पल्लवित होकर भवतरित हुआ है। यही कथानक हमें पालि महावग में यश पद्मवज्जा के रूप में प्राप्त होता है।

७ : उपासकाध्ययन (उपासगदसाधो)—इस श्रुताग में, जैसा नाम में ही सूचित किया गया है, दस अध्ययन हैं; और उनमें क्रमशः आनन्द, वामदेव, चुलनी-प्रिय, सुरादेव, चुल्लसतक, कुंडकोलिय, सद्दालंपुत्र, महासतक, नन्दिनीप्रिय और सातिहीप्रिय इन दस उपासकों के कथानक हैं। इन कथानकों के द्वारा जैन गृहस्थों के धार्मिक नियम समझाये गये हैं, और यह भी बतलाया गया है कि उपासकों को अपने धर्म के परिपालन में कैसे कैसे विघ्नों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। प्रथम आनन्द अध्ययन में पांच अणुव्रतों, तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतों—इन बारह व्रतों तथा उनके अतिचारों का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। इनका विधिवत् पालन वांछिज्य आर्ष के जैन गृहस्थ आनन्द ने किया था। आनन्द बड़ा धनी गृहस्थ था, जिसकी धन-धान्य संपत्ति करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं की थी। आनन्द ने स्वयं भगवान् महावीर से गृहस्थ-व्रत लेकर अपने समस्त परिग्रह और भोगोपभोग के परिमाण को सीमित किया था। उसने क्रमशः अपनी धर्मस्थापना को बढ़ाकर बीन

धर्म में इतना अवबोधान प्राप्त किया था कि उसके विषय में गौतम गुरुवर को कुछ शंका हुई, जिसका निराकरण स्वयं भगवान् महावीर ने किया। इस कथानक के अनुसार याण्ड्य ग्राम और कोल्हाग संनिवेश पार-पास थे। कोल्हाग सन्निवेश में शातकुप्त को प्रोषणशाला थी, जहाँ का कोलाहन याण्ड्य ग्राम तक सुनाई पड़ता था। वैशाली के समीप जो बनिवा और कोल्हूमा नामक वर्तमान ग्राम हैं, ये ही प्राचीन याण्ड्य ग्राम और कोल्हाग सन्निवेश सिद्ध होते हैं। भगले पार अध्ययनों में धर्म के परिपालन में बाहर से कँसी-कँसी विध्वनबाधाएं आती हैं, इनके उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। द्वितीय अध्ययन में एक मिथ्यादृष्टि देव ने विगाध धादि गाना रूप धारण कर, कामदेव उपासक को अपनी साधना छोड़ देने के लिये बितना डराया धमकाया, इसका सुन्दर चित्रण किया गया है। ऐसा ही चित्रण तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्ययनों में भी पाया जाता है। छठवें अध्ययन में उपासक के सम्मुख गोसाल मंसमिपुत्र के सिद्धान्तों का एक देव के व्याख्यान द्वारा उसकी धार्मिक धृष्टा को दिगाने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु वह अपने ध्यान में दृढ़ रहता है तथा अपने प्रत्युत्तरों द्वारा प्रतिपक्षी को परास्त कर देता है। इस समाचार को जानकर महावीर ने उसकी प्रशंसा की। उक्त प्रसंग में गोसाल मंसमिपुत्र के नियतिवादका प्ररूपण किया गया है। सातवें अध्ययन में भगवान् महावीर धार्मीक सम्प्रदाय के उपासक सद्वासपुत्र को सम्बोधन कर अपनी अनुगामी बना लेते हैं। (यहाँ महावीर को उनकी विविध महाप्रवृत्तियों के कारण महाप्राज्ञ, महागोप, महाराधपाट, महाधर्मकारक, य महानिर्माणक उपाधियाँ दी गई हैं)। तत्पश्चात् उपासक सम्मुख पूर्वोक्त प्रकार का दैवी उपसर्ग उत्पन्न होता है, किन्तु वह अपने ध्यान में भट्टिग बना रहता है, और अन्त तक धर्म पानन कर स्वर्गगामी होता है। आठवें अध्ययन में उपासक को उसकी धार्मिक य मांसलोभुपी परी द्वारा धर्म-बाधा पहुँचाई जाती है। अन्त के कथानक बहुत संक्षेप में सांतिपूर्वक धर्मपानन के उदाहरण रूप कहे गये हैं। अन्त के अन्त की बारह गाथाओं में उक्त दसों कथानकों के नगर धादि के उद्देश्यों द्वारा सार प्रगट कर दिया गया है। इस प्रकार यह युवाय भाषारंग का परिपूरक है, क्योंकि भाषारंग में मुनिधर्म का और इतने गृहस्थ धर्म का निरूपण किया गया है। आनंद धादि महासम्प्रतिपात् गृहस्थों का जीवन कथा था, इसका परिचय इस ग्रन्थ से मसीमांति प्राप्त होता है।

८ : अन्तदृष्टि—(अंतगदृष्टाओ)—इस अंतग में आठ वर्ग हैं, जो क्रमशः १०, ८, १३, १०, १०, १६, १३, और १० अध्ययनों से विभाजित हैं। इनमें ऐसे

महापुरुषों के कथानक उपस्थित किये गये हैं, जिन्होंने धीरे तपस्या कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया, और इसी के कारण वे अन्तकृत् कहलाये। यहाँ कोई कथानक अपने रूप में पूर्णता से वर्णित नहीं पाया जाता। अधिकांश वर्णन अन्यत्र के वर्णन-नुसार पूरा कर लेने की सूचना मात्र करदी गई है। उदाहरणार्थ, प्रथम अध्ययन में गौतम का कथानक द्वारावती नगरी के राजा अंधकवृष्णि की रानी धारणी देवी की सुप्तावस्था तक वर्णन कर, कह दिया गया है कि यहाँ स्वप्न-दर्शन, पुत्र-जन्म, उसका बालकपन, कला-ग्रहण, यौवन, पाणिग्रहण, विवाह, प्रासाद और भोगों का वर्णन जिस प्रकार महावत्स की कथा में अन्यत्र (भगवती में) किया गया है, उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिये। आगे तो अध्ययन के अध्ययन केवल आख्यान के नायक या नायिका का नामोल्लेख मात्र करके शेष समस्त वर्णन अन्य आख्यान द्वारा पूरा कर लेने की सूचना देकर समाप्त कर दिये गये हैं। इस श्रुतांग के नाम पर से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें उवासगदसाओ के समान मूलतः दस ही अध्याय रहे होंगे। पश्चात् पल्लवित होकर ग्रन्थ को उसका वर्तमान रूप प्राप्त हुआ।

९ : अनुत्तरोपपातिक दशा (अनुत्तरोपाइय दसाओ)—इस श्रुतांग में कुछ ऐसे महापुरुषों का चरित्र वर्णित है, जिन्होंने अपनी धर्म-साधना के द्वारा मरणकर उन अनुत्तर-स्वर्ग विमानों में जन्म लिया जहाँ से पुनः केवल एक बार ही मनुष्य योनि में आने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह श्रुतांग तीन वर्गों में विभाजित है। प्रथम वर्ग में १०, द्वितीय में १३ व तृतीय में १० अध्ययन हैं। किन्तु इनमें चरित्रों का उल्लेख केवल सूचना मात्र से कर दिया गया है। केवल प्रथम वर्ग में धारणीपुत्र जाली तथा तीसरे में भद्रापुत्र धन्य का चरित्र कुछ विस्तार से वर्णित है। उल्लिखित ३३ अनुत्तरविमानगामी पुरुषों में से प्रथम २३ राजा श्रेणिक की धारणी, चेलना व नंदा, इन तीन रानियों से उत्पन्न कहे गये हैं। और अन्त के धन्य आदि दस काकन्दी नगरी की सार्यवाही भद्रा के पुत्र। तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में धन्य की कठोर तपस्या और उसके कारण उसके अंग प्रत्यंगों की क्षीणता का बड़ा मार्मिक और विस्तृत वर्णन किया गया है। यह वर्णन पालि ग्रंथों में बुद्ध की तप से उत्पन्न देह-क्षीणता का स्मरण कराता है।

१० प्रश्न व्याकरण (पण्ह-वागरण)—यह श्रुतांग दो खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में पाँच आसवद्वारों का वर्णन है, और दूसरे में पाँच संवरद्वारों का पाँच आसवद्वारों में हिंसादि पाँच पापों का विवेचन है, और संवरद्वारों में उन्हीं के निषेध रूप अहिंसादि व्रतों का। इस प्रकार इसमें उक्त व्रतों का मुख्यवस्थित

धर्मान पाया जाता है। किन्तु इन विषय-भर्गुन में धृतांग के नाम की आवश्यकता का कोई गत्ता नहीं चलता। स्थानांग, समवर्षांग तथा नन्दीमूत्र में जो इन धृतांग का विषय-परिचय दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि मूलतः इनमें स्वयमय और परममय सम्मत माना विद्याओं व मंत्रों आदि का प्रज्ञोत्तर रूप में विवेचन किया गया था, किन्तु यह विषय प्रस्तुत ग्रन्थ में अब प्राण्य नहीं होता।

११ : विपाक सूत्र (विवाग सुपं) — इन धृतांग में दो धृताङ्क्य है, पहला दुःख-विपाक विषयक और दूसरा गुण-विपाक विषयक। प्रथम धृताङ्क्य दूसरे की अपेक्षा बहुत बड़ा है। प्रत्येक में दम-दम अध्ययन है, जिनमें क्रमशः जीव के कर्म-नुसार दुःख और गुण का कर्मफलों का वर्णन किया गया है। कर्म-मिथ्यात्व जैन धर्म का विशेष महत्वपूर्ण भाग है। उनके उदाहरणों के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। यहाँ मकड़ी टेककर चलने हुए व भिन्ना मार्गों से हुए वही एक पक्ष मनुष्य का दर्शन होगा, वहीं स्वाम, कफ, भगंदर, धर्म, गात्र, यक्ष्मा व कुष्ठ आदि में पीडित मनुष्यों के दर्शन होंगे। नाना व्याधियों के औषधि-उपचार का विवरण भी मिलता है। गर्भिणी स्त्रियों के दोहले, भ्रूण-हत्या, नरहानि, पुर घमनुषि व दंड, वेदपात्रों के प्रतीकभानों, नाना प्रकार के मांस मंस्कारों, पकाने की विधि आदि के वर्णन भी यहाँ मिलते हैं। उनके द्वारा हमें प्राचीन काल की नाना सामाजिक विधियों, मान्यताओं एवं धर्मविद्याओं का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इन प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिये यह धृतांग महत्वपूर्ण है।

१२ : दुष्टिवाद (दुष्टिवाद) — यह धृतांग अब नहीं मिलता। समवादांग के अनुसार इनके पाँच विभाग थे—परिकर्म, मूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और पुनिरा। इन पाँचों के नाना भेद-प्रभेदों के उल्लेख पाये जाते हैं, जिनपर विचार करने से प्रतीत होता है कि परिकर्म के धर्मगत निषि-विज्ञान और गणित का विवरण था। मूत्र के धर्मगत छिन्न-छेद मय, छिन्न-छेद नय, त्रिक मय, व चतुर्भुज की परिपाटियों का विवरण था। छिन्न छेद व चतुर्भुज परिपाटियों निषेधों की एवं छिन्न छेद मय और त्रिक मय परिपाटियों धार्मिकियों की थीं। पीछे इन सबका समावेश जैन मयवाद में हो गया। दुष्टिवाद का पूर्वगत विभाग सबसे अधिक विज्ञान और महत्वपूर्ण रहा है। इसके धर्मगत उपाय, धायागणी, नीमप्रवाद आदि में १४ पूर्व व जिनका परिचय ऊपर बताया जा चुका है। अनुयोग नामक दुष्टिवाद के चतुर्भेद के मूलप्रमाणानुयोग और गणितानुयोग—ये दो भेद ज्ञानमय मने हैं। प्रथम में परावृत्तों के गर्भ, जन्म, तप ज्ञान और निर्वाण संबंधी दृष्टिकोण समाविष्ट

किया गया था, और दूसरे में कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि अन्य महापुरुषों के चरित्र का। इस प्रकार अनुयोग को प्राचीन जैन पुराण कहा जा सकता है। दिगं जैन परम्परा में इस भेद का सामान्य नाम प्रथमानुयोग पाया जाता है। पंचम भेद चूलिका के संबंध में समवायांग में केवल यह सूचना पाई जाती है कि प्रथम चार पूर्वों की जो चूलिकाएँ गिनाई गई हैं, वे ही यहाँ समाविष्ट समझना चाहिये। किन्तु दिगं परम्परा में चूलिका के पाँच भेद गिनाये गये हैं, जिनके नाम हैं— जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत और आकाशगत। इन नामों पर से प्रतीत होता है कि उनका विषय इन्द्रजाल और मन्य-तन्त्रात्मक था, जो जैन धर्म की तात्त्विक और समीक्षात्मक दृष्टि के भागे स्वभावतः अधिक काल तक नहीं टिक सका।

उपांग-१२

उपर्युक्त श्रुतांगों के अतिरिक्त वल्लभी वाचना द्वारा १२ उपांगों, ६ छेद सूत्रों, ४ मूल सूत्रों, १० प्रकीर्णकों और २ चूलिका सूत्रों का भी संकलन किया गया था। (१) प्रथम उपांग औपपातिक में नाना विचारों, भावनाओं और साधनाओं से मरने वाले जीवों का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, इसका उदाहरणों सहित व्याख्यान किया गया है। इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि यहाँ नगरों, चैत्यों, राजाओं व रानियों आदि के वर्णन संपूर्ण रूप में पाये जाते हैं, जिनका वर्णन अन्य श्रुतांगों में इसी ग्रन्थ का उल्लेख देकर छोड़ दिया जाता है।

(२) दूसरे उपांग का नाम 'राय-पसेणियं' है, जिसका सं० रूपान्तर 'राजप्रदेशीय' किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य विषय राजा पणसी (प्रदेशी) द्वारा किये गये प्रश्नों का केशी मुनि द्वारा समाधान है। आश्चर्य नहीं जो इस ग्रन्थ का यथार्थ नायक कोशल का इतिहास-प्रसिद्ध राजा पसेंडी (सं० प्रसेनजित्) रहा हो, जिसके अनुसार ग्रन्थ के नामका ठीक सं० रूपान्तर 'राज-प्रसेनजित् सूत्र' होना चाहिये। इसके प्रथम भाग में तो सूर्याभदेव का वर्णन है, और दूसरे भाग में इस देव के पूर्व जन्म का वृत्तान्त है, जब कि सूर्याभ का जीव राजा प्रदेशी के रूप में पार्श्वनाथ की परम्परा के मुनि केशी से मिला था, और उनसे आत्मा की सत्ता व उसके स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार से अपने भौतिकवाद की दृष्टि से प्रश्न किये थे। अन्त में केशी मुनि के उपदेश से वह सम्यग्दृष्टि बन गया और उसी के प्रभाव से दूसरे जन्म में महासमृद्धिवासी सूर्याभ देव हुआ। यह ग्रन्थ जड़वाद और अध्यात्मवाद

की प्राचीन परम्पराओं के अध्ययन के लिये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना गुन्दर है।

(३) तीसरे उपांग जीवाजीवाभिगम में २० उद्देश्य थे, किन्तु उपलब्ध संस्करण में नौ प्रतिपत्तियाँ (प्रकरण) हैं, जिनके भीतर २७२ सूत्र हैं। इसमें नामानुसार जोन और अजीव के भेद-प्रभेदों का विवरण महावीर और मोक्ष के बीच प्रस्तोतार रूप से उपस्थित किया गया है। तीसरी प्रतिपत्ति में द्वीप-सागरों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। यहाँ प्रसंगवश लोकोत्सवों, यानों, धनंकारों व मिष्टानों आदि के उल्लेख भी पाये हैं, जो प्राचीन लोक-जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(४) चौथे उपांग प्रसापना (पण्यवणा) में छत्तीस पद (परिच्छेद) हैं, जिनमें क्रमशः जीव से संबंध रखनेवाले प्रसापना, स्थान, बहुवचन, स्थिति एवं कथाम, इन्द्रिय, लक्ष्मा, कर्म, उपयोग, वेदना, मनुष्यात आदि विषयों का प्रकरण है। जैन दर्शन की दृष्टि से यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो स्थान धर्मों में भगवनी सूत्र को प्राप्त है, वही उपांगों में इस सूत्रको दिया जा सकता है, और जो भी उगी के अनुसार जैन सिद्धान्त का ज्ञानकोष कहा जा सकता है। इस रचना में इसके कर्ता धर्म ध्याम का भी उल्लेख पाया जाता है, जिनका समय गुपम स्वामीने २३ वीं पीढ़ी और नि० के ३७६ वर्ष पदचान् प्रमात् ६० पूर्व दूसरी शताब्दी गिज होता है।

(५) पाँचवाँ उपांग सूर्यप्रगति (सूर्यपण्णति) में २० पाद हैं, जिनके अन्तर्गत १०८ सूत्रों में सूर्य तथा चन्द्र व मन्त्रों की गतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष संबंधी मान्यताओं के अध्ययन के लिये यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है।

(६) छठा उपांग जम्बूद्वीप-प्रगति (जम्बूद्वीपपण्णति) है। इसके दो विभाग हैं, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध। प्रथम भाग के चार चक्रवर्तियों (परिच्छेदों) में जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र तथा उनके पर्वतों, नदियों आदि का एवं उत्तरार्द्ध में चक्रवर्तियों का तथा कुत्तरों, तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों आदि का वर्णन है।

(७) सातवाँ उपांग चन्द्रप्रगति (चन्द्रपण्णति) करने विषय-विभाजन व प्रतिपादन में सूर्यप्रगति से अभिन्न है। सूत्रों में दोनों चन्द्रमय करने-करने विधान में विग्रह रहे होंगे, किन्तु उनका मिश्रण होकर वे प्रायः एक से हो गये हैं।

(८) आठवें उपांग कल्पिका (कल्पिका) में १० अध्याय हैं, जिनमें कुट्टिक अनादिक्रम के अपने पिता धेरिक विविनार को बंदीदूह में डालने, धेरिक की धान-

हत्या तथा कुण्ठिक का वैशाली नरेश चेटक के साथ युद्ध का वर्णन है, जिनसे मगध के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है ।

(६) नौवें उपांग कल्पावतंसिका (कम्पावडंसियाओ) में श्रेणिक के दस पौत्रों की कथाएं हैं, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गगामी हुए ।

(१०-११) दसवें व ग्यारहवें उपांग पुष्पिका (पुष्पियाओ) और पुष्पचूला (पुष्फ-चूलाओ) में १०-१० अध्यायन हैं, जिनमें ऐसे पुरुष-स्त्रियों की कथाएं हैं जो धार्मिक साधनाओं द्वारा स्वर्गगामी हुए, और देवता होकर अपने विमानों द्वारा महावीर की वंदना करने आये ।

(१२) बारहवें अंतिम उपांग वृष्णिदशा (वज्जिदसा) में बारह अध्यायन हैं, जिनमें द्वारावती (दारिका) के राजा कृष्ण वासुदेव का बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के रैवतक पर्वत पर विहार या एवं वृष्णि वंशीय बारह राजकुमारों के दीक्षित होने का वर्णन पाया जाता है ।

आठ से बारह तक के पांच उपांग सामूहिक रूप से निर्यावलियाओं भी कहा-
लाते हैं, और उनमें उन्हे उपांग नाम से निर्दिष्ट भी किया गया है । आश्चर्य नहीं जो
आदिताः ये ही पांच उपांग रहे हों और वे अपने विषयानुसार अंगों से सम्बन्ध हों ।
पीछे द्वादशांग की देखादेखी उपांगों की संख्या बारह तक पहुँचा दी गई हो ।

छेदसूत्र—६

छह छेदसूत्रों के नाम क्रमशः (१) निशीथ, (निसीह) (२) महानिशीथ (महा-
निसीह) (३) ध्यधहार (धिवहार) (४) आचारदशा (आचारदसा) (५) कल्पसूत्र
(कल्पसुत) और (६) पंचकल्प (पंचकप्प) या जीतकल्प (जीतकप्प) हैं, जिनमें बड़े
विस्तार के साथ जैन मुनियों की बाह्य और आन्तरिक साधनाओं का विस्तार से
वर्णन किया गया है, और विशेष नियमों के अंग होने पर समुचित प्रायश्चित्तों का
विधान किया गया है, प्रसंगवश यहाँ नाना तीर्थंकरों व गणधरों सम्बन्धी घटनाओं के
उल्लेख भी आये हैं । इन रचनाओं में कल्पसूत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और साधुओं
में उसके पठन-पाठन की परम्परा आज तक विशेष रूप से सुप्रचलित है । मुनियों के
व्यक्तिक व सामूहिक जीवन और उसकी समस्याओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के
लिये ये रचनाएं बड़े महत्व की हैं ।

मूलसूत्र—४

चार मूल सूत्रों के नाम हैं—उत्तराध्ययन (उत्तरज्जमयण), आश्वयक

की प्राचीन परम्पराओं के अध्ययन के लिये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना सुन्दर है।

(३) तीसरे उपांग जीवाजीवाभिगम में २० उद्देश्य थे, किन्तु उपलब्ध संस्करण में नौ प्रतिपत्तियाँ (प्रकरण) हैं, जिनके भीतर २७२ सूत्र हैं। इसमें नामानुसार जीव और अजीव के भेद-प्रभेदों का विवरण महावीर और गौतम के बीच प्रश्नोत्तर रूप से उपस्थित किया गया है। तीसरी प्रतिपत्ति में द्वीप-सागरों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। यहाँ प्रसंगवश लोकोत्सवों, यानों, भ्रमंकारों व मिष्टान्तों आदि के उल्लेख भी आये हैं, जो प्राचीन लोक-जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(४) चौथे उपांग प्रज्ञापना (पण्णवणा) में छत्तीस पद (परिच्छेद) हैं, जिनमें क्रमशः जीव से संबंध रखनेवाले प्रज्ञापना, स्थान, बहुवक्तव्य, स्थिति एवं कपाय, इन्द्रिय, लक्ष्या, कर्म, उपयोग, वेदना, समुद्घात आदि विषयों का प्ररूपण है। जैन दर्शन की दृष्टि से यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो स्थान ग्रंथों में भगवती सूत्र को प्राप्त है, वही उपांगों में इस सूत्रको दिया जा सकता है, और उसे भी उसी के अनुसार जैन सिद्धान्त का ज्ञानकोप कहा जा सकता है। इस रचना में इसके कर्ता आर्य द्याम का भी उल्लेख पाया जाता है, जिनका समय सुघर्म स्वामीसे २३ वीं पीढ़ी वीर नि० के ३७६ वर्ष पश्चात् अर्थात् ई० पूर्व दूसरी शताब्दी सिद्ध होता है।

(५) पाँचवाँ उपांग सूर्यप्रज्ञप्ति (सूरियपण्णत्ति) में २० पाहुड हैं, जिनके अन्तर्गत १०८ सूत्रों में सूर्य तथा चन्द्र व नक्षत्रों की गतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष संबंधी मान्यताओं के अध्ययन के लिये यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है।

(६) छठा उपांग जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति (जम्बूद्वीवपण्णत्ति) है। इसके दो विभाग हैं, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध। प्रथम-भाग के चार वक्त्रकारों (परिच्छेदों) में जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र तथा उसके पर्वतों, नदियों आदि का एवं उत्सर्पिणी व अक्षसर्पिणी काल-विभागों का तथा कुलकरों, तीर्थकरों और चक्रवर्ती आदि का वर्णन है।

(७) सातवाँ उपांग चन्द्रप्रज्ञप्ति (चंदपण्णत्ति) अपने विषय-विभाजन व प्रतिपादन में सूर्यप्रज्ञप्ति से अभिन्न है। मूलतः ये दोनों अवश्य अपने-अपने विषय में भिन्न रहे होंगे, किन्तु उनका मिश्रण होकर वे प्रायः एक से हो गये हैं।

(८) आठवें उपांग कल्पिका (कप्पिया) में १० अध्ययन हैं, जिनमें कुशिक अजातशत्रु के अपने पिता श्रेणिक विविसार को बंदीगृह में बालने, श्रेणिक की आत्म-

हत्या तथा कुणिक का वैशाली नरेश चेटक के साथ युद्ध का वर्णन है, जिनसे मगध के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है ।

(६) नीवें उपांग कल्पावर्तसिका (कम्पावर्तसियाओ) में श्रेणिक के दस पीढ़ों की कथाएं हैं, जो अपने शतकमों द्वारा स्वर्गगामी हुए ।

(१०-११) दसवें व ग्यारहवें उपांग पुष्पिका (पुष्पियाओ) और पुष्पचूला (पुष्प-चूलाओ) में १०-१० अध्यायन हैं, जिनमें ऐसे पुरुष-स्त्रियों की कथाएं हैं जो धार्मिक साधनाओं द्वारा स्वर्गगामी हुए, और देवता होकर अपने विमानों द्वारा महावीर की बंदना करने आये ।

(१२) बारहवें अंतिम उपांग वृष्णिदशा (वृष्णिदसा) में बारह अध्यायन हैं, जिनमें द्वाराशती (द्वारिका) के राजा कृष्ण वासुदेव का बाईसवें तीर्थंकर भरिष्टनेमि के रैवतक पर्वत पर बिहार का एवं वृष्णि वंशीय बारह राजकुमारों के दीक्षित होने का वर्णन पाया जाता है ।

आठ से बारह तक के पाँच उपांग सामूहिक रूप से निरयावलियाओं भी कह-
लाते हैं, और उनमें उन्हे उपांग नाम से निर्दिष्ट भी किया गया है । आश्चर्य नहीं जो
आदितः ये ही पाँच उपांग रहे हों और वे अपने विषयानुसार अंगों से सम्बन्ध हों ।
पीछे द्वादशांग की देखादेखी उपांगों की संख्या बारह तक पहुँचा दी गई हो ।

छेदसूत्र—६

छह छेदसूत्रों के नाम क्रमशः (१) निशीथ, (निशीह) (२) महानिशीथ (महा-
निशीह) (३) ध्यवहार (विवहार) (४) आचारदशा (आचारदसा) (५) कल्पसूत्र
(कल्पसुत्त) और (६) पंचकल्प (पंचकल्प) या जीतकल्प (जीतकल्प) हैं, जिनमें बड़े
विस्तार के साथ जैन मुनियों की बाह्य और आभ्यन्तर साधनाओं का विस्तार से
वर्णन किया गया है, और विशेष नियमों के भंग होने पर समुचित प्रायश्चित्तों का
विधान किया गया है, प्रसंगवश यहाँ नाना तीर्थंकरों व गणधरों सम्बन्धी घटनाओं के
उल्लेख भी आये हैं । इन रचनाओं में कल्पसूत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और साधुओं
में उसके पठन-पाठन की परम्परा आज तक विशेष रूप से मुप्रचलित है । मुनियों के
वैयक्तिक व सामूहिक जीवन और उसकी समस्याओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के
लिये ये रचनाएं बड़े महत्व की हैं ।

मूलसूत्र—४

चार मूल सूत्रों के नाम हैं—उत्तराध्ययन (उत्तराध्ययण), प्रायश्चित्त

(आवस्त्य) दशवैकालिक (दसवेयालिय) और पिडनिर्युक्ति (पिडणिज्जुत्ति) । ये चारों सूत्र मुनियों के अध्ययन और चिन्तन के लिये विशेषरूप से महत्वपूर्ण माने गये हैं, क्योंकि उनमें जैनधर्म के मूलभूत सिद्धान्तों, विचारों व भावनाओं और साधनाओं का प्रतिपादन किया गया है । आवश्यक सूत्र में साधुओं की छह नित्यक्रियाओं अर्थात् सामायिक, चतुर्विंशति-स्तव, वन्दना, प्रतिश्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान का स्वरूप समझाया गया है । पिडनिर्युक्ति में अपने नामानुसार पिड अर्थात् मुनिके ग्रहण योग्य आहार का विवेचन किया गया है । इसमें आठ अधिकार हैं—उद्गम, उत्पादन, एपणा, संयोजना, प्रमाण, भंगार, धूम और कारण, जिनके द्वारा आहार में उत्पन्न होने वाले दोषों का विवेचन किया गया है, और उनके साधु द्वारा निवारण किये जाने पर जोर दिया गया है । निर्युक्ति आगमों पर सबसे प्राचीन टीकाओं को कहते हैं, और इनके कर्ता भद्रबाहु माने जाते हैं । पिड-निर्युक्ति अथार्थतः दशवैकालिक के अंतर्गत पिड-एपणा नामक पांचवें अध्ययन की इसी प्रकार की प्राचीन टीका है, जिसे अपने विषय के महत्व व विस्तार के कारण आगम में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ है । रोप दो मूलासूत्र अर्थात् उत्तराध्ययन और दशवैकालिक विशेष महत्वपूर्ण, सुप्रचलित और लोकप्रिय रचनाएँ हैं, जो भाषा, साहित्य एवं सिद्धान्त, तीनों दृष्टियों से अपनी विशेषता रखती हैं । उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन हैं । परम्परानुसार महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल में निर्वाण से पूर्व ये उपदेश दिये थे । इन छत्तीस अध्ययनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक भौतिक, दूसरा नैतिक व सुभाषितात्मक, और तीसरा कथात्मक । इन तीनों प्रकार के विषयों का पश्चात्कालीन साहित्य में खूब अनुकरण व टीकाओं आदि द्वारा खूब पल्लवन किया गया है । दशवैकालिक सूत्र में बारह अध्ययन हैं, जिनमें विशेषतः मुनि-आचार का प्ररूपण किया गया है । ये दोनों रचनाएं बहुलता से पद्यात्मक हैं, और सुभाषितों, न्यायों व रूपकों से भरपूर हैं । इनकी भाषा आचारांग और सूत्रकृतांग के सदृश अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन सिद्ध होती है । इन दोनों सूत्रों का उल्लेख दिग० शास्त्रों में भी पाया जाता है ।

प्रकीर्णक—१०

दसपइष्णा—नामक ग्रन्थों की रचना के सम्बन्ध में टीकाकारों ने कहा है कि तीर्थंकर द्वारा दिये गये उपदेश के आधार पर नाना श्रमणों द्वारा जो ग्रन्थ लिखे गये, वे प्रकीर्णक कहलाये । ऐसे प्रकीर्णकों की संख्या सहस्रों बतलाई जाती है, किन्तु जिन

रचनाओं को वल्लभी वाचना के समय आगम के भीतर स्वीकृत किया गया वे दस हैं, जिनके नाम हैं—(१) चतुःशरण (चउसरण), (२) आतुर-प्रत्याख्यान (आउर पच्चक्खाण), (३) महाप्रत्याख्यान (महा-पच्चक्खाण), (४) भवतपरिज्ञा, (भत्तपइप्णा), (५) तंदुलवैचारिक (तंदुलवेयालिय), (६) संस्तारक (संधारण), (७) गच्छाचार (गच्छाचार), (८) गणिविद्या (गणिविज्जा), (९) देवेन्द्रस्तव (देविद्रथ) और (१०) मरणसमाधि (मरणसमाहि)। ये रचनायें प्रायः पद्यात्मक हैं। (१) चतुःशरण में आरंभ में छः आवश्यकों का उल्लेख करके पश्चात् अरहंत, सिद्ध, साधु और जिनधर्म इन चार को शरण मानकर दुष्कृत (पाप) के प्रति निंदा और सुकृत (पुण्य) के प्रति अनुराग प्रगट किया गया है। इसमें त्रैसठ गाथाएँ मात्र हैं। अंतिम गाथा में कर्ता का नाम वीरभद्र अंकित पाया जाता है। (२) आतुर-प्रत्याख्यान में बालमरण और पंडितमरण में भेद स्थापित किया गया है, और प्रत्याख्यान अर्थात् परित्याग की मोक्षप्राप्ति का साधन कहा गया है। इसमें केवल ७० गाथाएँ हैं, और कुछ प्रंश गद्य में भी है। (३) महाप्रत्याख्यान में १४२ अनुष्टुप् छंदमय गाथाओं द्वारा दुष्चरित्र की निंदापूर्वक; सच्चरित्रात्मक भावनाओं, अतों व आराधनाओं और अन्ततः प्रत्याख्यान के परिपालन पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह रचना पूर्वोक्त आतुर-प्रत्याख्यान की ही पूरक स्वरूप है। (४) भवत-परिज्ञा में १७२ गाथाओं द्वारा भक्त-परिज्ञा, इंगिनो और पादोपगमन रूप मरण के भेदों का स्वरूप बतलाया गया है, तथा नाना दृष्टान्तों द्वारा मन को संयत रखने का उपदेश दिया गया है। मन को बन्दर की उपमा दी गई है, जो स्वभावतः अत्यन्त चंचल है और क्षणमात्र भी शांत नहीं रहता। (५) तंदुलवैचारिक या वैकालिक १२३ गाथाओं युक्त गद्य-पद्य मिश्रित रचना है, जिसमें गौतम और महावीर के बीच प्रश्नोत्तरों के रूप में जीव की गर्भविस्था, 'आहार-विधि, बालजीवन-श्रीड़ा आदि अवस्थाओं का वर्णन है। प्रसंग यश इसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों का व उसकी अपवित्रता का, स्त्रियों की प्रकृति और उनसे उत्पन्न होने वाले साधुओं के अंगों आदि का विस्तार से वर्णन है। (६) संस्तारक में १२२ गाथाओं द्वारा साधु के अंत समय में तृण का आसन (संधारा) ग्रहण करने की विधि बतलाई गई है, जिस पर अविचल रूप से स्थिर रहकर वह पंडित-मरण करके सद्गति को प्राप्त कर सक्ता है। इस प्रसंग के दृष्टान्त स्वरूप सुबंधु व चाणक्य आदि नामों का उल्लेख हुआ है। (७) गच्छाचार में १३७ गाथाओं द्वारा मुनियों व आदिकन्यों के गच्छ में रहने व तत्संबंधी विनय व नियमोपनियमों के पालन की विधि समझाई गई है। यहां मुनियों और साध्वियों को एक दूसरे के प्रति पर्याप्त सतर्क रहने और

अपने को कामवासना की जागृति से बचाने पर बहुत जोर दिया गया है। (८) गणि-विद्या में ८६ गाथाओं द्वारा दिवस, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त आदि का ज्योतिष की रीति से विचार किया गया है जिसमें होरा शब्द भी आया है। (९) देवेन्द्रस्तव में ३०७ गाथाएं हैं, जिनमें २४ तीर्थंकरों की स्तुति करके, स्तुतिकार एक प्रश्न के उत्तर में कल्पों और कल्पातीत देवों का वर्णन करता है। यह कृति भी वीरभद्र कृत मानी जाती है। (१०) भरण-समाधि में ६६३ गाथाएं हैं, जिनमें आराधना, आराधक, आलोचन, संलेखन, क्षमापन आदि १४ द्वारों से समाधि-भरण की विधि समझाई गई है, व नाना दृष्टान्तों द्वारा परीपह सहन करने की आवश्यकता बतलाई गई है। अन्तमें बारह भावनाओं का भी निरूपण किया गया है। दसों प्रकीर्णकों के विषय पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका उद्देश्य प्रधानतः मुनियों के अपने अन्त समय में मनको धार्मिक भावनाओं में लगाते हुए शांति और निराकुलता पूर्वक शरीर परित्याग करने की विधि को समझाना ही है।

चूलिका सूत्र—२

अन्तिम दो चूलिका सूत्र नंदी और अनुयोगद्वार हैं, जो अपेक्षाकृत पीछे की रचनाएं हैं। नंदीसूत्र के कर्ता तो एक मतानुसार बल्लभी बचना के प्रधान देवद्विगण क्षमाश्रमण ही हैं। नंदीसूत्र में ९० गाथाएं और ५९ सूत्र हैं। यहां भगवान महावीर तथा उनके संघवर्त्ती श्रमणों व परंपरागत भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महागिरि आदि आचार्यों की स्तुति की गई है। तत्पश्चात् ज्ञान के पांचभेदों का विवेचन कर, आचारांगादि बारह श्रुतांगों के स्वरूप को विस्तार से व्यक्त किया गया है। यहां भारत, रामायण, कौटिल्य, पातंजल आदि शास्त्रपुराणों तथा वेदों एवं बहूत्तर कलाओं का उल्लेख कर मुनियों के लिये उनका अध्ययन वर्ज्य कहा गया है। (२) अनुयोगद्वार आयरंशित कृत माना जाता है। उसमें प्रश्नोत्तर रूप से पत्न्योपमादि उपमा प्रमाण का स्वरूप समझाया गया है, और नयों का भी प्ररूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त काव्यसम्बन्धी नव-रसों, स्वर, ग्राम, मूच्छंता आदि के लक्षणों एवं चरक, गौतम आदि अन्य शास्त्रों के उल्लेख भी आये हैं। इस पर हरिमद्र द्वारा विवृति भी लिखी गई है।

अद्वंमागधी भाषा

उपर्युक्त ४५ आगम ग्रन्थों की भाषा अद्वंमागधी मानी जाती है। अद्वं-मागधी का अर्थ नाना प्रकार से किया जाता है—जो भाषा आधे मगध प्रदेश में बोली जाती

थी, अथवा जिसमें मागधी भाषा की आधी प्रवृत्तियां पाई जाती थी। यथार्थतः ये दोनों ही व्युत्पत्तियां सार्थक हैं, और इस भाषा के ऐतिहासिक स्वरूप को सूचित करती हैं। मागधी भाषा की मुख्यतः तीन विशेषताएं थीं। (१) उसमें र का उच्चारण ल होता था, (२) तीनों प्रकार के ऊष्म य, स, श वर्णों के स्थान पर केवल तालव्य 'श' ही पाया जाता था; और (३) अकारान्त कर्ताकारक एक वचन का रूप 'ओ' के स्थान पर 'ए' प्रत्यय द्वारा बनता था। इन तीन मुख्य प्रवृत्तियों में से अर्द्ध-मागधी में कर्ताकारक की एकार विभक्ति बहुलता से पाई जाती है। र का ल क्वचित् ही होता है, तथा तीनों सकारों के स्थान पर तालव्य 'श' कार न होकर दन्त्य 'स' कार ही होता है। इस प्रकार इस भाषा में मागधी की आधी प्रवृत्तियां कही जा सकती हैं। इसकी शेष प्रवृत्तियां शौरसेनी प्राकृत से मिलती हैं, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा का प्रचार मगध से पश्चिम प्रदेश में रहा होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि मूलतः महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेशों की भाषा उस समय की अर्द्धमागधी रही होगी, जिससे वे उपदेश पूर्व एवं पश्चिम की जनता को समान रूप से सुबोध हो सके होंगे। किन्तु पूर्वोक्त उपलब्ध आगम ग्रन्थों में हमें उस प्राक्तन अर्द्धमागधी का स्वरूप नहीं मिलता। भाषा-शास्त्रियों का मत है कि उस काल की मध्ययुगीन आर्य भाषा में संयुक्त व्यंजनों का समीकरण अथवा स्वर-भक्ति आदि विधियों से भाषा का सरलीकरण तो प्रारंभ हो गया था, किन्तु उसमें वर्णों का विपरिवर्तन जैसे क-ग, त-द, अथवा इनके लोप की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। यह प्रक्रिया मध्ययुगीन आर्य भाषा के दूसरे स्तर में प्रारंभ हुई मानी जाती है; जिसका काल लगभग दूसरी शती ई० सिद्ध होता है। उपलब्ध आगम ग्रन्थ इसी स्तर की प्रवृत्तियों से प्रभावित पाये जाते हैं। स्पष्टतः ये प्रवृत्तियां कालानुसार उनकी मौखिक परम्परा के कारण उनमें समाविष्ट हो गई हैं।

सूत्र या सूक्त ?—

इन आगमों के सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है। उन्हें प्रायः सूत्र नाम से उल्लिखित किया जाता है, जैसे आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि। किन्तु जिस अर्थ में संस्कृत में सूत्र शब्द का प्रयोग पाया जाता है, उस अर्थ में ये रचनाएं सूत्र रूप सिद्ध नहीं होतीं। सूत्र का मुख्य लक्षण संक्षिप्त वाक्य में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना है, और उनमें पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है। किन्तु ये जैन श्रुतांग न तो वैसी संक्षिप्त रचनाएं हैं, और न उनमें विषय व वाक्यों की पुनरावृत्ति की कमी है। अतएव उन्हें सूत्र कहना अनुचित सा प्रतीत होता है। अपने प्राश्रव

नामानुसार ये रचनाएं सुत्त कही गई हैं, जैसे आचारंग सुत्त, उत्तराध्ययन सुत्त आदि । इस सुत्त का संस्कृत पर्याय सूत्र भ्रमभूलक प्रतीत होता है । उसका उचित संस्कृत पर्याय सूत्र अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । महावीर के काल में सूत्र शैली का प्रारंभ भी सम्भवतः नहीं हुआ था । उस समय विशेष प्रचार या वेदों के सूक्तों का । और संभवतः वही नाम भूलतः इन रचनाओं को, तथा बौद्ध साहित्य के सुत्तों को, उसके प्राकृत रूप में दिया गया होगा ।

आगमों का टीका साहित्य—

उपर्युक्त आगम ग्रन्थों से सम्बद्ध अनेक उत्तरकालीन रचनाएं हैं, जिनका उद्देश्य आगमों के विषय को संक्षेप या विस्तार से समझाना है । ऐसी रचनाएं चार प्रकार की हैं, जो निर्युक्ति (गिज्जुत्ति), भाष्य (भास), चूर्णि (चुप्पिण) और टीका कहलाती हैं । ये रचनाएं भी आगम का भंग मानी जाती हैं, और उनके सहित यह साहित्य पंचांगी आगम कहलाता है । इनमें निर्युक्तियां अपनी भाषा, शैली, व विषय की दृष्टि से सर्वप्राचीन हैं । ये प्राकृत पद्यों में लिखी गई हैं, और संक्षेप में विषय का प्रतिपादन करती हैं । इनमें प्रसंगानुसार विविध कथाओं व दृष्टान्तों के संकेत मिलते हैं, जिनका विस्तार हमें टीकाओं में प्राप्त होता है । वर्तमान में आचारंग, सूत्रकृतांग, सूर्यप्रज्ञप्ति, व्यवहार, कल्प, दशाश्रुतस्कंध, उत्तराध्ययन, आवश्यक और दशवैकालिक इन ६ आगमों की निर्युक्तियां मिलती हैं, और वे भद्रबाहुकृत मानी जाती हैं । दशवी 'श्रद्धा विभाषित निर्युक्ति' का उल्लेख है, किन्तु वह प्राप्त नहीं हुई । इनमें कुछ प्रकरणों की निर्युक्तियां, जैसे पिण्डनिर्युक्ति व ओषनिर्युक्ति भुजियों के आचार की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण समझी गई कि के स्वतंत्र रूप से आगम साहित्य में प्रतिष्ठित कर ली गई हैं ।

भाष्य भी प्राकृत भाषाओं में रचित संक्षिप्त प्रकरण हैं । ये अपनी शैली में निर्युक्तियों से इतने मिलते हैं कि बहुधा इन दोनों का परस्पर मिश्रण हो गया है, जिसका पृथक्करण असंभव सा प्रतीत होता है । कल्प, पंचकल्प, जीतकल्प, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक, निशीथ, और व्यवहार, इनके भाष्य मिलते हैं । इनमें कथाएं कुछ विस्तार से पाई जाती हैं । निशीथ भाष्य में क्षत्र आदि चार धूर्तों की वह रोचक कथा वर्णित है जिसे हरिभद्रसूरि ने अपने घृतस्थान नामक ग्रन्थ में सरसता के साथ पल्लवित किया है । कुछ भाष्यों, जैसे कल्प, व्यवहार और निशीथ के कर्ता संघदास गणि माने जाते हैं, और विशेषावश्यक भाष्य के कर्ता जिनभद्र (ई० सं० ६०६) । यह भाष्य कोई ३६०० भाषाओं में पूर्ण हुआ है और उसमें ज्ञान,

नय-निक्षेप, आचार आदि सभी विषयों का विवेचन किया गया है। इस पर स्वोपज्ञ टीका भी है।

चूर्णियाँ भाषा व रचना शैली की दृष्टि से अपनी विशेषता रखती हैं। वे गद्य में लिखी गई हैं, और भाषा यद्यपि प्राकृत-संस्कृत मिश्रित है, फिर भी इनमें प्राकृत की प्रधानता है। आचारांग, सूत्रकृतांग, निशीय, दशाश्रुतस्कंध, जीतकल्प, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक, नंदी और अनुयोगद्वार पर चूर्णियाँ पाई जाई हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक व कथात्मक सामग्री के लिये निशीय और आवश्यक की चूर्णियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सामान्यरूप से चूर्णियों के कर्ता जिनदासगणि महत्तर माने जाते हैं, जिनका समय ई० की छठी-सातवीं शती अनुमान किया जाता है।

टीकाएं अपने नामानुसार ग्रन्थों को समझने समझाने के लिये विशेष उपयोगी हैं। ये संस्कृत में विस्तार से लिखी गई हैं, किन्तु कहीं कहीं, और विशेषतः कथाओं में प्राकृत का आश्रय लिया गया है। प्रतीत होता है कि जो कथाएं प्राकृत में प्रचलित थीं, उन्हें यहाँ जैसा का तैसा उद्धृत कर दिया है। आवश्यक, दशवैकालिक, नंदी और अनुयोगद्वार पर हरिभद्र सूरि (ई० सं० ७५०) की टीकाएं उपलब्ध हैं। इनके पदचातु आचारांग और सूत्रकृतांग पर शीलांक आचार्य (ई० सं० ८७६) ने टीकाएं लिखीं। ११ वीं शताब्दी में यदि वेताल शान्तिसूरि द्वारा लिखित उत्तराध्ययन की शिष्यहिता टीका प्राकृत में है, और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी शताब्दी में उत्तराध्ययन पर देवेन्द्रगणि नेमिचन्द्र ने सुखबोधा नामक टीका लिखी, जिसके अन्तर्गत ब्रह्मदत्त भगवदत्त आदि कथाएं प्राकृत कथा साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका संकलन डा० हर्मन जैकोबी ने एक पृथक् ग्रन्थ में किया था, और जो प्राकृत-कथा-संग्रह के नाम से भुनि जिनविजय जी ने भी प्रकाशित कराई थी। उत्तराध्ययन पर और भी अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखीं, जैसे अभयदेव, द्रोणाचार्य, मलयगिरि, मलघारी हेमचन्द्र, क्षेमकीर्ति, शांतिचन्द्र आदि। टीकाओं की यह बहुलता उत्तराध्ययन के महत्व व लोकप्रियता को स्पष्टतः प्रमाणित करती है।

शोरसेनी जैनागम—

उपर्युक्त उपलब्ध आगम साहित्य जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सुप्रचलित है, किन्तु दिग० सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक नहीं मानता। इस मान्यतानुसार मूल आगम ग्रन्थों का क्रमशः लोप हो गया, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। उन आगमों का केवल आंशिक ज्ञान भुनि-परम्परा में सुरक्षित रहा। पूर्वों के एकदेश-ज्ञाता

आचार्य धरसेन माने गये हैं, जिन्होंने अपना वह ज्ञान अपने पुष्पदंत और भूतवर्ति नामक शिष्यों को प्रदान किया और उन्होंने उस ज्ञान के आधार से पट्खंडागम की सूत्ररूप रचना की। यह रचना उपलब्ध है, और अब सुचारु रूप से टीका व अनुवाद सहित २३ भागों में प्रकाशित हो चुकी है। इसके टीकाकार वीरसेनाचार्य ने प्रारंभ में ही इस रचना के विषय का जो उद्गम बतलाया है, उससे हमें पूर्वोक्त के विस्तार का भी कुछ परिचय प्राप्त होता है। पूर्वोक्त में द्वितीय पूर्व का नाम आग्रायणीय था। उसके भीतर पूर्वान्त, अपरान्त आदि चौदह प्रकरण थे। इनमें पाचवें प्रकरण का नाम ध्वन लब्धि था, जिसके अन्तर्गत बीस पाहुड थे। इनमें चतुर्थ पाहुड का नाम कर्म-प्रकृति था। इस कर्म-प्रकृति पाहुड के भीतर कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारा थे, जिनके विषय को लेकर पट्खंडागम के छह खंड अर्थात् जीवद्वाराण, ध्वदाबंध, बंधस्वा-मित्र-विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध की रचना हुई। इसमें का कुछ ग्रंथ अर्थात् सम्यक्त्वोत्पत्ति नामक जीवस्थान को आठवीं धूलिका वारहवें अंग दृष्टिवाद के द्वितीय भेद सूत्रसे तथा गति-अगति नामक नवमीं धूलिका व्याख्याप्रज्ञप्ति से उत्पन्न बतलाई गई है। यही आगम दिगं सम्प्रदाय में सर्वप्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। इसकी रचना का काल ई० द्वितीय शताब्दी सिद्ध होता है। इसकी रचना ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण हुई थी और उस दिन जैन संघ ने श्रुतपूजा का महान् उत्सव मनाया था, जिसकी परम्परानुसार श्रुतपंचमी को भान्यता दिगं सम्प्रदाय में आज भी प्रचलित है। इस आगम की परम्परा में जो साहित्य निर्माण हुआ, उसे चार अनुयोगों में विभाजित किया जाता है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में पुराणों, चरितों व कथाओं अर्थात् आख्यानात्मक ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। करणानुयोग में ज्योतिष, गणित आदि विषयक ग्रन्थों का, चरणानुयोग में मुनियों व गृहस्थों द्वारा पालने योग्य नियमोपनिषद् संबंधी आचार विषयक ग्रन्थों का, और द्रव्यानुयोग में जीव-अजीव आदि तत्त्वों के चिंतन से संबंध रखने वाले दार्शनिक, कर्मसिद्धान्त सम्यन्धी, तथा नय-निरूपेण आदि विषयक सैद्धान्तिक ग्रन्थों का।

इस धार्मिक साहित्य में प्रधानता द्रव्यानुयोग की है, और इस वर्ग की रचनाएं बहुत प्राचीन, बड़ी विशाल तथा लोकप्रिय हैं। इसमें सबसे प्रथम स्थान पूर्वोक्तस्थित पट्खंडागम का ही है। इस ग्रन्थ के प्रकाश में आने का भी एक रोचक इतिहास है। इस ग्रन्थ का साहित्यकारों द्वारा प्रचुरता से उपयोग केवल ११वीं १२वीं शताब्दी तक गोम्मटसार के कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र और उनके टीकाकारों तक ही पाया जाता है। उसके पश्चात् के लेखक इन ग्रन्थों के नाम-मात्र से परिचित प्रतीत होते हैं। इस

ग्रन्थ की दो संपूर्ण और एक भुट्टित, ये तीन प्रतियां प्राचीन कन्नड लिपि में ताड़पत्र पर लिखी हुई केवल एक स्थान में, अर्थात् मैसूर राज्य में मूडवद्री नामक स्थान के सिद्धान्त वस्ति नामक मंदिर में ही सुरक्षित बची थी, और वहां भी उनका उपयोग स्वाध्याय के लिये नहीं, किन्तु दर्शन मात्र से पुण्योपार्जन के लिए किया जाता था। उन प्रतियों की उत्तरोत्तर जीर्णता को बढ़ती देखकर समाज के कुछ करुणधारो को चिंता हुई, और सन् १८६५ के लगभग उनकी कागज पर प्रतिलिपि करा डालने का निश्चय किया गया। प्रतिलेखन कार्य सन् १८२२ तक धीरे धीरे चलता हुआ २६-२७ वर्ष में पूर्ण हुआ। किन्तु इसी बीच इनकी एक प्रतिलिपि गुप्तरूप से बाहर निकलकर सहारनपुर पहुंच गई। यह प्रतिलिपि भी कन्नड लिपि में थी। अतएव इसकी नागरी लिपि कराने का आयोजन किया गया, जो १८२४ तक पूरा हुआ। इस कार्य के संचालन के समय उनकी एक प्रति पुनः गुप्त रूपसे बाहर आ गई, और उसी की प्रतिलिपियां धमरायती, फारंजा, सागर और आरा में प्रतिष्ठित हुई। इन्हीं गुप्तरूप से प्रगट प्रतियों पर से इनका सम्पादन कार्य प्रस्तुत लेखक के द्वारा सन् १८३८ में प्रारम्भ हुआ, और सन् १८५८ में पूर्ण हुआ। हर्ष की बात यह है कि इसके प्रथम दो भाग प्रकाशित होने के पश्चात् ही मूडवद्री की सिद्धान्त वस्ति के अधिकारियों ने मूल प्रतियों के मिलान की भी सुविधा प्रदान कर दी, जिससे इस महान् ग्रन्थ का सम्पादन-प्रकाशन प्रामाणिक रूप से हो सका।

पट्खंडागम टीका—

पट्खंडागम के उपर्युक्त छह खंडों में सूत्ररूप से जीव द्वारा कर्मबंध और उससे उत्पन्न होनेवाले नाना जीव-परिणामों का बड़ी व्यवस्था, सूक्ष्मता और विस्तार से विवेचन किया गया है। यह विवेचन प्रथम तीन खंडों में जीव के कर्तृत्व की अपेक्षा से और अंतिम तीन खंडों में कर्मप्रकृतियों के स्वरूप की अपेक्षा से हुआ है। इसी विभागानुसार नेमिचन्द्र आचार्य ने इन्हीं के संक्षेप रूप गोम्मतसार ग्रंथ के दो भाग किये हैं—एक जीवकांड और दूसरा कर्मकांड। इन ग्रन्थों पर श्रुतावतार कथा के अनुसार क्रमशः अनेक टीकाएं लिखी गईं जिनके कर्ताओं के नाम कुंदकुंद, श्यामकुंद, तुम्बुलूर, समन्तभद्र और वण्णदेव उल्लिखित मिलते हैं, किन्तु ये टीकाएं अप्राप्य हैं। जो टीका इस ग्रन्थ की उक्त प्रतियों पर से मिली है, वह वीरसेनाचार्यकृत धवल नाम की है, जिसके कारण ही इस ग्रन्थ की श्याति धवल सिद्धान्त के नाम से पाई जाती है। टीकाकार ने अपनी जो प्रशस्ति ग्रन्थ के अंत में लिखी है, उसपर से उसके पूर्ण होने का

समय कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, शक सं० ७३८=ई० सन् ८१६ सिद्ध होता है। इस प्रशस्ति में वीरसेन ने अपने पंचस्तूप ग्रन्थ का, विद्यागुरु एलाचार्य का, तथा दीक्षागुरु आर्यनन्दि व दादागुरु चन्द्रसेन का भी उल्लेख किया है। इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतार कथा के अनुसार एलाचार्य ने चित्रकूटपुर में रहकर वीरसेन को सिद्धान्त पढ़ाया था। पश्चात् वीरसेन ने वाटग्राम में जाकर अपनी यह टीका लिखी। वीरसेन की टीका का प्रमाण बहत्तर हजार श्लोक अनुमान किया जाता है।

शौरसेनी आगम की भाषा—

धवला टीका की भाषा गद्यात्मक प्राकृत है, किन्तु यत्र तत्र संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। यह शैली जैन साहित्यकारों में सुप्रचलित रही है, और उसे मणि-प्रवाल शैली कहा गया है। टीका में कहीं कहीं प्रमाण रूप से प्राचीन गाथाएँ भी उद्धृत की गई हैं। इस प्रकार भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस ग्रन्थ में हमें प्राकृत के तीन स्तर मिलते हैं—एक सूत्रों की प्राकृत जो स्पष्टतः अधिक प्राचीन है तथा शौरसेनी की विनोद-साग्री को लिये हुए भी कहीं कहीं भट्टमागधी से प्रभावित है। शौरसेनी प्राकृत का दूसरा स्तर हमें उद्धृत गाथाओं में मिलता है, और तीसरा टीका की गद्य रचना में। यहाँ उद्धृत गाथाओं में की अनेक गोम्मटसार में भी जैसी की तैसी पाई जाती हैं; भेद यह है कि वहाँ शौरसेनी महाराष्ट्री की प्रवृत्तियाँ कुछ अधिकता से मिश्रित दिखाई देती हैं।

यहाँ प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी कुछ बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। प्राचीनतम प्राकृत साहित्य तथा प्राकृत व्याकरणों में हमें मुख्यतः तीन भाषाओं का स्वरूप, उनके विशेष लक्षणों सहित, दृष्टिगोचर होता है। मागधी, भट्टमागधी और शौरसेनी। मागधी और भट्टमागधी के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। शौरसेनी का प्राचीनतम रूप हमें अशोक (ई० पू० तीसरी शती) की गिरनार शिला पर खुदी हुई चौदह धर्मलिपियों में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ कारक व क्रिया रूपों के सरलीकरण के अतिरिक्त जो संस्कृत की ध्वनियों में सरलता के लिये उत्पन्न हुए हेरफेर पाये जाते हैं, उनमें मुख्य परिवर्तन हैं : संयुक्त व्यंजनों का समीकरण या एक वर्ण का तोप; जैसे धर्म का 'धम्म', कर्म का कम्म, पश्यति का पसति, पुत्र का पुत, पत्न्याण का कलाण, आदि। तत्पश्चात् अश्वघोष (प्रथम शती ई०) के नाटकों में उक्त परिवर्तन के अतिरिक्त हमें अघोष वर्णों के स्थान पर उनके अनुरूप सघोष वर्णों का आदेश मिलता है; जैसे क का ग, च का ज, त का द, और थ का ध। इसके अनन्तर काल में जो प्रवृत्ति भास, कालिदास आदि के नाटकों की प्राकृतों में

दिखाई देती है, वह है-मध्यवर्ती असंयुक्त वर्णों का लोप तथा महाप्राण वर्णों के स्थान पर 'ह' आदेश। यही प्रवृत्ति महाराष्ट्री प्राकृत का लक्षण माना गया है, और इसका प्रादुर्भाव प्रथम शताब्दी के पश्चात् का स्वीकार किया जाता है। दण्डी के उल्लेखानुसार प्राकृत (शौरसेनी) ने महाराष्ट्र में आने पर जो रूप धारण किया, वही उत्कृष्ट प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई (महाराष्ट्राध्यायां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः-काव्यादर्श) और इसी महाराष्ट्री प्राकृत में सेतुबन्धादि काव्यों की रचना हुई है। जैसा पहले कहा जा चुका है, अष्टमागधी आगम में भी ये महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट हुई पाई जाती हैं। भारत के उत्तर व पश्चिम प्रदेशों में जो प्राकृत ग्रंथ लिखे गये, उनमें भी इन प्रवृत्तियों का आंशिक समावेश पाकर पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' की संज्ञा दी है। किन्तु जिन पदखंडागमादि रचनाओं का ऊपर परिचय दिया गया है, उनमें प्रधान रूप से शौरसेनी की ही मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं और महाराष्ट्री की प्रवृत्तियाँ गौण रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इस कारण इन रचनाओं की भाषा को 'जैन शौरसेनी' कहा गया है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब महाराष्ट्र प्रदेश और उससे उत्तर की भाषा में महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ पूर्ण या बहुल रूप से प्रविष्ट हो गई, तब महाराष्ट्र से सुदूर दक्षिण प्रदेश में लिखे गये ग्रन्थ इस प्रवृत्ति से कैसे बचे, या अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए? इस प्रश्न का समाधान यही अनुमान किया जा सकता है कि जिस मुनि-सम्प्रदाय में ये ग्रन्थ लिखे गये उसका दक्षिण प्रदेश में आगमने महाराष्ट्री प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने से पूर्व ही हो चुका था और आर्योत्तर भाषाओं के बीच में लेखक अपने उस प्रान्तीय भाषा के रूप का ही अभ्यास करते रहने के कारण, वे महाराष्ट्री के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे रहे या कम प्रभावित हुए। इसी भाषा-विकास-क्रम का कुछ स्वरूप हमें उक्त स्तरों में दिखाई देता है।

बटखंडागम के टीकाकार के सम्मुख जैन सिद्धान्त विषयक विराल साहित्य उपस्थित था। उन्होंने संतकम्मपाहुड, कपायपाहुड, सम्मति सुत्त, तिलोयपण्णात्ति सुत्त, पंचत्थिपाहुड, तत्त्वार्थसूत्र, आचारांग, बट्टकेर कृत भूलाचार, पूज्यपाद कृत सारसंग्रह, अकलंक कृत तत्त्वार्थ भाष्य, तत्त्वार्थ राजवातिक, जीवसमास, छेदसूत्र, कम्मप्रवाद, दशकरणी संग्रह आदि के उल्लेख किये हैं। इनमें से अनेक ग्रन्थ तो सुविख्यात हैं, किन्तु कुछ का जैसे पूज्यपाद कृत सारसंग्रह, जीवसमास, छेदसूत्र, कम्मप्रवाद और दशकरणी संग्रह का कोई पता नहीं चलता। इसी प्रकार उन्होंने अपने गणित संबंधी विवेचन में परिकर्म का उल्लेख किया है, तथा व्याकरणात्मक विवेचन में कुछ ऐसे सूत्र व गामाएं

उद्धृत की है, जिनसे प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख कोई पद्यात्मक प्राकृत व्याकरण का ग्रन्थ उपस्थित था, जो अब प्राप्त नहीं है। स्वयं पट्टसंहागम सूत्रों की उनके सम्मुख अनेक प्रतियाँ थीं, जिनमें पाठभेद भी थे, जिनका उन्होंने अनेकस्थलों पर स्पष्ट उल्लेख किया है। कहीं कहीं सूत्रों में परस्पर विरोध देखकर टीकाकार ने सत्यासत्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कौन सूत्र हैं और कौन असूत्र इसका निर्णय आगम में निपुण आचार्य करें। कहीं कहा है—इसका निर्णय तो चतुर्दश-पूर्वधारी या वेदवत्तज्ज्ञानी ही कर सकते हैं; किन्तु वर्तमान काल में वे हैं नहीं, और उनके पास से उपदेश पाकर आये हुए भी कोई विद्वान् नहीं पाये जाते, अतः सूत्रों की प्रामाणिकता नष्ट करने से डरने वाले आचार्यों को दोनों सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये। कहीं कहीं सूत्रों पर उठाई गई शंका पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस विषय की पूछताछ गौतम गणधर से करना चाहिये; हमने तो यहाँ उनका अभिप्राय कह दिया। टीका के अनेक उल्लेखों पर से ज्ञात होता है कि सूत्रों का अध्ययन कई प्रकार से चलता था। कोई सूत्राचार्य थे, तो कोई निक्षेपाचार्य और कोई व्याख्यानाचार्य। इनसे भी ऊपर महावाचकों का पद था। कपाय-प्राभृत के प्रकाण्ड ज्ञाता आर्य मंशु और नागहस्ति को अनेक स्थानों पर महावाचक कहा गया है। आर्य नंदो महावाचक का भी उल्लेख आया है। सैद्धान्तिक मतभेदों के प्रसंग में टीकाकार ने अनेक स्थानों पर उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति का उल्लेख किया है, जिनमें से वे स्वयं दक्षिण प्रतिपत्ति को स्वीकार करते थे, क्योंकि यह सरल, सुस्पष्ट और आचार्य-परम्परागत है। कुछ प्रसंगों पर उन्हें स्पष्ट आगम परम्परा प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने अपना स्वयं स्पष्ट मत स्थापित किया है और यह कह दिया है कि शास्त्र प्रमाण के अभाव में उन्होंने स्वयं अपने युक्तिबल से धर्मुक्त वात सिद्ध की है। विषय चाहे दार्शनिक हो और चाहे गणित जैसा शास्त्रीय, वे उस पर पूर्ण विवेचन और स्पष्ट निर्णय किये बिना नहीं रकते थे। इसी कारण उनकी ऐसी असाधारण प्रतिभा को देखकर ही उनके विद्वान् शिष्य आचार्य जिनसेन ने उनके विषय में कहा है कि—

यस्य नैसर्गिकीं प्रज्ञां वृष्ट्वा सर्वार्थगामिनोम् ।

जाताः सर्वज्ञ-सद्भावे निरारेका मनस्विनः ॥

अर्थात् उनकी स्वाभाविक सर्वार्थगामिनी प्रज्ञा को देखकर विद्वज्जन सर्वज्ञ के सद्भाव के विषय में निस्सन्देह हो जाते थे। इस टीका के आलोचन से हमें सत्कासीन

सैद्धांतिक विवेचन, वादविवाद व गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा अध्ययन-अध्यापन की प्रणाली का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।

नेमिचन्द्र (११वीं शती) की रचनाएं

जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, इसी पट्खंडागम और उसकी ध्वला टीका के आधार से गोम्मटसार की रचना हुई, जिसके ७३३ गाथाओं युक्त जीवकांड तथा ६६२ गाथाओं युक्त कर्मकांड नामक खंडों में उक्त आगम का समस्त कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी सार निचोड़ लिया गया है, और अनुमानतः इसी के प्रचार से मूल पट्खंडागम के अध्ययन-अध्यापन की प्रणाली समाप्त हो गई। गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्रने अपनी कृति के अंत में गर्व से कहा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती पट्खंड पृथ्वी को अपने चक्र द्वारा सिद्ध करता है, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से पट्खंडागम को सिद्ध कर अपनी इस कृति में भर दिया है। इसी सफल सैद्धांतिक रचना के कारण उन्हें सिद्धान्त चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई और तत्पश्चात् यह उपाधि अन्य अनेक आचार्यों के साथ भी संलग्न पाई जाती है। संभवतः त्रैविद्यदेव की उपाधि वे आचार्य धारण करते थे, जो इस पट्खंडागम के प्रथम तीन खंडों के पारगामी हो जाते थे। इन उपाधियों ने ध्वलाकार के पूर्व की सूत्राचार्य आदि उपाधियों का लोप कर दिया। उन्होंने अपनी यह कृति गोम्मटाराय के लिये निर्माण की थी। गोम्मट गंगनरेश राचभल्ल के मंत्री चामुंडाराय का ही उपनाम था, जिसका अर्थ होता है—सुन्दर, स्वरूपवान्। इन्हीं चामुंडाराय ने मैसूर के श्रवण वेलगोल के विन्ध्यगिरि पर बहुबलि की उस प्रख्यात मूर्ति का उद्घाटन कराया था, जो अपनी विशालता और कलात्मक सौन्दर्य के लिये कोई उपमा नहीं रखती। समस्त उपलभ्य प्रमाणों पर से इस मूर्ति की प्रतिष्ठा का समय रविवार दि० २३ मार्च सन् १०२८, चैत्र शुक्ल पंचमी, शक सं० ६५१ सिद्ध हुआ है। कर्मकांड की रचना तथा इस प्रतिष्ठा का उल्लेख कर्मकाण्ड की ६६८ वीं गाथा में साथ-साथ आया है। अतएव लगभग यही काल गोम्मटसार की रचना का माना जा सकता है। इन रचनाओं के द्वारा पट्खंडागम के विषय का अध्ययन उसी प्रकार सुलभ बनाया गया जिस प्रकार उपर्युक्त नियुक्तियों और भाष्यों द्वारा श्रुतान्तों का। गोम्मटसार पर संस्कृत में दो विशाल टीकाएं लिखी गईं—एक जीवप्रबोधिनी नामक टीका केशव वर्णी द्वारा, और दूसरी भंदप्रबोधिनी नामकी टीका श्रीमदभयचन्द्रसिद्धान्त चक्रवर्ती के द्वारा। कुछ संकेतों के आधार से प्रतीत होता है कि गोम्मटसार पर चामुंडाराय ने भी कलह में एक वृत्ति लिखी थी, जो अब नहीं मिलती। इनके आधार

से हिंदी में इसकी सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका नामक वचनिका पं० टोडरमल जी ने सं० १८१८ में समाप्त की। गोम्मटसार से सम्बद्ध एक और कृति लब्धिसार नामक है, जिसमें आत्मशुद्धि रूप लब्धियों को प्राप्त करने की विधि समझाई गयी है। अपनी द्रव्यसंग्रह नामक एक ५८ गाथायुक्त ग्रन्थ कृति द्वारा नेमिचन्द्र ने जीव तथा अजीव तत्त्वों को विधिवत् समझाकर एक प्रकार से संपूर्ण जैन तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन कर दिया है। लब्धिसार के साथ साथ एक कृति क्षणसार भी मिलती है, जिसमें कर्मों को रक्षाने की विधि समझाई गई है। इसकी प्रगति के अनुसार इसे माधवचन्द्र त्रैविद्यने बाहुबलि मंत्री की प्रार्थना से लिखकर शक सं० ११२५ (ई० सन् १२०३) में पूर्ण किया था।

पट्टलङ्गागम की परम्परा की द्वितीय महत्वपूर्ण रचना है पंचसंग्रह, जो अभी प्रकाशित हुई है। इसमें नामानुसार पांच अधिकार (प्रकरण) हैं: जीवसमास, प्रकृति समुत्कीर्तन, कर्मस्तव, शतक और मत्तरि अर्थात् सप्ततिका, जिनमें क्रमानुसार २०६, १२, ७७, १०५ और ७० गाथाएं हैं। प्रकृति समुत्कीर्तन में कुछ भाग गद्यरसमय भी है। इसकी बहुतसी गाथाएं ध्वला और गोम्मटसार के समान ही हैं। अंतिम दो प्रकरणों पर गाथाबद्ध भाष्य भी है, जिसकी गाथाएं भी गोम्मटसार से मिलती हैं। ये भाष्य गाथाएं मूलग्रन्थ से मिश्रित पाई जाती हैं। शतक नामक प्रकरण के आदि में कर्ता ने स्पष्ट कहा है कि मैं यहां कुछ गाथाएं दृष्टिवाद से लेकर कहता हूँ (घोच्छं कविबह गाहाभो दिष्टिवादाभो)। शतक के अंत में १०३ वीं गाथा में कहा गया है कि यहां बंध-समास का वर्णन कर्म-प्रवाद नामक श्रुतसागर का रस मात्र ग्रहण करके किया गया है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, कर्मप्रवाद दृष्टिवाद के अन्तर्गत १४ पूर्वों में से आठवें पूर्व का नाम था। उसी प्रकार सप्तति के प्रारंभ में कहा गया है कि मैं यहां दृष्टिवाद के सार को संक्षेप में कहता हूँ (घोच्छं संखेवेणं निस्संबं दिष्टिवादाभो)। प्रत्येक प्रकरण भंगसाचरण और प्रतिशारमक गाथाओं से प्रारंभ होता है, और अपने अपने रूप में परिपूर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि आदितः ये पांचों प्रकरण स्वतंत्र रचनाओं के रूप में रहे हैं। इनपर एक संस्कृत टीका भी है, जिसके कर्ता ने अपना परिचय शतक की अंतिम गाथा की टीका में दिया है। यहां उन्होंने मूलसंघ के विद्यानंदि गुरु, भट्टारक मल्लिभूषण, मुनि लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र, उनके पट्टवर्ती ज्ञानभूषण गरिण और उनके दिव्य प्रभाचन्द्र यति के नाम लिये हैं। ये प्रभाचन्द्र ही इस टीका के कर्ता प्रतीत होते हैं। उक्त आचार्य-परम्परावर्ती प्रभाचन्द्र का काल संवत् १६२५ से १६३७ तक पाया जाता है। उक्त प्रदास्तिके अन्तर्की पुष्पिका में मूल ग्रन्थ को पंचसंग्रह और नामसमुगोम्मटसार सिद्धान्त, कहा है। इस पर से अनुमान होता है कि मूल शतक ध्वला उसकी भाष्य-गाथाओं का-

संकलन गोम्मटसार पर से किया गया है। इसी पंचसंग्रह के आधार से अमितगति ने संस्कृत श्लोकबद्ध पंचसंग्रह की रचना की, जो उसकी प्रशस्ति के अनुसार वि० सं० १०७३ (ई० सन् १०१६) में मसूरिकापुर नामक स्थान में समाप्त हुई। इसमें पाँचों अधिकारों के नाम पूर्वाक्त ही हैं, तथा दृष्टिवाद और कर्मप्रवाद के उल्लेख ठीक पूर्वोक्त प्रकार से ही आये हैं। यदि हम इसका आधार प्राकृत पंचसंग्रह को न माने तो यहां शतक और सप्तति नामक अधिकारों की कोई साधकता ही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इनमें श्लोक-संख्या उससे बहुत अधिक पाई जाती है। किन्तु जब संस्कृत रूपान्तरकारने अधिकारों के नाम वे ही रखे हैं, तब उन्होंने भी मूल और भाष्य आधारित श्लोकों को अलग अलग रखा हो तो आश्चर्य नहीं। प्राकृत मूल और भाष्य को सन्मुख रखकर, संभव है श्लोकों का उक्त प्रकार पृथक्त्व किया जा सके।

द्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी एक प्राकृत पंचसंग्रह पाया जाता है जिसके कर्ता पार्श्वपि के शिष्य चंद्रपि हैं। उनका काल छठी शती अनुमान किया जाता है। इस ग्रन्थ में ६६३ गाथाएँ हैं जो शतक, सप्तति, कपायपाहुड, पट्कर्म और कर्मप्रकृति नामक पाँच द्वारों में विभाजित हैं। ग्रन्थ पर मलयगिरि की टीका उपलब्ध है।

शिवशर्म कृत कर्मप्रकृति (कम्मपयडि) में ४१५ गाथाएँ हैं और वे वंघन, संग्रमण, उद्धर्तन, अपवर्तन, उदीरणा, उपशमना, उदय और सत्ता इन आठ करणों (अध्यायों) में विभाजित हैं। इस पर एक चूणि तथा मलयगिरि और यशोविजय की टीकाएँ उपलब्ध हैं।

शिवशर्म की दूसरी रचना शतक नामक भी है। गर्गपि कृत कर्मविपाक (कम्मविवाग) तथा जिनवल्लभगणि कृत पडशीति (सडसीह) एवं कर्मस्तय (कम्मस्तय) बंधस्वामित्व (सामित्त) और सप्ततिका (सत्तरी) अनिश्चित कर्ताओं की उपलब्ध हैं, जिनमें कर्म सिद्धान्त के भिन्न-भिन्न प्रकरणों का अतिसंक्षेप में सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है। ये छहों रचनाएँ प्राचीन कर्मग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन पर नाना कर्ताओं की चूणि, भाष्य, वृत्ति, टिप्पण आदि रूप टीकाएँ पाई जाती हैं। सत्तरी पर अमयदेव सूरि कृत भाष्य तथा मेस्तुंग की वृत्ति (१४ वीं शती) उपलब्ध हैं।

ईस्वी की १३वीं शती में जगज्जन्द्र सूरि के शिष्य देवेन्द्र सूरि ने कर्मविपाक (गा० ६०), कर्मस्तव (गा० ३४), वंघस्वामित्व (गा० २४), पडशीति (गा० ८६) और शतक (गा० १००), इन पाँच ग्रन्थों की रचना की, जो नये कर्मग्रन्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर उन्होंने स्वयं विवरण भी लिखा है। छठा नव्य कर्मग्रन्थ प्रकृति-वंघ विषयक ७२ गाथाओं में लिखा गया है, जिसके कर्ता के विषय में अनिश्चय है। इस पर मलयगिरि कृत टीका मिलती है।

जिनभद्र गणी कृत विशेषणवती (६वीं शती) में ४०० गाथाओं द्वारा ज्ञान, दर्शन, जीव, अजीव आदि नाना प्रकार से द्रव्य-प्ररूपण किया गया है।

जिनवल्लभसूरि कृत सार्धशतक का दूसरा नाम 'सूक्ष्मार्थ विचारसार' है जिसमें सिद्धान्त के कुछ विषयों पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है। इस पर एक भाष्य, मुनिचन्द्र कृत धूर्णि तथा हरिभद्र, धनेश्वर और चक्रेश्वर कृत धूर्णियों के उल्लेख मिलते हैं। मूल रचना का काल लगभग ११०० ईस्वी पाया जाता है।

जीवसमास नामक एक प्राचीन रचना २८६ गाथाओं में पूर्ण हुई है, और उसमें सत्, संख्या आदि सात प्ररूपणों द्वारा जीवादि द्रव्यों का स्वरूप समझाया गया है। इस ग्रन्थ पर एक बृहद् वृत्ति मिलती है, जो मलधारी हेमचन्द्र द्वारा ११०७ ईस्वी में लिखी गई ७००० श्लोक प्रमाण है।

जैन सिद्धान्त में मन, वचन और काम योग के भेद-प्रभेदों का वर्णन आता है गोम्मटसारादि रचनाओं में यह पाया जाता है। यशोविजय उपाध्याय (१८वीं शती) ने अपने भाषारहस्य-प्रकरण की १०१ गाथाओं में द्रव्य व भाव-आत्मक भाषा के स्वरूप तथा सत्यभाषा के जनपद-सत्या, सम्पत्-सत्या, नामसत्या आदि दश भेदों का निरूपण किया है।

पट्खंडागम सूत्रों की रचना के काल में ही गुणधर आचार्य द्वारा कसायपाहुड की रचना हुई। यथार्थतः कहा नहीं जा सकता कि घरसेन और गुणधर आचार्यों में कौन पहले और कौन पीछे हुए। श्रुतावतार के कर्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि इन आचार्यों की पूर्वापर परम्परा का उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिल सका। कसायपाहुड की रचना पट्खंडागम के समान सूत्र रूप नहीं, किन्तु पद्यबद्ध है। इसमें २३३ मूल गाथाएं हैं, जिनका विषय कषायों अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ के स्वरूप का विवेचन और उनके कर्मबंध में कारणीभूत होने की प्रक्रिया का विवरण करना है। ये चारों कषाय पुनः दो वर्गों में विभाजित होते हैं—प्रेयस् (राग) और द्वेष, और इसी कारण ग्रन्थ का दूसरा नाम पेज्जदोष पाहुड पाया जाता है। इस पाहुड का आर्यमंसु और नागहस्ति से सीसकर, यतिवृषभाचार्य ने उस पर छह हजार श्लोक प्रमाण वृत्तिसूत्र लिखे; जिन्हें उच्चारणाचार्य ने पुनः पल्लवित किया। इन पर वीरमेनाचार्य ने अपनी जयधवला टीका लिखी। इसे वे बीस हजार श्लोक प्रमाण लिखकर स्वर्गवासी हो गये; तब उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने चालीस हजार श्लोक प्रमाण टीका और लिख कर उसे पूरा किया। यह रचना एक सं० ७५६ (ई० सन् ८३७) में पूरी हुई, जबकि राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष का राज्य था। इस टीका की रचना भी धवला के समान

मणि-प्रवाल न्याय से बहुत कुछ प्राकृत, किन्तु यत्र-तत्र संस्कृत में हुई है। इस रचना के मूढवद्री के सिद्धान्त वसति से बाहर आने का इतिहास वही है, जो पट्टखंडागम का।

कुन्दकुन्द के ग्रन्थ—

प्राकृत पाहुडों की रचना की परम्परा में कुंदकुंद आचार्य का नाम सुविस्थात है। यथायंतः दिग० सम्प्रदाय में उन्हें जो स्थान प्राप्त है, वह दूसरे किसी ग्रन्थकार को नहीं प्राप्त हो सका। उनका नाम एक मंगल पद्य में भगवान् महावीर और गीतम के पश्चात् ही तीसरे स्थान पर आता है—“मंगलं भगवान् धीरो मंगलं गीतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दायौ जैनधर्मोस्तु मंगलम्।” दक्षिण के शिलालेखों में इन आचार्य का नाम कोंडकुंद पाया जाता है, जिससे उनके तामिल देशवासी होने का अनुमान किया जा सकता है। श्रुतावतार के कर्ता ने उन्हें कोंडकुंड-पुर वासी कहा है। मद्रास राज्य में गुंतकल के समीप कुंडकुंडी नामक ग्राम है, जहाँ की एक गुफा में कुछ जैन मूर्तियाँ स्थापित हैं। प्रतीत होता है कि यही कुंदकुन्दाचार्य का मूल निवास-स्थान व तपस्या-भूमि रहा होगा। आचार्य ने अपने ग्रन्थों में अपना कोई परिचय नहीं दिया, केवल बारस अणुवेक्खा की एक प्रति के अंत में उसके कर्ता श्रुतकेवली मद्रवाहु के शिष्य कहे गये हैं। इसके अनुसार कवि का काल ई० पू० तीसरी चौथी शताब्दी मानना पड़ेगा। किन्तु एक तो धीर निर्वाण से ६८३ वर्ष की जो आचार्य-परम्परा सुसम्बद्ध और सर्वमान्य पाई जाती है, उसमें कुन्दकुन्द का कही नाम नहीं आता, और दूसरे भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाएं इतनी प्राचीन सिद्ध नहीं होतीं। उनमें अघोष वणों के लोप, य-श्रुति का आगमन आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो उन्हें ई० सन् से पूर्व नहीं, किन्तु उससे पश्चात् कालीन सिद्ध करती हैं। पाँचवीं शताब्दी में हुए आचार्य देवनंदी पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीका में कुछ गाथाएं उद्धृत की हैं, जो कुन्दकुन्द की बारस-अणुवेक्खा में भी पाई जाने से वही से ली हुई अनुमान की जा सकती है। वस यही कुन्दकुन्दाचार्य के काल की अंतिम सीमा कही जा सकती है। मर्करा के शक संवत् ३८८ के ताग्रपत्रों में उनके आम्नाय का नाम पाया जाता है, किन्तु अनेक प्रबल कारणों से ये ताग्रपत्र जाली सिद्ध होते हैं। अन्य शिलालेखों में इस आम्नाय का उल्लेख सातवीं आठवीं शताब्दी से पूर्व नहीं पाया जाता। अतएव वर्तमान प्रमाणों के आधार पर निश्चयतः इतना ही कहा जा सकता है कि वे ई० की पाँचवीं शताब्दी के प्रारंभ व उससे पूर्व हुए हैं।

मान्यतानुसार कुंदकुन्दाचार्य ने कोई चौरासी पाहुडों की रचना की। किन्तु वर्तमान

में इनकी निम्न रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं—(१) समयसार (२) प्रवचनसार, (३) पंचास्तिकाय, (४) नियमसार, (५) रयणसार, (६) दशभक्ति, (७) षष्ट पाहुड और (८) बारस अणुवेक्खा । समयसार जैन अध्यात्म की एक बड़ी उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, और उसका आदर जैनियों के सभी सम्प्रदायों में समान रूप से पाया जाता है । इसमें आत्मा के गुणधर्मों का, निश्चय और व्यवहार दृष्टियों से, विवेचन किया गया है । तथा उसकी स्वाभाविक और वैभाविक परिणतियों का मुन्दर निरूपण अनेक दृष्टान्तों, उदाहरणों, व उपमाओं सहित ४१५ गाथाओं में हुआ है । प्रवचनसार की २७५ गाथाएं ज्ञान, ज्ञेय व चारित्र्य नामक तीन श्रुतस्कंधों में विभाजित हैं । यहां आचार्य ने आत्मा के मूलगुण ज्ञान के स्वरूप का सूक्ष्मता से विवेचन किया है, और जीव की प्रवृत्तियों को शुभ होने से पुण्य बंध करने वाली, अशुभ होने से पाप कर्म बंधक, तथा शुद्ध होने से कर्मबन्ध से मुक्त करनेवाली बतलाया है । ज्ञेय तत्वाधिकार में गुण और पर्याय का भेद, तथा व्यवहारिक जीवन में होनेवाले आत्म और पुद्गल संबंध का विवेचन किया है । चारित्र्याधिकार में श्रमणों की दीक्षा और उसकी मानसिक तथा दैहिक साधनाओं का स्वरूप समझाया है । इस प्रकार यह ग्रंथ अपने नामानुसार जैन प्रवचन का सार सिद्ध होता है । कुंदकुंद की रचनाओं में अभी तक इसी ग्रंथ का भाषा-त्मक व विषयात्मक सम्पादन व अध्ययन आधुनिक समालोचनात्मक पद्धति से हो सका है ।

पंचास्तिकाय की १८१ गाथाएं दो श्रुतस्कंधों में विभाजित हैं । प्रथम श्रुतस्कंध १११ गाथाओं में समाप्त हुआ है और इसमें ६ द्रव्यों में से पांच अस्तिकायों अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश का स्वरूप समझाया गया है । अंतिम छठ गाथाएं घूलिका रूप हैं, जिनमें सामान्य रूप से द्रव्यों और विशेषतः काल के स्वरूप पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है । दूसरा श्रुतस्कंध महावीर के नमस्तार रूप मंगल से प्रारंभ हुआ है, और इसमें नौ पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है; तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग बतलाकर, उनका आचरण करने पर जोर दिया गया है । पांच अस्तिकायों के समवाय को ही लेखक ने समय कहा है, एवं अपनी रचना को संग्रहसूत्र (गाथा १०१, १८०) कहा है ।

समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय पर दो टीकाएं सुप्रसिद्ध हैं—एक अमृतचन्द्र सूरि कृत और दूसरी जयसेन कृत । अमृतचन्द्र का समय १३ वीं शती का पूर्वार्द्ध व जयसेन का १० वीं का अन्तिम भाग सिद्ध होता है । ये दोनों ही टीकाएं बड़ी विद्वत्तापूर्ण हैं, और मूलग्रंथों के भर्म को तथा जैन सिद्धान्त संबंधी अनेक बातों को

स्पष्टता से समझने में बड़ी सहायक होती हैं। अमृतचन्द्र की समयसार-टीका विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने इस ग्रन्थ को संसार का सच्चा सार स्वरूप दिखलाने वाला नाटक कहा है, जिसपर से न केवल यह ग्रन्थ, किन्तु उक्त तीनों ही ग्रन्थ नाटक-त्रय के नाम से भी प्रख्यात हैं; यद्यपि रचना की दृष्टि से वे नाटक नहीं हैं। अमृतचन्द्र की समयसार टीका में आये श्लोकों का संग्रह 'समयसार कलश' के नाम से एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही बन गया है, जिसपर शुभचन्द्र कृत टीका भी है। इन्हीं कलशों पर से हिन्दी में बनारसीदास ने अपना 'समयसार नाटक' नाम का आध्यात्मिक काव्य रचा है, जिसके विषय में उन्होंने कहा है कि 'नाटक के पढ़त हिया फाटक सो खुलत है'। अमृतचन्द्र की दो स्वतंत्र रचनाएं भी मिलती हैं—एक पुरुषार्थसिद्ध-मुपाय जो जिन प्रवचन-रहस्य-कोष भी कहलाता है, और दूसरी तत्त्वार्थसार, जो तत्त्वार्थसूत्र का पद्यारमक रूपान्तर या भाष्य है। कुछ उल्लेखों व अवतरणों पर से अनुमान होता है कि उनका कोई प्राकृत पद्यात्मक ग्रन्थ, संभवतः श्रावकाचार, भी रहा है, जो अभी तक मिला नहीं।

अमृतचन्द्र और जयसेन की टीकाओं में भूल ग्रन्थों की गाथा-संख्या भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। अमृतचन्द्र के अनुसार पञ्चास्तिकाय में १७३, समयसार में ४१५ और प्रवचनसार में २७५ गाथाएं हैं, जब कि जयसेन के अनुसार उनकी संख्या क्रमशः १८१, ४३६ और ३११ है।

उक्त तीनों ग्रन्थों पर बालचन्द्र देव कृत कण्ठ टीका भी पाई जाती है, जो १२ वीं १३ वीं शताब्दी में लिखी गई है। यह जयसेन की टीका से प्रभावित है। प्रवचनसार पर प्रभाचन्द्र द्वारा लिखित सरोज-भास्कर नामक टीका भी है, जो अनुमानतः १४ वीं शती की है, और उक्त टीकाओं की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त है।

कुंदकुंद कृत शेष रचनाओं का परिचय चरणानुयोग विषयक साहित्य के अन्तर्गत आता है।

द्रव्यानुयोग विषयक संस्कृत रचनाएं—

संस्कृत में द्रव्यानुयोग विषयक रचनाओं का प्रारम्भ तत्त्वार्थ सूत्र से होता है, जिसके कर्ता उमास्वाति हैं। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है, किन्तु इसकी सर्वप्रथम टीका पांचवीं शताब्दी की पाई जाती है; अतएव भूल ग्रन्थ की रचना इससे पूर्व किसी समय हुई होगी। यह एक ऐसी अद्वितीय रचना है, कि उसपर दिग० दवे० दोनों सम्प्रदायों की अनेक पृथक् पृथक् टीकाएं पाई जाती हैं। इस ग्रन्थ की रचना सूत्र रूप है और वह दस अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय के ३३ सूत्रों में

सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय के उल्लेख पूर्वक सम्यग्दर्शन की परिभाषा, सात तत्त्वों के नाम-निर्देश, प्रमाण और नयका उल्लेख एवं मति श्रुत आदि पांचज्ञानों का स्वरूप बतलाया गया है। दूसरे अध्याय में ५३ सूत्रों द्वारा जीवों के भेदोपभेद बतलाये गये हैं। तीसरे अध्याय में ३८ सूत्रों द्वारा अधोलोक और मध्यलोक का, तथा चौथे अध्याय में ४२ सूत्रों द्वारा देवलोक का वर्णन किया गया है। पांचवें अध्याय में छह द्रव्यों का स्वरूप ४२ सूत्रों द्वारा बतलाया गया है, और इस प्रकार सात तत्त्वों में से प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव तत्त्वों का प्ररूपण समाप्त किया गया है। छठे अध्याय में २७ सूत्रों द्वारा आस्रव तत्त्व का निरूपण समाप्त किया गया है, जिसमें शुभाशुभ परिणामों द्वारा पुण्य पाप रूप कर्मास्रव का वर्णन है। सातवें अध्याय में अहिंसादि व्रतों तथा उनसे सम्यग्भावनाओं का ३६ सूत्रों द्वारा वर्णन किया गया है। आठवें अध्याय के २९ सूत्रों में कर्मग्रन्थ के मिथ्यादर्शनादि कारण, प्रकृति स्थिति आदि विधियों, शानावरणीय आदि आठ कर्मभेदों और उनके उपभेदों को स्पष्ट किया गया है। नौवें अध्याय में ४७ सूत्रों द्वारा अनागत कर्मों को रोकने के उपाय रूप संबन्ध, तथा बंधे हुए कर्मों के विनाश रूप निर्जरा तत्त्वों को समझाया गया है। दसवें अध्याय में नौ सूत्रों द्वारा कर्मों के हान से उत्पन्न मोक्ष का स्वरूप समझाया गया है। इस प्रकार छोटे छोटे ३५६ सूत्रों द्वारा जैन धर्म के मूलभूत सात तत्त्वों का विधिवत् निरूपण इस ग्रन्थ में आ गया है, जिससे इस ग्रन्थ को समस्त जैन सिद्धान्त की कुंजी कहा जा सकता है। इसी कारण यह ग्रन्थ लोकप्रियता और सुविस्तृत प्रचार की दृष्टि से जैन साहित्य में अद्वितीय है। दिग० परम्परा में इसकी प्रमुख टीकाएं देवर्नादि पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि (१वीं शती), भक्तलंक कृत तत्त्वार्थराजवार्तिक (आठवीं शती) तथा विद्यानंदि कृत तत्त्वार्थस्तोत्रवार्तिक (नौवीं शती) एवं श्वे० परम्परा में स्वोपज्ञ भाष्य तथा सिद्धमेन गणित कृत टीका (आठवीं शती) हैं। इन टीकाओं के द्वारा मूल ग्रन्थ का सूत्रों द्वारा संक्षेप में वर्णित विषय पूर्ण पल्लवित किया गया है। इनके प्रतिरिक्त भी इस ग्रन्थ पर छोटी बड़ी और भी अनेक टीकाएं उत्तर काल में लिखी गई हैं। तत्त्वार्थ सूत्र के विषय को लेकर उसके भाष्य रूप स्वतंत्र पद्यात्मक रचनाएं भी की गई हैं। इनमें अमृतचन्द्रसूरि कृत तत्त्वार्थसार विशेष उल्लेखनीय है।

न्याय विषयक प्राकृत जैन साहित्य—

जैन आगम सम्मत तत्त्वज्ञान की दृष्टि अनेक प्रकार की न्यायसंज्ञितियों में की गई है, जिन्हें स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, नयवाद आदि नामों से कहा गया है। इन न्याय

शैलियों का स्फुटरूप से उल्लेख व प्रतिपादन तो जैन साहित्य में आदि से ही यत्र तत्र आया है, तथापि इस विषय के स्वतंत्र ग्रन्थ चौथी पांचवीं शताब्दी से रचे गये मिलते हैं। जैन न्यायका प्राकृत में प्रतिपादन करने वाला सर्व प्रथम ग्रन्थ सिद्धसेन कृत 'सम्मद सुत' (सन्मति या सम्मति तर्क) या सन्मति-प्रकरण है। सन्मति-तर्क को तत्त्वार्थसूत्र के समान ही दिग० श्वे० दोनों सम्प्रदायों के आचार्यों ने प्रमाण रूप से स्वीकृत किया है। पट्टखंडागम की घबला टीका में इसके उल्लेख व उद्धरण मिलते हैं, तथा बादिराज ने अपने पाण्डनायचरित (शक ६४७) में इसका व समवतः उस पर सन्मति (सुमतिदेव) कृत विवृति का उल्लेख किया है। इसका रचना काल चौथी-पांचवीं शताब्दी ई० है। इसमें तीन कांड हैं, जिनमें क्रमशः ५४, ४३ और ६६ या ७० गाथाएं हैं। इस पर अभयदेव कृत २५००० श्लोक प्रमाण 'तत्त्वबोध विधायिनौ' नामकी टीका है, जिसमें जैन न्याय के साथ साथ जैन दर्शन का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। इससे पूर्व भल्लवादी द्वारा लिखित टीका के भी उल्लेख मिलते हैं। प्राकृत में स्याद्वाद और नयका प्ररूपण करने वाले दूसरे आचार्य देवसेन हैं, जो दसवीं शताब्दी में हुए हैं। उनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं: एक लघु-नयचक्र, जिसमें ८७ गाथाओं द्वारा द्रव्याधिक और पर्यायाधिक, इन दो तथा उनके नैगमादि नौ नयों को उनके भेदोपभेद के उदाहरणों सहित समझाया है। दूसरी रचना बृहन्नयचक्र है, जिसमें ४२३ गाथाएं हैं, और उसमें नयों व निक्षेपों का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। रचना के अंत की ६, ७ गाथाओं में लेखक ने एक यह महत्वपूर्ण बात बतलाई है कि आदितः उन्होंने 'द्व्य-सहाव-पयास' (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) नाम से इस ग्रन्थ की रचना दोहा बंध में की थी, किन्तु उनके एक शुभंकर नामके मित्र ने उसे सुनकर हंसते हुए कहा कि यह विषय इस छंद में शोभा नहीं देता; इसे गाथा बद्ध कीजिये। अतएव उसे उनके माहल्ल-घयल नामक निष्पन्न ने गाथा रूप में परिवर्तित कर डाला। स्याद्वाद और नयवाद का स्वरूप, उनके पारिभाषिक रूप में, व्यवस्था से समझने के लिये देवसेन की ये रचनाएँ बहुत उपयोगी हैं। इनकी न्यायविषयक एक अन्य रचना 'आलाप-पद्धति' है। इसकी रचना संस्कृत गद्य में हुई है। जैन न्याय में सरलता से प्रवेश पाने के लिये यह छोटा सा ग्रन्थ बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसकी रचना नयचक्र के पश्चात् नयों के सुवोप ध्यास्थान रूप हुई है।

न्याय विषयक संस्कृत जैन साहित्य—

जैन न्याय की इस प्राचीन सीढ़ी को परिपुष्ट बनाने का श्रेय आचार्य समंतभद्र

(५-वीं ६ ठी शती) को है, जिनकी न्याय विषयक आप्तमीमांसा (११४ श्लोक) और युक्त्यनुशासन, (६४ श्लोक), ये दोनों रचनाएं प्राप्त हैं। आप्तमीमांसा को देवागम स्तोत्र भी कहा गया है। ये दोनों कृतियां स्तुतियों के रूप में रची गई हैं, और उनमें विषय की ऊहापोह एवं खंडन-मंडन स्याद्वाद की सप्तभंगी व नयों के आश्रय में किया गया है; और उनमें विशेष रूप से एकांतवाद का खंडन कर अनेकान्तवाद की पुष्टि की गई है। इसी अनेकान्तवाद के आधारपर युक्त्यनुशासन में महावीर के शासन को सर्वोदय तीर्थ कहा गया है। इस रचना का दिग० सम्प्रदाय में बड़ा आदर हुआ है, और उसपर विशाल टीका साहित्य पाया जाता है। सबसे प्राचीन टीका भट्टकलंककृत अष्टशती है, जिसे आत्मसात् करते हुए विद्यानंदि आचार्य ने अपनी अष्टसहस्री नामक टीका लिखी है। इस टीका के आप्तमीमांसाजंकृति व देवागमजंकृति नाम भी पाये जाते हैं। अन्य कुछ टीकाएं वसुनंदि कृत देवागम-वृत्ति (१० वीं शती) तथा लघु समंतभद्र कृत अष्टसहस्रीविषमपद-सात्पर्यटीका (१३ वीं शती) नामकी हैं। एक टिप्पण उपाध्याय यशोविजय कृत भी उपलब्ध है। युक्त्यनुशासन पर विद्यानंदि आचार्य कृत टीका पाई जाती है। इस टीका की प्रस्तावना में कहा गया है कि समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में 'अन्ययोग-व्यवच्छेद' द्वारा तीर्थंकर भगवान् को व्यवस्थापित किया, और फिर युक्त्यनुशासन की रचना की। इसके द्वारा हमें उक्त दोनों ग्रंथों के रचना-क्रम की सूचना मिलती है। विद्यानंदि ने यहाँ जो 'अन्ययोग-व्यवच्छेद' पद आप्तमीमांसा के सम्यग्ध में प्रयोग किया है, उसका आगे बड़ा प्रभाव पड़ा, और हेमचन्द्र ने अपनी एक स्तुति रूप रचना का यही नाम रक्खा, जिस पर मल्लिपेण ने स्याद्वाद मंजरी टीका लिखी। अपनी एक दूसरी स्तुति-रूप रचना को हेमचन्द्र ने 'अयोग-व्यवच्छेदिका' नाम दिया है। समंतभद्र कृत अन्य दो ग्रंथों अर्थात् जीव-सिद्धि और सरवानुशासन के नामों का उल्लेख मिलता है, किन्तु ये रचनाएँ अभी तक प्रकाश में नहीं आईं।

संस्कृत में जैन न्याय विषयक संक्षिप्ततम रचना सिद्धेयन कृत न्यायावतार उपलब्ध होती है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण-भेदों के प्रतिपादन द्वारा जैन न्याय को एक नया मोड़ दिया गया है। इसने पूर्ण प्रमाण के मति, श्रुत, धर्माधि, मनः पर्यय और केवल, ये पांच ज्ञानभेद किये जाते थे, जिनमें प्रथम दो परोक्ष और दोष तीन प्रत्यक्ष माने जाते थे। इसके अनुसार इन्द्रिय-जन्य समस्त ज्ञान परोक्ष माना जाता था। किन्तु वैदिक व बौद्ध परम्परा के न्याय शास्त्रों में इन्द्रिय और पदार्थ के सत्त्विक से उत्पन्न हुए ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ही मानकर खता गया है। इस ज्ञान को

सम्भवतः जिनभद्रगणि ने अपने विशेषावश्यक भाष्य मे प्रथम बार परोक्ष के स्थान पर 'सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष' की संज्ञा प्रदान की। इसी आधार पर पीछे के न्याय ग्रन्थों में प्रमाण को प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन अथवा उपमान को मिलाकर चार भेदों मे विभाजित कर ऊहापोह की जाने लगी। न्यायावतार में कुल ३२ कारिकाएँ हैं, जिनके द्वारा उपर्युक्त तीन प्रमाणों का संक्षेप से प्रतिपादन किया गया है। इसी विषय का विस्तार न्यायावतार की हरिभद्र सूरि (८वीं शती) कृत वृत्ति, सिद्धपि गणि (१०वीं शती) कृत टीका, एवं देवभद्र सूरि (१२ वीं शती) कृत टिप्पणों में किया गया है। शान्तिसूरि (११ वीं शती) ने न्यायावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्यबंध धार्मिक रचा है। इसी प्रथम कारिका पर जिनेश्वर सूरि (११ वीं शती) ने अपना पद्यबंध प्रमालक्षण नामक ग्रन्थ लिखा, और स्वयं उसपर व्याख्या भी लिखी।

जैन न्याय को अकलंक की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। अनेक शिलालेखों व प्रशस्तियों के आधार से अकलंक का समय ई० की आठवीं शती का उत्तरार्द्ध विशेषतः ई० ७२०-७८० सिद्ध हो चुका है। इनकी तत्त्वार्थसूत्र तथा आप्तमीमांसा पर लिखी हुई टीकाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन रचनाओं में हमें एक बड़े न्यायिक की तर्क शैली के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अकलंक की न्यायविषयक चार कृतियाँ प्राप्त हुई हैं-प्रथम कृति लघोयस्त्रय में प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश तथा प्रवचन-प्रवेश नाम के तीन प्रकरण हैं, जो प्रथमतः स्वतंत्र ग्रन्थ थे, और पीछे एकत्र ग्रथित होकर लघोयस्त्रयनाम से प्रसिद्ध हो गये। प्रमाण, नय और निक्षेप इन तीनों का तार्किक शैली से एकाग्र प्ररूपण करने वाला यही सर्वप्रथम ग्रन्थ सिद्ध होता है। इस ग्रन्थ में उन्होंने प्रत्यक्ष का स्वतंत्र लक्षण स्थिर किया (१, ३), तार्किक कर्साटी द्वारा शक्ति-वाद का संहनन किया (२, १), तर्क का विषय, स्वरूप, उपयोग आदि स्थिर किया; इत्यादि। इसपर स्वयं कर्ता की विवृति नामक टीका मिलती है। इसी परप्रभाचन्द्र ने लघोयस्त्रयालंकार नामकी वह विज्ञापन टीका लिखी जो 'न्यायद्रुमुदचन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है, और जैन न्याय का एक बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इनका काल ई० की ग्यारहवीं शती है। अकलंक की दूसरी रचना 'न्यायविनिश्चय' है, और उसपर भी लेखक ने स्वयं एक वृत्ति लिखी थी। मूल रचना की कोई स्वतंत्र प्रति प्राप्त नहीं हो सकी, किन्तु उसका उद्धार उनकी वादिराजसूरि (१३ वीं शती) द्वारा रचित विवरण नामकी टीका पर से किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन नाम के तीन प्रस्ताव हैं, जिनकी तुलना सिद्धसेन द्वारा न्यायावतार में स्थापित प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुत; तथा बौद्ध ग्रन्थकार धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान से करने योग्य है। तीसरी

रचना 'सिद्धिविनिश्चय' में प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्प सिद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि व जेवसिद्धि आदि बारह प्रस्तावों द्वारा प्रमाण, नय और निक्षेप का विवेचन किया गया है। इस पर अनन्त-वोर्यकृत (११वीं शती) विशाल टीका है। इनका चौथा ग्रन्थ 'प्रमाण-संग्रह' है, जिसकी ८७-८८ कारिकाएं नौ प्रस्तावों में विभाजित हैं। इसपर कर्ता द्वारा स्वरचित वृत्ति भी है, जो गद्य मिश्रित शैली में लिखी गई है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान आदि का स्वरूप, हेतुओं और हेत्वाभासों का निरूपण, वाद के लड़ाए, प्रवचन के लड़ाए, सप्तभंगी और नैगमादि सात नयों का कथन, एवं प्रमाण, नय और निक्षेप का निरूपण बड़ी प्रौढ़ और गंभीर शैली में किया गया है, जिससे अनुमान होता है कि यही अकलंक की अन्तिम रचना होगी। इसपर अनन्तवोर्य कृत प्रमाणसंग्रह भाष्य, अपर नाम 'प्रमाणसंग्रह-अलंकार टीका' उपलब्ध है। इन रचनाओं द्वारा अकलंक ने जैन न्याय को खूब परिपुष्ट किया है, और उसे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कराई है।

अकलंक के अनन्तर जैन न्याय विषयक साहित्य को विशेष रूप से परिपुष्ट करने का श्रेय आचार्य विद्यानंदि को है, जिनका समय ई० ७७५ से ८४० तक मिद्ध होता है। उनकी रचनाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक तो उनसे पूर्वकाल की विशेष सैद्धान्तिक कृतियों की टीकाएं, और दूसरे अपनी स्वतंत्र कृतियां। उनकी उमास्याति कृत त० सूत्र पर श्लोकवार्तिक नामक टीका, समन्तभद्र कृत मुक्त्यनुशासन की टीका और आप्तमी-मांसा पर अष्टसहस्री टीका के उल्लेख यथास्थान किये जा चुके हैं। इन टीकाओं में भी उनकी सैद्धान्तिक प्रतिभा एवं न्याय की तर्क शैली के दर्शन पद-पद पर होते हैं। उनकी न्याय विषयक स्वतंत्र कृतियां हैं—आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा और साय-शासन-परीक्षा। आप्त-परीक्षा सर्वायंसिद्धि के 'मोक्षमार्गस्थ नेतारं' आदि प्रथम श्लोक के भाष्य रूप लिखी गई है। विद्यानंदि ने अपने प्रमाण-परीक्षादि ग्रन्थों में उस वर्णन-शैली को अपनाया है, जिसके अनुसार प्रतिपादन अन्य ग्रन्थ की व्याख्या रूप से नहीं, किन्तु विषय का स्वतंत्र धारावाही रूप से किया जाता है। इन सब ग्रन्थों में कर्ता ने अकलंक के न्याय को और भी अधिक परिमार्जित करके चमकाया है। उनकी एक और रचना 'विद्यानंद-महोदय' का उल्लेख स्वयं उनके तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में, तथा वादिदेव सूरि के 'स्याद्वाद-रत्नाकर' में मिलता है, किन्तु वह अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है।

विद्यानंदि के पश्चात् विशेष उल्लेखनीय नैयायिक अनन्तकीर्ति (१० वीं शती) और माणिक्यनंदि (११ वीं शती) पाये जाते हैं। अनन्तकीर्ति की दो रचनाएं 'बृहत् सर्वज्ञसिद्धि' और 'लघुसर्वज्ञसिद्धि' प्रकाश में आ चुकी हैं। माणिक्यनंदि कृत परीक्षा-मुख में हमें अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन, इन पाँचों अवयवों

के प्रयोग की स्वीकृति दिखाई देती है (३, २७-४६) । यहां अनुपलब्धि को एक मात्र प्रतिषेध का ही नहीं, किन्तु विधि-निषेध दोनों का साधक बतलाया है (३, ५७ आदि) । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्र कृत 'प्रमेय-कमल-भातण्ड' नामक टीका के द्वारा विशेष प्रख्यात हो गया है । प्रभाचन्द्र कृत 'न्यायकुमुदचन्द' नामक टीका का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । प्रभाचन्द्र का काल ई० की ११ वीं शती सिद्ध होता है । १२ वीं शती में अनंतवीर्य ने प्रमेयरत्नमाला, १५ वीं शती में धर्मभूषण ने न्यायदीपिका, विमल-दास ने सप्तभंगि-तरंगिणी, शुभचन्द्र ने संशयवदनविदारण, तथा अनेक आचार्यों ने पूर्वोक्त ग्रन्थों पर टीका, वृत्ति व टिप्पण रूप से अथवा स्वतंत्र प्रकरण लिखकर संस्कृत में जैन न्यायशास्त्र की परम्परा को १७ वी-१८ वी शती तक बराबर प्रचलित रखा; और उसका अध्ययन-अध्यापन उत्तरोत्तर सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया ।

जिस प्रकार दिग० सम्प्रदाय में पूर्वोक्त प्रकार से न्यायविषयक ग्रन्थों की रचना हुई, उसी प्रकार श्वे० सम्प्रदाय में भी सिद्धसेन के पश्चात् संस्कृत में नाना न्यायविषयक ग्रन्थों की रचना की परम्परा १८ वी शती तक पाई जाती है । मुख्य नैयायिक और उनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं: मल्लवादी ने छठवीं शती में, द्वावशार नयचक्र नामक ग्रन्थ की रचना की जिसपर सिंहसूरिगणि की वृत्ति है और उसी वृत्तिपर से इस ग्रन्थका उद्धार बिन्या गया है । इसमें सिद्धसेन के उद्धरण पाये जाते हैं, तथा भर्तृहरि और दिङ्नाग के मतों का भी उल्लेख हुआ है । इस नयचक्र का कुछ उद्धरण अकलंकके तत्त्वार्थवार्तिक में भी पाया जाता है । आठवीं शती में हरिमद्राचार्य ने न केवल जैन न्याय को, किन्तु जैन सिद्धान्त को भी अपनी विपुल रचनाओं द्वारा परिपुष्ट बनाया है, एवं कथा साहित्य को भी अलंकृत किया है । उनकी रचनाओं में अनेकान्त जयपताका (स्वोपज्ञ वृत्ति सहित), अनेकान्त-वाद-प्रवेश तथा सर्वज्ञसिद्धि जैन न्याय की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ।

अनेकान्त-जयपताका में ६ अधिकार हैं, जिनमें क्रमशः सदसद्-रूप-यस्तु, नित्यानित्यवस्तु, सामान्य-विशेष, अभिलाष्यानभिलाष्य, योगाचार मत, और मुक्ति, इन विषयों पर गम्भीर व विस्तृत न्यायशैली से ऊहापोह की गई है । उक्त विषयों में से योगाचार मत को छोड़कर दोष पांच विषयों पर हरिमद्रने अनेकान्तवाद-प्रवेश नामक ग्रन्थ संस्कृत में लिखा, जो भाषा, शैली तथा विषय की दृष्टि से अनेकान्तजयपताका का संक्षिप्त रूप ही प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ एक टिप्पणी सहित प्रकाशित हो चुका है (पाटन १६१२) । उनके अष्टप्रकरण नामक ग्रन्थ में आठ-आठ पद्यों के ३२

किये हुए है, और उसे भी वेष्टित किये हुए आठ लाख योजन विस्तार वाला कालो-
दधि समुद्र है। कालोदधि के आसपास १६ लाख योजन विस्तार वाला पुष्करवर
द्वीप है। उसके आगे उक्त प्रकार दुगुने, दुगुने विस्तार वाले असंख्य सागर और द्वीप
हैं। पुष्करवर-द्वीप के मध्य में एक महान् दुर्लभ पर्वत है, जो मागुपांत्तर कहलाता
है, क्योंकि इसको लांघकर उस पार जाने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इस प्रकार
जम्बूद्वीप, धातकी सण्ड और पुष्कराढ ये ढाई द्वीप मिलकर मनुष्य-लोक कहलाता है।
जम्बूद्वीप सात क्षेत्रों में विभाजित है, जिनकी सीमा निर्धारित करने वाले छह कुल-पर्वत
हैं। क्षेत्रों के नाम हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत।
इनके विभाजक पर्वत हैं—हिमवान्, महाहिमवान्, निपघ, नील, रुक्मि और धातरी।
इनमें मध्यवर्ती विदेह क्षेत्र सबसे विशाल है, और उसी के मध्य में मेरु पर्वत है।
भरतक्षेत्र में हिमालय से निकलकर गंगा नदी पूर्व समुद्रकी ओर, तथा सिंधु पश्चिम
समुद्र की ओर बहती है। मध्य में विन्ध्य पर्वत है। इन नदी-पर्वतों के द्वारा भरत क्षेत्र
के छह रांड हो गये हैं, जिनको जीतकर अपने घसीभूत करने वाला सम्राट् हो पदसंड
चक्रवर्ती कहलाता है।

मध्यलोक में उपर्युक्त असंख्य द्वीपसागरों की परम्परा स्वयम्भूरमाण समुद्र पर
समाप्ता होती है। मध्यलोक के इस असंख्य योजन विस्तार का प्रमाण एक राजु माना
गया है। इस प्रमाण से मात राजु ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक, और सात राजु नीचे का
क्षेत्र अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक में पहले ज्योतिर्लोक आता है, जिसमें सूर्य, चन्द्र, ग्रह,
नक्षत्र और तारों की स्थिति बतलाई गई है। इनके ऊपर सोधर्म, ईशान, सगत्तुमार,
माहेन्द्र, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, सान्ताव, कापिष्ठ, ध्रुव, महाध्रुव, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत,
भारण और अच्युत, ये सोलह स्वर्ग हैं। इन्हें कल्प भी कहते हैं, क्योंकि इनमें रहने वाले देव,
इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिपद, आत्मरक्ष, लोकपाल, धनीक, प्रकीर्णक, आभिमोक्ष
और किल्बिषिक इन दस उत्तरोत्तर हीन पदरूप कल्पों (भेदों) में विभाजित हैं। इन
सोलह स्वर्गों के ऊपर नी प्रेवेयक, और उनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित
और सर्वार्थसिद्धि, ये पांच कल्पातीत देव-विमान हैं। सर्वार्थसिद्धि के ऊपर लोक का
अग्रतम भाग है, जहाँ मुक्तात्माएं जाकर रहती हैं। इसके आगे धर्मद्रव्य का अभाव
होने से कोई जीव या धन्य द्रव्य प्रवेश नहीं कर पाता। अधोलोक में तमनाः रत्न,
शर्करा, वायुका, पंक, धूम, तम और महातम प्रभा नाम के सात उत्तरोत्तर नीचे की
ओर जाते हुए नरक हैं।

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में धवर्षिणी और उत्तरिणी रूप से कामवक्र पूमा

करता है, जिसके अनुसार सुपमा-सुपमा, सुपमा, सुपमा-दुपमा, दुपमा-सुपमा, दुपमा और दुपमा-दुपमा ये छह अवसर्पिणी के, और ये ही विपरीत क्रम से उत्सर्पिणी के आरंभ होते हैं। प्रथम तीन आरंभों के काल में भोगभूमि की रचना रहती है, जिसमें मनुष्य अपनी अन्न वस्त्र आदि समस्त आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से ही पूरी करते हैं, और वे कृषि आदि उद्योग-व्यवसायों से अनभिज्ञ रहते हैं। सुपमा-दुपमा काल के अन्तिम भाग में क्रमशः भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त होती और कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ होती है। उस समय कर्मभूमि सम्बन्धी युगधर्मों को समझने वाले क्रमशः चौदह कुलकर होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के सुपमा-दुपमा काल के अंत में प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंघर, सीमंकर, सीमंघर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, अमिचन्द्र, चन्द्राम्, मरुदेव, प्रसेनजित् और नाभिराज, इन चौदह कुलकरों और विशेषतः अंतिम कुलकर नाभिराज ने असि, मसि, कृषि, विद्या-वाणिज्य, शिल्प और उद्योग, इन पदकर्मों की व्यवस्थाएं निर्माण की। इनके पश्चात् ऋषभ आदि २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ६ वासुदेव, और ६ प्रति-वासुदेव, ये ६३ दालाका पुरुष दुपमा-सुपमा नामक चौथे काल में हुए। अंतिम तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात् पंचम काल दुपम प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है। यही सामान्य रूप से करणानुयोग के ग्रन्थों में वर्णित विषयों का संक्षिप्त परिचय है। किन्हीं ग्रन्थों में यह सम्पूर्ण विषयवर्णन किया गया है, और किन्हीं में इनमें से कोई। किन्तु विशेषता यह है कि इनके विषय के प्रतिपादन में गणित की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे ये ग्रन्थ प्राचीन गणित के सूत्रों, और उनके क्रम-विकास को समझने में बड़े सहायक होते हैं। इस विषय के मुख्य ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं—

दिग० परम्परा में इस विषय का प्रथम ग्रन्थ लोकविभाग प्रतीत होता है। यद्यपि यह मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, तथापि इसका पश्चात् कालीन संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर सिंहसूरि कृत लोकविभाग में मिलता है। सिंहसूरि ने अपनी प्रशस्ति में स्पष्ट कहा है कि तीर्थंकर महावीर ने जगत् का जो विधान बतलाया, उसे सुधर्म स्वामी आदि ने जाना, और वही आचार्य-परम्परा से प्राप्त कर, सिंहसूरि ऋषि ने भाषा का परिवर्तन करके रचा। जिस मूलग्रन्थ का उन्होंने यह भाषा-परिवर्तन किया, उसका भी उन्होंने यह परिचय दिया है कि वह ग्रन्थ कांची नरेश सिंहवर्मा के बाईसवें संवत्सर, तदनुसार शक के ३८० वें वर्ष में सर्वनंदि मुनि ने पांड्य राष्ट्र के पाटलिक ग्राम में लिखा था। इतिहास से सिद्ध है कि शक संवत् ३८० में पल्लव वंशी राजा सिंहवर्मा राज्य करते थे, और उनकी राजधानी कांची थी। यह मूल ग्रन्थ अनुमानतः प्राकृत में ही रहा होगा।

बुद्धदेवदत्त नियमसार की १७ वीं गाथा में जो 'लोयविभागे सुष्णादध्वं' रूप से उल्लेख किया गया है, उसमें सम्मय है इसी सर्वनंदि कृत लोयविभाग का उल्लेख हो आगामी तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में लोकविभाग का अनेक बार उल्लेख किया गया है।

सिद्धमूरि ऋषि ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना यह रूपान्तर उक्त ग्रन्थ पर से समान अर्थात् संक्षेप में लिखा है। जिस रूप में यह रचना प्राप्त हुई है, उसमें २२३० श्लोक पाये जाते हैं, और वह जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, मानुषसेन, द्वीप-समुद्र, फाल, ज्योतिर्लोक, भवनवासी लोक, अघोलोक, व्यन्तरलोक, स्वर्गलोक, और मोक्ष, इत्यादि विभागों में विभाजित है। ग्रन्थ में यत्र तत्र तिलोयपण्णत्ति, आदिपुराण त्रिलोकसार व जम्बूद्वीप-प्रजप्ति ग्रन्थों के अवतरण या उल्लेख पाये जाते हैं, जिससे इसकी रचना ११ वीं शती के पश्चात् हुई अनुमान की जा सकती है।

त्रैलोक्य संबंधी गमस्त विषयों को परिपूर्णता और सुव्यवस्था से प्रतिपादित करने वाला उपसम्य प्राचीनतम ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति है, जिसकी रचना प्राकृत गाथाओं में हुई है। यत्र तत्र कुछ प्राकृत गद्य भी आया है, एवं अंकारमय संदृष्टियों की उत्तम बहुलता है। ग्रन्थ इन नौ महाधिकारों में विभाजित है— सामान्य लोक, नारकलोक, भवनवासीलोक, मनुष्यलोक, तिर्यक्लोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, देवलोक और सिद्धलोक। ग्रन्थ की कुल गाथा-संख्या ५६७७ है। बीच बीच में इन्द्रवज्रा, राक्षसा, उपजाति, दोषक, चार्दूल-विक्रीडित, वसन्ततिलक और मालिनी छंदों का भी प्रयोग पाया जाता है। ग्रन्थोल्लेखों में अग्गायणी, संगोयणी, गंगाहनी, दिदिठ्याद, परिकम्म, मूलायार, लोयविणिच्छय, लोगाइणी व लोकविभाग नाम पाये जाते हैं। मनुष्य लोकान्तर्गत त्रेण्ड शताब्द पुरुषों की ऐतिहासिक राजवंशीय परम्परा, महावीर निर्वाण के १००० वर्ष पश्चात् हुए चतुर्मुख कल्कि के काल तक वर्णित है। पद्मसाधन की बीरसेन कृत घवला टीका में तिलोयपण्णत्ति का अनेक बार उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों पर से इस ग्रन्थ की रचना मूलतः ई० मन् के ५०० और ८०० के बीच हुई सिद्ध होती है। किन्तु उपसम्य ग्रन्थ में कुछ प्रकरण ऐसे भी मिलते हैं जो उक्त बीरसेन कृत घवला टीका परसे जोड़े गये प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ के कर्ता यदि युपमाचार्य हैं, जो कयावप्रानुत की भूमि के लेखक से अभिन्न जात होते हैं।

नेमिचन्द्र मिश्रान्त चक्रवर्ती कृत त्रिलोकसार १०१८ प्राकृत गाथाओं में समाया हुआ है। उसमें यद्यपि कोई अध्यायों के विभाजन का निर्देश नहीं किया गया, तथापि जिन विषयों के वर्णन की धारणा में प्रतिज्ञा की गई है, और उसी अनुसार जो वर्णन हुआ है, उसपर से इनके लोक-सामान्य तथा भवन, व्यन्तर, ज्योतिष, वैमानिक और

नर-तिर्यक्लोक ये छह अधिकार पाये जाते हैं। विषय-वर्णन प्रायः त्रिलोकप्रज्ञप्ति के अनुसार संक्षिप्त रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० ११ वीं शती है।

पद्मनंदि भुनि कृत जम्बूद्वीपवर्णन में २३८६ प्राकृत गाथाएँ हैं और रचना तिलोय वर्णन के आधार से हुई स्पष्ट प्रतीत होती है। इसके तेरह उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—उपोद्घात, भरत-ऐरावत वर्ण; बौल-नंदी-भोगभूमि; सुदर्शन मेरु, मंदर जिनभवन, देवोत्तरगुरु, कक्षाविजय, पूर्व विदेह, अपर विदेह, लवण समुद्र, द्वीपसागर-अथः-ऊर्ध्व-सिद्ध लोक; ज्योतिर्लोक और प्रमाण परिच्छेद। ग्रन्थ के अन्त में कर्ता ने बतलाया है कि उन्होंने जिनागम को श्रद्धा विजयगुरु के समीप सुनकर उन्हीं के प्रसाद से यह रचना माघनंदि, के प्रशिष्य तथा सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनंदि गुरु के निमित्त की। उन्होंने स्वयं अपने को वीरनंदि के प्रशिष्य व बलनंदि के शिष्य कहा है; तथा ग्रन्थ रचना का स्थान पारियात्र देश के अन्तर्गत वाराणस और वहाँ के राजा संति या सति का उल्लेख किया है।

इवे० परम्परा में इस विषय की भागमान्तर्गत सूर्य, चन्द्र व जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तियों के अतिरिक्त जिनभद्रगणि कृत दो रचनाएँ क्षेत्रसमाप्त और संप्रहणी उल्लेखनीय हैं। इन दोनों रचनाओं के परिमाण में क्रमशः बहुत परिवर्द्धन हुआ है, और उनके लघु और बृहद् रूप संस्करण टीकाकारों ने प्रस्तुत किये हैं। उपलब्ध बृहत्क्षेत्रसमाप्त, अपर-नाम त्रैलोक्यदीपिका, में ६१६ गाथाएँ हैं, जो इन पाँच अधिकारों में विभाजित हैं—जम्बूद्वीप, लवणोदधि, घातकीखंड, कालोदधि और पुष्करार्द्ध। इस प्रकार इसमें मनुष्य लोक मात्र का वर्णन है। उपलब्ध बृहत्संप्रहणी के संकलनकर्ता मलधारी हेमचन्द्रसूरि के शिष्य चन्द्रसूरि (१२ वीं शती) हैं। इसमें ३४६ गाथाएँ हैं, जो देव, मरक, मनुष्य, और तिर्यच, इन चार गति नामक अधिकारों में, तथा उनके नाना विकल्पों एवं स्थिति, अवगाहना आदि के प्ररूपक नाना द्वारों में विभाजित हैं। यहाँ लोकों की अपेक्षा उनमें रहने वाले जीवों का ही अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। एक सद्यक्षेत्रसमाप्त रत्नशेखर सूरि (१४ वीं शती) कृत २६२ गाथाओं में तथा बृहत्क्षेत्रसमाप्त सोम-तिलक सूरि (१४ वीं शती) कृत ४८६ गाथाओं में, भी पाये जाते हैं। इनमें भी अठारह द्वीप प्रमाण मनुष्य-लोक का वर्णन है। विचारसार-प्रकरण के कर्ता देवसूरि के शिष्य प्रद्युम्नसूरि (१३ वीं शती) हैं। इसमें ६०० गाथाओं द्वारा कर्मभूमि, भोगभूमि, आर्य व धनार्य देश, राजधानियाँ, तीर्थकरों के पूर्वभवन, माता-पिता, स्वप्न, जन्म आदि एवं समवधारण, गणधर, अष्टमहाप्रातिहार्य, कल्कि, शक व विक्रम कास गणना,

दशनिम्ब, ६४ सास मोनियां व सिद्ध, इस प्रकार नाना विषयों का वर्णन है। इस पर माणिक्यसागर कृत संस्कृत छाया उपलब्ध है। (भा० सं०, भावनगर, १९८३)।

उक्त समस्त रचनाओं से संभवतः प्राचीन 'ज्योतिषकरंडक' नामक ग्रन्थ है जिसे मुद्रित प्रति में 'पूर्वमुद् वालम्ब प्राचीनतराचार्य कृत' कहा गया है (प्र० रत्नाम् १६२६)। इस पर पादलिप्त सूरि कृत टीका का भी उल्लेख मिलता है। उपलब्ध ज्योतिषकरंडक-प्रकीर्णक में ३७६ गद्यांश हैं, जिनकी भाषा व शैली जैन महासाह्यी प्राकृत रचनाओं से मिलती है। ग्रन्थ के आदि में कहा गया है कि सूर्यप्रज्ञप्ति में जो विषय विस्तार से वर्णित है उसको यहाँ संक्षेप से पूषक् उद्धृत किया जाता है। ग्रन्थ में कालप्रमाण, मान, अधिकमास-निष्पत्ति, तिथि-निष्पत्ति, धामरत्त (हीनरात्रि) नक्षत्र-परिमाण, चन्द्र-सूर्य-परिमाण, नक्षत्र-चन्द्र-सूर्य-गति, नक्षत्रयोग, ग्रहलक्षण, घमन, आवृत्ति, मूहर्तगति, श्रुतु, विषयत् (ग्रहोरात्रि-समत्व), व्यतिपात, ताप, दिवसपूडि, धमायस-शीर्णमासी, प्रनष्टपर्व और पौरुषो, ये इक्कीस पाहुड हैं।

संस्कृत और अपभ्रंस के पुराणों में, जैसे हरिवंशपुराण, महापुराण, त्रिचण्डि-शलाकापुराण चरित्र, तिसद्विठमहापुराणगुणालंकार में भी त्रैलोक्य का वर्णन पाया जाता है। विशेषतः जिनऐन कृत संस्कृत हरिवंशपुराण (८ वीं शती) इसके लिये प्राचीनता व विषय-विस्तार की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उसके बीच से सातवें शताब्दी तक प्रमदाः अधोलोक, तिर्यग्लोक, ऊर्ध्वलोक और काल का विस्तार वर्णन किया गया है, जो प्रायः तिलोप-वर्णन से भेग खाता है।

चरणानुयोग-साहित्य

जैन साहित्य के चरणानुयोग विभाग में वे ग्रन्थ आते हैं जिनमें आचार धर्म का प्रतिपादन किया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि द्वादशांग धायम में भीतर ही प्रथम आचारंग में मुनियम का तथा सातवें अंग उपासकाध्ययन में गृहस्थों के आचार का वर्णन किया गया है। पश्चात्कालीन साहित्य में इन दोनों प्रकार के आचार पर नाना ग्रन्थ लिखे गये।

मुनिआचार-प्राकृत

सर्वप्रथम मुन्दाकृन्दाचार्य के ग्रन्थों में हमें मुनि और धायक सम्बन्धी आचार का भिन्न-भिन्न निरूपण प्राप्त होता है। उनके प्रवचनसार का तृतीय ध्वनसंघ ध्यायनः मुनिआचार सम्बन्धी एक स्वतंत्र रचना है जो सिद्धों, तीर्थंकरों और धमणों के

नमस्कारपूर्वक श्रामण्य का निरूपण करता है। यहाँ ७५ गाथाओं द्वारा श्रमण के लक्षण, प्रवृत्त्या तथा उपस्थापनात्मक दीक्षा, अट्ठाईस मूलगुणों का निर्देश, छेद का स्वरूप, उत्सर्ग व अपवाद भाग का निरूपण, ज्ञानसाधना, शुभोपयोग, संयमविरोधी प्रवृत्तियों का निषेध तथा श्रामण्य की पूर्णता द्वारा मोक्ष तत्व की साधना का प्ररूपण कर अन्तिम गाथा में यह कहते हुए ग्रन्थ समाप्त किया गया है कि जो कोई सागार या अनगार आचार से युक्त होता हुआ इस शासन को समझ जाय, वह अल्पकाल में प्रवचन के सार को प्राप्त कर लेता है।

नियमसार में १८७ गाथाएँ हैं। लेखक ने आदि में स्पष्ट किया है कि जो नियम से किया जाय, वही नियम है और वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप है। 'सार' शब्द से उनका तात्पर्य है कि उक्त नियम से विपरीत बातों का परिहार किया जाय। तत्पश्चात् ग्रन्थ में उक्त तीनों के स्वरूप का विवेचन किया है। गाथा ७७ से १५७ तक ८१ गाथाओं में आवश्यकों का स्वरूप विस्तार से समझाया है, जिसे उन्होंने मुनियों का निश्चययात्मक चारित्र्य कहा है। यहाँ पञ्चावश्यकों का क्रम एवं उनके नाम ग्रन्थ से कुछ भिन्न है। जिन आवश्यकों का यहाँ वर्णन हुआ है, वे हैं—प्रतिश्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, कायोत्सर्ग, सामायिक और परमभक्ति। उन्होंने कहा है—प्रतिश्रमण उसे कहते हैं जिसका जिनवर-निर्दिष्ट सूत्रों में वर्णन है (गाथा ८६) और उसका स्वरूप वही है जो प्रतियमण नामके सूत्र में कहा गया है (गाथा ९४)। यहाँ आवश्यक निर्युक्ति का स्वरूप भी समझाया गया है। जो अपने वश अर्थात् स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है वह अवश, और अवश करने योग्य कार्य आवश्यक है। युक्ति का अर्थ है उपाय, वही निरवयव अर्थात् समष्टि रूप से निर्युक्ति कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के सम्मुख एक आवश्यक निर्युक्ति नाम की रचना थी और वे उसे प्रामाणिक मानते थे (गाथा १४२)। आवश्यक द्वारा ही श्रामण्य गुण की पूर्ति होती है। अतएव जो श्रमण आवश्यक से हीन है, वह चारित्र्य-अष्ट होता है (१४७-४८)। आवश्यक फरके ही पुराण पुरष केवली हुए हैं (गाथा १५७)। इस प्रकार ग्रन्थ का बहुमान आवश्यकों के महत्व और उनके स्वरूप विषयक है। आगे की १०, १२ गाथाओं में केवली के ज्ञानदर्शन तथा इनके क्रमशः पर-प्रकाशकत्व और स्व-प्रकाशकत्व के विषय में आचार्य ने अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किये हैं। यह प्रकारण पट्टसंदागम की धवला टीका में ज्ञान और दर्शन के विवेचन विषयक प्रकरण से मिलान करने योग्य है। अंत में मोक्ष के स्वरूप पर कुछ विचार प्रकट कर नियमगार की रचना निजभावना निमित्त की गई है, ऐसा कह कर ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस ग्रन्थ

की १७ थीं गाथा में मनुष्य, नारकी, त्रियेंच य देवों का भेद-विस्तार लोकविभाग से जानना चाहिये, ऐसा कहा है। इस उल्लेख के संबंध में विद्वानों में यह मतभेद है कि यहां लोक-विभाग नामक किसी विशेष रचना से तात्पर्य है, अथवा लोकविभाग संबंधी सामान्य शास्त्रों से। ग्रन्थ के टीकाकार मलधारिदेव ने तो यहां स्पष्ट कहा है कि पूर्वोक्त जीवों का भेद लोकविभाग नामक परमाणुममें देखना चाहिये (लोकविभागविधान-परमाणुमे द्रष्टव्यः)। लोकविभाग नामक संस्कृत ग्रन्थ मिलता है, जिसके कर्ता सिंहमूरि ने उसमें शर्वनंदि द्वारा शक सं० ३८० (ई० सं० ४५८) में लिखित प्राकृत लोकविभाग का उल्लेख किया है। आश्चर्य नहीं जो यही लोक विभाग नियमसार के लेखक की दृष्टि में रहा हो। किसी बाधक प्रमाण के अभाव में इस काल की कुंदकुंद के ज्ञान की पूर्वावधि मानना अनुचित प्रतीत नहीं होता।

नियमसार पर संस्कृत टीका 'तात्पर्यवृत्ति' पद्मप्रभ मलधारिदेव द्वारा पाई जाती है। इस टीका के आदि में तथा पांचवें श्रुतरस्य के अन्त में कर्ता ने शर्वनंदि मुनि की वन्दना की है। चालुक्यराज विभूषणमल्ल सोमेश्वरदेवके समय शक सं० ११०७ के एक शिलालेख (एपी० इन्डि० १६१६-१७) में पद्मप्रभ मलधारिदेव और उनके गुरु शर्वनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती का उल्लेख है। ये ही पद्मप्रभ इस टीका के कर्ता प्रतीत होते हैं।

नियमसार में गाथा १३४ से १४० तक परमभक्तिरूप ध्यायस्मरनिया का निरूपण है, जिसमें सम्यक्त्व, ज्ञान व चरण में भक्ति, निर्वाणभक्ति, मोक्षगत पुराणों की भक्ति एवं योगभक्ति का उल्लेख आया है, और अन्त में यह भी कहा गया है कि योगभक्ति करके ही श्रद्धाभादि जिनेन्द्र निर्वाण-मार्ग को प्राप्त हुए (गा० १४०)। इस प्रसंगानुसार कुंदकुंद द्वारा स्वयं पृथक् रूप से भक्तियों का वर्णन जाना भी सार्थक प्रतीत होता है। कुंदकुंद द्वारा उपलब्ध दशभक्तियों के नाम ये हैं :—तीर्थंकर भक्ति (गा० ८), सिद्धभक्ति (गा० ११), चारित्र्यभक्ति (गा० १२), अन्नगारभक्ति (गा० २३), आचार्यभक्ति (गा० १०), निर्वाणभक्ति (गा० २७), पंचपरमेष्ठिभक्ति (गा० ७), शंवीश्वरभक्ति और शान्तिभक्ति। ये भक्तियाँ उनके नामानुसार वन्दनात्मक व भावनात्मक हैं। सिद्धभक्ति की गाथा-संख्या कुछ अनिश्चित है। अन्तिम दो पर्याप्त नंदीश्वरभक्ति और शान्तिभक्ति जिस रूप में मिलती हैं, उसमें केवल अन्तिम कुछ वाक्य प्राकृत में हैं। उनका पूर्ण प्राकृत पाठ अप्राप्य है। इनकी प्राचीन प्रतिमाँ एकत्र कर संशोधन करने जाने की आवश्यकता है। ये भक्तियों प्रमाण्य दृष्ट संस्कृत टीका सहित 'त्रियाकलाप' नाम से प्रकाशित हुई हैं। (प्र० गोवापुर १६२१)।

धर्माचरण का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष-प्राप्ति; और मोक्ष का मार्ग है सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। इन्हीं तीन का प्रतिपादन कुंदकुंद ने क्रमशः अपने दर्शन, सूत्र व चारित्र्य पाहुडों में किया है। उन्होंने दर्शन पाहुड की १५ वीं गाथा में कहा है कि सम्यक्त्व (दर्शन) से ज्ञान और ज्ञान से सब भावों की उपलब्धि तथा श्रेय-अश्रेय का बोध होता है, जिसके द्वारा शील की प्राप्ति होकर अन्ततः निर्वाण की उपलब्धि होती है। उन्होंने छह द्रव्य और नौ पदार्थों तथा पांच अस्तिकायों और सात तत्त्वों के स्वरूप में श्रद्धान करने वाले को व्यवहार से सम्यग्दृष्टि तथा आत्म श्रद्धानी को निश्चय सम्यग्दृष्टि कहा है (गाथा १६-२०)।

सूत्र पाहुड में बतलाया गया है कि जिसके अर्थ का उपदेश अर्हत् (सीर्यंकर) द्वारा, एवं ग्रंथ-रचना गणधरो द्वारा की गई है, वही सूत्र है और उसी के द्वारा धर्म परमार्थ की साधना करते हैं (गाथा १)। सूत्र को पकड़ कर चलने वाला पुरुष ही बिना भ्रष्ट हुए संसार के पार पहुँच सकता है, जिस प्रकार कि सूत्र (धागा) से पिरोई हुई सुई सुरक्षित रहती है और बिना सूत्र के खो जाती है (गाथा ३-४)। आगे जिनोक्त सूत्र के ज्ञान से ही सच्ची दृष्टि की उत्पत्ति तथा उसे ही व्यवहार परमार्थ बतलाया गया है। सूत्रार्थपद से भ्रष्ट हुए साधक को मिय्यादृष्टि जानना चाहिये (गाथा ५-७)। सूत्र संबंधी इन उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि कुंदकुंद के सम्मुख जिनागम सूत्र थे, जिनका अध्ययन और तदनुसार वर्णन, वे मुनि के लिये आवश्यक समझते थे। आगे की गाथाओं में उन्होंने मुनि के नग्नत्व व तिल-तुष मात्र परिग्रह से रहितपना बतलाकर स्त्रियों की प्रवृत्त्या का निषेध किया है, जिससे अनुमान होता है कि कर्ता के समय में दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद बद्धमूल हो गया था।

चरित्र पाहुड के आदि में बतलाया गया है कि जो जाना जाय वह ज्ञान, जो देखा जाय वह दर्शन, तथा इन दोनों के संयोग से उत्पन्न भाव चारित्र्य होता है, तथा ज्ञान-दर्शन युक्त क्रिया ही सम्यक् चारित्र्य होता है। जीव के ये ही तीन भाव अक्षय और अनन्त हैं, और इन्हीं के बोधन के लिये जिनेन्द्र ने दो प्रकार का चारित्र्य बतलाया है-एक दर्शनज्ञानात्मक सम्यक्त्व चारित्र्य और दूसरा संयम-चारित्र्य (गाथा ३-५)। आगे सम्यक्त्व के निःशंकादिक आठ अंग (गाथा ७) संयम चारित्र्य के सागर और अनंगार रूप दो भेद (गाथा २१), दर्शन, व्रत आदि देशव्रती की ग्यारह प्रतिमाएं (गाथा २२), मणुव्रत-गुणव्रत और सिद्धाव्रत, द्वारा बारह प्रकार का सागरधर्म (गाथा २३-२७) तथा पंचेन्द्रिय संवर व पांच व्रत उनकी पच्चीस क्रियाओं सहित, पांच समिति और तीन गुप्ति रूप अनंगार संयम का प्ररूपण किया है (गाथा २८ आदि)। बारह

आवक व्रतों के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ दिशा-निर्दिष्टा प्रमाण, धनयंदंडवर्जन और भोगोपभोग-प्रमाण ये तीन गुणव्रत तथा सामादिक, प्रोषध, प्रतिपि, पूजा और सल्लेखना, ये चार शिखा-व्रत कहे गये हैं। यह निर्देश श० सू० (७, २१) में निर्दिष्ट व्रतों से तीन बातों में भिन्न है—एक तो यहाँ भोगोपभोग-परिमाण को धनयंदंड व्रत के साथ गुणव्रतों में लिया गया है, दूसरे यहाँ देशव्रत का कोई उल्लेख नहीं है; और तीसरे शिखाव्रतों में सल्लेखना का निर्देश सर्वथा नया है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि त. सू. (७-२१) में दिग्देशादि सात व्रतों का निर्देश एक साथ किया गया है, उनमें गुणव्रतों और शिखाव्रतों का पृथक् निर्देश नहीं है। इनका निर्देश हमें प्रथम बार कुंदकुंद के इसी पाहुड़ में दिखाई देता है। हरिनद्वयुक्त धामकप्रतीति में गुणव्रतों का निर्देश कुंदकुंद के अनुकूल है, किन्तु शिखाव्रतों में यहाँ सल्लेखना का उल्लेख न होकर देशावकाशिक का ही निर्देश है। धनगार संयम के संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ पंचविंशति क्रियाओं व तीन गुप्तियों का समावेश नया है तथा उसमें लोच आदि सात विशेष गुणों का निर्देश नहीं पाया जाता, यद्यपि प्रयत्नसार (गा० ३, ८) में उन सातों का निर्देश है, किन्तु तीन गुप्तियों का उल्लेख नहीं है।

योप पाहुड़ (गाथा ६२) में धायतन, धैत्य-गृह, प्रतिमा, दर्शन, विष, जिन-मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, महंत और प्रयुज्या इन ग्यारह के सत्त्वं स्वरूप का प्ररूपण किया गया है, और पंचमहाव्रतधारी महापि को सच्चा धायतन, उगे ही धैत्य-गृह, बन्दीय प्रतिमा; सम्यक्त्व, ज्ञान व संयम रूप मोक्षमार्ग का दर्शन करानेवाला गच्चा दर्शन; उसी को तप और व्रतगुणों से युक्त सच्ची महंत मुद्रा; उसके ही ध्यान योग में युक्त ज्ञान को सच्चा ज्ञान, वहीं भयं, धर्म, काम व प्रयुज्या को देनेवाला गच्चा देव, और उसी के निर्मल धर्म, सम्यक्त्व, संयम, तप व ज्ञान को सच्चा तीर्थ बतलाया है। जिनने जरा, व्याधि, जन्म, मरण, चतुर्गति-गमन, पुण्य और पाप एवं समस्त दोषों और कर्मों का नाशकर अपने को आनन्द बना लिया है, वही महंत है, और जिसमें गृह और परिग्रह के मोह से मुक्ति, बाईन परीग्रह व मोपहकपायों पर विजय तथा पापारंभ से विमुक्ति पाई जाती है, वही प्रयुज्या है। इसमें शत्रु और मित्र, प्रशंसा और निन्दा, सान और अलाभ एवं तृण और कांचन के प्रति समताभाव पाया जाता है; उत्तम या मध्यम, दक्षि या धनी के गृह से निरपेक्षभाव से विष्ट (चाहार) ग्रहण किया जाता है, मया जात (गगन दिगम्बर) मुद्रा धारण की जाती है; क्षीर गंस्कार छोड़ दिया जाता है; एवं दामा भादेव आदि भाव धारण किये जाते हैं। इस पाहुड़ को वार्ता में दक्षकाय सुहृतरं (यद्ग्राह्य जीवों के लिये मुसकर-हितकर) कहा है, और सम्भवतः यही इस पाहुड़

का कर्ता द्वारा निर्दिष्ट नाम है, जिसे उन्होंने भव्यजनों के बोधनार्थ कहा है। इस पाहुड में प्ररूपित उक्त म्यारह विषयों के विवरण को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय नाना प्रकार के श्रायतन माने जाते थे, नाना प्रकार के चैत्यों, मंदिरों, मूर्तियों व विंवों की पूजा होती थी, नाना मुद्रायों में साधु दिखलाई देते थे, तथा देव, तीर्थ व प्रवृज्या के भी नाना रूप पाये जाते थे। अतएव कुंदकुंद ने यह आवश्यक समझा कि इन लोक-प्रचलित समस्त विषयों पर सच्चा प्रकाश डाला जाय। यही उन्होंने इस पाहुड द्वारा किया है।

भावपाहुड : (गाथा १६५) में द्रव्यलिङ्गी और भावलिङ्गी श्रमणों में भेद किया गया है और कर्ता ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मुनि का वेप धारण कर लेने, प्रतों और तपों का अभ्यास करने, यहां तक कि शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण तो तभी होगा जब परिणामों में शुद्धि आ जाय, राग द्वेष आदि कपायभाव छूट जाय, और आत्मा का आत्मा में रमण होने लगे (गा० ५६-५९)। इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेक पूर्वकालीन द्रव्य और भाव श्रमणों के उल्लेख किये हैं। बाहुबलि, देहादि से विरक्त होने पर भी मान कपाय के कारण दीर्घकाल तक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके (गाथा ४४)। मधुपिण एवं वशिष्ठ मुनि आहारादि का त्याग कर देने पर भी चित्त में निदान (शून्य) रहने से श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हो सके (गाथा ४५-४६)। जिनलिङ्गी बाहु मुनि आत्मन्तर दोष के कारण समस्त दंडक नगर को भस्म करके रौरव नरक में गये (गाथा ४६)। द्रव्य श्रमण द्वीपायन सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य से अष्ट होकर अनन्त संसारी हो गये। भव्य-सेन गारह अंग और चौदह पूर्व पढ़कर सकल श्रुतिज्ञानी हो गये, तथापि वे भाव-श्रमणत्व को प्राप्त न कर सके (गाथा ५२)। इनके विपरीत भावश्रमण शिवकुमार युवती स्त्रियों से घिरे होते हुए भी विशुद्ध परिणामों द्वारा संसार को पार कर सके, तथा शिवभूति मुनि तुष-भाषकी घोषणा करते हुए (जिसप्रकार छिलके से उसके भीतर का उड़द भिन्न है, उसीप्रकार देह और आत्मा पृथक् पृथक् हैं) भाव विशुद्ध होकर केवलज्ञानी हो गये। प्रसंगवश १८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ असानी, एवं ३२ वैतनिक, इसप्रकार ३६३ पापेडों (भर्तों) का उल्लेख आया है (गा० ११७-१४२)। इस पाहुड में साहित्यिक गुण भी अन्य पाहुडों की अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं। जिसका मति रूपी घनुप, श्रुत रूपी गुण और रत्नत्रयरूपी वाण स्थिर हैं, वह परमार्थ रूपी लक्ष्य से कभी नहीं चूकता (गा० २३)। जिनधर्म उसीप्रकार सब धर्मों में श्रेष्ठ है जैसे रत्नों में वज्र और वृक्षों में चन्दन (गा० ८२)। राग-द्वेष रूपी पवन

के भक्तियों से रहित ध्यान रूपी प्रदीप उसीप्रकार स्थिरता से प्रज्वलित होता है जिस प्रकार गर्मगृह में दीपक (गा० १२३) । जिसप्रकार बीज दग्ध हो जाने पर उसमें फिर भंक्रुर उत्पन्न नहीं होता, उसीप्रकार भावयमण के कर्मबीज दग्ध हो जाने पर भव (पुनर्जन्म) रूपी भंक्रुर उत्पन्न नहीं होता, इत्यादि । इस पाहुड के अवलोकन में प्रतीत होता है कि कर्ता के समय में साधुलोग बाह्य वेद्य तथा जप, तप, व्रत आदि बाह्य क्रियाओं में अधिक रत रहते थे, और यथार्थ आत्मन्तर शुद्धि की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं देते थे । इसी बाह्यादम्बर से भावशुद्धि की ओर साधुओं की विद्यवृत्तियों को मोड़ने के लिये यह पाहुड लिखा गया । इसी अभिप्राय से उनका भगता लिंग पाहुड भी लिखा गया है ।

लिंगपाहुड : (गा० २२) में मुनियों की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों की निंदा की गई है जिनसे उनका श्रमणत्व सघटा नहीं, किन्तु दूषित होता है । कोई श्रमण नागता, गाता व याजा बजाता है (गा० ४) । कोई संन्य करता है, रखता है व भारंभान में पड़ता है (गा० ५) । कोई कलह, वाद व झूत में अनुरक्त होता है (गा० ६) । कोई बियाह जोड़ता है और कृपिकर्म व वाणिज्य द्वारा जीवमात करता है (गा० ६) । कोई चोरी सम्पत्तों के वाद-विवाद में पड़ता है व चोपड़ खेलता है (गा० १०) । कोई भोजन में रस का लोलुपी होता व काम-श्रीका में प्रवृत्त होता है (गा० १२) । कोई बिना दी हुई वस्तुओं को ले लेता है (गा० १४) । कोई ईर्ष्याय समिति का उल्लंघन कर कूदता है, गिरता है, दीड़ता है (गा० १५) । कोई शत्रु (पत्न) काटता है, मृत का छेदन करता है या भूमि खोदता है (गा० १६) । कोई महिला वर्ग को रिभाता है, कोई प्रवृत्त्याहीन गृहस्थ घरवा अपने सिष्य के प्रति बहुत स्नेह प्रकट करता है (गा० १८) । ऐसा श्रमण बड़ा जानी भी हो तो भी भाव-विनष्ट होने के कारण श्रमण नहीं है, और मरने पर स्वर्ग का अधिकारी न होकर तरक व तिर्यच मोनि में पड़ता है । ऐसे भाव-विनष्ट श्रमण को पातरथ (पादवेत्थ) ने भी निकृष्ट कहा है (गा० २०) । धन्त में भावपाहुड के समान इस लिंग पाहुड को सर्व बुद्ध (सर्वज्ञ) द्वारा उपदिष्ट कहा है । जान पड़ता है कर्ता के कान में मुनि सम्प्रदाय में उक्त दोष बहुलता से दृष्टिगोचर होने लगे थे, जिससे कर्ता को इस रचना द्वारा मुनियों को उनकी ओर से सचेत करने की भावदयता हुई ।

शीलपाहुड : (गा० ४४) भी एक प्रकार से भाव और लिंग पाहुडों के विषय का ही पूरक है । यहाँ धर्मसाधना में शील के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है, जिसके बिना विराजित ज्ञानकी प्राप्ति भी निष्फल है । यहाँ गण्यशुद्ध (शास्त्रविपुल)

का इस बात पर दृष्टान्त दिया गया है कि वह दश पूर्वों का ज्ञाता होकर भी विषयों की लोलुपता के कारण नरकगामी हुआ (गा० ३०-३१) । व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार तथा न्यायशास्त्र के ज्ञान की सार्थकता तभी बतलाई है जब उसके साथ शील भी हो (गा० १६) । शील की पूर्णता सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान, ध्यान, योग, विषयों से विरक्ति और तप के साधन में भी बतलाई गई है । इसी शीलरूपी जल से स्नान करने वाले सिद्धाचार्य को जाते हैं (गा० ३७-३८) ।

कुंदकुंद की उक्त रचनाओं में से बारह अणुवेक्का तथा लिंग और शील पाहुड़ों को छोड़, शेष पर टीकायें भी मिलती हैं । दर्शन आदि छह पाहुड़ों पर श्रुतसागर कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है । इन्हीं की एकत्र प्रतियां पाये जाने से उनका सामूहिक नाम पद प्राभूत (छप्पाहुड) भी प्रसिद्ध हो गया है । श्रुतसागर देवेन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य तथा विद्यानन्द के शिष्य थे । अतः उनका काल ई० सन् की १५-१६ वीं शती सिद्ध होता है ।

रयणसारः (गा० १६२) में श्रावक और मुनि के आचार का वर्णन किया गया है । आदि में सम्यग्दर्शन की आवश्यकता बतला कर उसके ७० गुणों और ४४ दोषों का निर्देश किया गया है (गा० ७-८) । दान और पूजा गृहस्थ के लिये, तथा ध्यान और स्वाध्याय मुनि के लिये आवश्यक बतलाये गये हैं (गा० ११ आदि) ; तथा सुपात्रदान की महिमा बतलाई गई है (गा० १७ आदि) । आगे अशुभ और शुभ भावों का निरूपण किया है, गुरुभक्ति पर जोर दिया गया है, तथा आत्म तत्व की प्राप्ति के लिये श्रुताभ्यास करने का आदेश दिया गया है । आगे स्वेच्छाचारी मुनियों की निंदा की गई है, व बहिरात्म भाव से बचने का उपदेश दिया गया है । अन्त में गणगच्छ को ही रत्नत्रय रूप, संघ को ही नाना गुण रूप, और शुद्धात्मा को ही समय कहा गया है । इस पाहुड का अभी तक सावधानी से सम्पादन नहीं हुआ । उसके बीच में एक दोहा व छह पद्य अपभ्रंश भाषा में पाये जाते हैं; या तो ये प्रक्षिप्त हैं, या फिर यह रचना कुन्दकुन्द कृत न होकर किसी उत्तरकालीन लेखक की कृति है । गण-गच्छ आदि के उल्लेख भी उसको अपेक्षाकृत पीछे की रचना सिद्ध करते हैं ।

वट्टकेर स्वामी कृत मूलाचार दिगम्बर सम्प्रदाय में मुनिधर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है । कहीं कहीं यह ग्रंथ कुंदाकुंदाचार्य कृत भी कहा गया है । यद्यपि यह बात सिद्ध नहीं होती, तथापि उससे इस ग्रंथ के प्रति समाज का महान् भाव प्रकट होता है । धवलाकार बीरसेन ने इसे आचारांग नाम से उद्धृत किया है । इसमें कुल १२४३ गद्यांश हैं, जो मूलगूण, बृहत्प्रत्याख्यान, संक्षेप प्रत्याख्यान, सामाचार,

के भक्तियों से रहित ध्यान रूपी प्रदीप उसीप्रकार स्थिरता से प्रज्वलित होता है जिस प्रकार गर्भगृह में दीपक (गा० १२३) । जिसप्रकार बीज दग्ध हो जाने पर उसमें फिर शंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसीप्रकार भावधमण के कर्मबीज दग्ध हो जाने पर भव (पुनर्जन्म) रूपी शंकुर उत्पन्न नहीं होता, इत्यादि । इस पाहुड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कर्ता के समय में साधुलोग बाह्य वेद तथा जप, तप, व्रत आदि बाह्य क्रियाओं में अधिक रत रहते थे, और यथार्थ आत्मन्तर बुद्धि की ओर ध्येष्ट ध्यान नहीं देते थे । इसी बाह्यादम्बर से भावशुद्धि की ओर साधुओं की वित्तवृत्तियों को मोड़ने के लिये यह पाहुड लिखा गया । इसी अभिप्राय से उनका भगला लिंग पाहुड भी लिखा गया है ।

लिंगपाहुड : (गा० २२) में मुनियों की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों की निंदा की गई है जिनसे उनका श्रमणत्व सघटा नहीं, किन्तु दूषित होता है । कोई श्रमण नाचता, गाता व बाजा बजाता है (गा० ४) । कोई संचय करता है, रखता है व भ्रातृध्यान में पड़ता है (गा० ५) । कोई कलह, वाद व झूत में अनुरक्त होता है (गा० ६) । कोई विवाह जोड़ता है और कृपिकर्म व वाणिज्य द्वारा जीवघात करता है (गा० ६) । कोई चोरी सम्पत्तों के वाद-विवद में पड़ता है व चोपड़ खेलता है (गा० १०) । कोई भोजन में रस का लोलुपी होता व काम-श्रीड़ा में प्रवृत्त होता है (गा० १२) । कोई बिना दी हुई वस्तुओं को ले लेता है (गा० १४) । कोई ईर्ष्याय समिति का उत्सर्जन कर कूदता है, गिरता है, दौड़ता है (गा० १५) । कोई शस्त्र (फसल) काटता है, वृक्ष का छेदन करता है या भूमि खोदता है (गा० १६) । कोई महिला वर्ग को रिभाता है, कोई प्रवृज्याहीन गृहस्थ ग्रथवा अपने शिष्य के प्रति बहुत स्नेह प्रकट करता है (गा० १८) । ऐसा श्रमण बड़ा ज्ञानी भी हो तो भी भाव-विनष्ट होने के कारण श्रमण नहीं है, और मरने पर स्वर्ग का अधिकारी न होकर मरक व तिर्यंच योगि में पड़ता है । ऐसे भाव-विनष्ट श्रमण को पासत्य (पाश्वर्य) से भी निकृष्ट कहा है (गा० २०) । अन्त में भावपाहुड के समान इस लिंग पाहुड को सर्व बुद्ध (सर्वज्ञ) द्वारा उपदिष्ट कहा है । जान पड़ता है कर्ता के काल में मुनि सम्प्रदाय में उक्त दोष बहुलता से दृष्टिगोचर होने लगे थे, जिससे कर्ता को इस रचना द्वारा मुनियों को उनकी ओर से सचेत करने की आवश्यकता हुई ।

शीलपाहुड : (गा० ४४) भी एक प्रकार से भाव और लिंग पाहुडों के विषय का ही पूरक है । यहाँ धर्मसाधना में शील के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है, जिसके बिना विशाल ज्ञानकी प्राप्ति भी निष्फल है । यहाँ सच्चिदपुत्र (सात्यकिपुत्र)

का इस बात पर दृष्टान्त दिया गया है कि वह दश पूर्वों का ज्ञाता होकर भी विषयों की लोलुपता के कारण नरकगामी हुआ (गा० ३०-३१) । व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार तथा न्यायशास्त्र के ज्ञान की सार्यकता तभी बतलाई है जब उसके साथ शील भी हो (गा० १६) । शील की पूर्णता सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान, ध्यान, योग, विषयों से विरक्ति और तप के साधन में भी बतलाई गई है । इसी शीलरूपी जल से स्नान करने वाले सिद्धालय को जाते हैं (गा० ३७-३८) ।

कुंदकुंद की उक्त रचनाओं में से बारह अणुवेक्खा तथा लिंग और शील पाहुड़ों को छोड़, शेष पर टीकायें भी मिलती हैं । दर्शन आदि छह पाहुड़ों पर श्रुतसागर कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है । इन्हीं की एकत्र प्रतियां पाये जाने से उनका सामूहिक नाम पद प्राभुत (छप्पाहुड) भी प्रसिद्ध हो गया है । श्रुतसागर देवेन्द्रकोटि के प्रशिष्य तथा विद्यानन्दि के शिष्य थे । अतः उनका काल ई० सन् की १५-१६ वीं शती सिद्ध होता है ।

रयणसारः (गा० १६२) में श्रावक और मुनि के आचार का वर्णन किया गया है । आदि में सम्यग्दर्शन की आवश्यकता बतला कर उसके ७० गुणों और ४४ दोषों का निर्देश किया गया है (गा० ७-८) । दान और पूजा गृहस्थ के लिये, तथा ध्यान और स्वाध्याय मुनि के लिये आवश्यक बतलाये गये हैं (गा० ११ आदि) ; तथा सुपात्रदान की महिमा बतलाई गई है (गा० १७ आदि) । आये अशुभ और शुभ भावों का निरूपण किया है, गुरुभक्ति पर जोर दिया गया है, तथा आत्मसत्त्व की प्राप्ति के लिये श्रुताभ्यास करने का आदेश दिया गया है । आये स्वेच्छाचारी मुनियों की निंदा की गई है, व बहिरात्म भाव से ध्वने का उपदेश दिया गया है । अन्त में गणगच्छ को ही रत्नत्रय रूप, संघ को ही नाना गुण रूप, और शुद्धात्मा को ही समय कहा गया है । इस पाहुड का अभी तक सावधानी से सम्पादन नहीं हुआ । उसके बीच में एक दोहा व छह पद्य अपभ्रंश भाषा में पाये जाते हैं; या तो ये प्रक्षिप्त हैं, या फिर यह रचना कुन्दकुन्द कृत न होकर किसी उत्तरकालीन लेखक की कृति है । गण-गच्छ आदि के उल्लेख भी उसको अपेक्षाकृत पीछे की रचना सिद्ध करते हैं ।

वट्टकेर स्वामी कृत भूसाधार दिगम्बर सम्प्रदाय में मुनिघर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है । कहीं कहीं यह ग्रंथ कुंदाकुंदाचार्य कृत भी कहा गया है । यद्यपि यह बात सिद्ध नहीं होती, तथापि उससे इस ग्रंथ के प्रति समाज का महान् आदरभाव प्रकट होता है । धवलाकार वीरसेन ने इसे आचारांग नाम से उद्धृत किया है । इसमें कुल १२४३ गाथाएं हैं, जो मूलगुण, बृहत्प्रत्याख्यान, संक्षेप प्रत्याख्यान, सामाचार,

पंचाचार, पिंडशुद्धि, पडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, अनगारभावना, समयसार, शीलगुण-प्रस्तार और पर्याप्ति, इन बारह अधिकारों में विभाजित हैं। यह सब यथार्थतः मुनि के उन अट्ठार्धस गुणों का ही विस्तार है, जो प्रथम अधिकार के भीतर संक्षेप से निर्दिष्ट और वर्णित हैं। पडावश्यक अधिकार की कोई ५० गाथाएं आवश्यक निर्युक्ति और उसके भाष्य से ज्यों की त्यों मिलती हैं। इस पर वसुनंदि कृत टीका मिलती है। टीकाकार सम्भवतः वे ही हैं जिन्होंने प्राकृत उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) की रचना की है।

मुनि आचार पर एक प्राचीन रचना भगवती आराधना है, जिसके कर्ता शिवार्य हैं। इन्होंने ग्रंथ के अन्त में प्रगट किया है कि उन्होंने आर्य जिननंदिगणि, सर्वगुप्तगणि और मित्रनंदि के पादमूल में सूत्र और उसके अर्थ का भले प्रकार ज्ञान प्राप्त कर, पूर्वाचार्य-निबद्ध रचना के आश्रय से अपनी शक्ति अनुसार इस आराधना की रचना की। इससे सुस्पष्ट है कि उनके सम्मुख इसी विषय की कोई प्राचीन रचना थी। कल्पसूत्र की स्थविरावली में एक शिवभूति आचार्य का उल्लेख आया है, तथा आवश्यक मूल भाष्य में शिवभूति को वीर निर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात् बोद्धि (दिगम्बर) संघ का संस्थापक कहा है। कुंदकुंदाचार्य ने भावपाहुड में कहा है कि शिवभूति ने माय-विशुद्धि द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया। जिनसेन ने अपने हरिवंश-पुराण में लोहार्य के पश्चाद्वर्ती आचार्यों में शिवगुप्त मुनि का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने गुणों से अर्हद्वलि पद को धारण किया था। आदिपुराण में शिवकोटि मुनीश्वर और उनकी चतुष्टय मोक्षमार्ग की आराधना रूप हितकारी धारणी का उल्लेख किया है। प्रभाचन्द्र के आराधना कथाकोश व देवचन्द्र कृत 'राजावली कथे' में शिव-कोटि को स्वामी समन्तभद्र का शिष्य कहा गया है। आश्चर्य नहीं जो इन सब उल्लेखों का अभिप्राय इसी भगवती आराधना के कर्ता से हो। ग्रंथ सम्भवतः ई० की प्रारम्भिक शताब्दियों का है। एक मत यह भी है कि यह रचना मापनीय सम्प्रदाय की है, जिसमें दिगम्बर सम्प्रदाय का अचेलकत्व तथा श्वेताम्बर की स्त्री-भक्ति मान्य थी। इस ग्रंथ में २१६६ गाथाएं हैं और उनमें बहुत विशदता व विस्तार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन्हीं चार आराधनाओं का वर्णन किया गया है, जिनका कुंदकुंद की रचनाओं में अनेक बार उल्लेख आया है। प्रसंगवश जैनधर्म संबंधी सभी बातों का इसमें संक्षेप व विस्तार से वर्णन आ गया है। मुनियों की अनेक साधनाएं व वृत्तियां ऐसी वर्णित हैं, जैसी दिगम्बर परम्परा के ग्रंथों में अन्यत्र नहीं पाई जाती। गाथा १६२१ से १८६१ तक की २७१ गाथाओं में आर्त, रीद्र, धर्म और शुक्ल इन चार ध्यानों का

विस्तार से वर्णन किया गया है। आवश्यकनिर्युक्ति, बृहत्कल्पभाष्य व निशीथ आदि प्राचीन ग्रंथों से इसकी अनेक गाथाएं व वृत्तान्त मिलते हैं। इस पर दो टीकाएं विस्तीर्ण और सुप्रसिद्ध हैं—एक अपराजित सूरि कृत विजयोदया और दूसरी पं० आशाधर कृत मूलाराधनादर्पण। अपराजित सूरि का समय लगभग ७ वीं, ८ वीं शती ई०, तथा पं० आशाधर का १३ वीं शती ई० पाया जाता है। इस पर एक पंजिका तथा भावार्थ-दीपिका नामकी दो टीकाएं भी मिली हैं।

मुनि आचार पर इवेताम्बर सम्प्रदाय में हरिभद्रसूरि (८वीं शती) कृत पंचवस्तुयुग (पंचवस्तुक) नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें १७१४ प्राकृत गाथाएं हैं जो विषयानुसार निम्न पांच वस्तु नामक अधिकारों में विभक्त है—(१) मुनि-दीक्षा, (२) यतिदिनकृत्य, (३) गच्छाचार, (४) अनुज्ञा और (५) सल्लेखना। इनमें मुनि धर्म संबंधी साधनाओं का विस्तार तथा ऊहापोह पूर्वक वर्णन किया गया है। (प्रकाशित १९२७, गुज० अनुवाद, रतलाम, १९३७)। इस ग्रंथ पर स्वोपज्ञ टीका भी है। हरिभद्रकृत सम्पत्त्व-सप्तति मे १२ अधिकारों द्वारा सम्पत्त्व का स्वरूप समझाया गया है और सम्पत्त्व की प्रभावना बढ़ानेवालों में वज्रस्वामी, मत्स्यवादी, भद्रवाहु, पाद-लिप्त, सिद्धसेन आदि के चरित्र वर्णन किये गये हैं।

जीवानुशासन में ३२३ गाथाओं द्वारा मुनिसंघ, मासकल्प, वंदना आदि मुनि चारित्र्य संबंधी विषयों पर विचार किया गया है। प्रसंगवश विम्ब-प्रतिष्ठा का भी वर्णन आया है। इस ग्रंथ की रचना वीरचंद्र सूरि के शिष्य देवसूरि ने वि० सं० ११६२ (११०५ ई०) में की थी।

नेमिचन्द्रसूरि (१३वीं शती) कृत प्रवचनसारोद्धार में लगभग १६०० गाथाएं हैं जो १७६ द्वारों में विभाजित हैं। यहां बंधन, प्रतिक्रमण, प्रत्याप्यान, कायोल्लस, महाप्रत, परीपह आदि अनेक मुनिचारित्र्य संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। पूजा-धर्मा के संबंध में तीर्थंकरों के सांछन, यदा-यक्षिणी, अतिशाय, जिनकल्प और स्थविरकल्प आदि का विवरण भी यहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैन श्रिया-काण्ड समझने के लिये यह ग्रंथ विशेष रूप से उपयोगी है। इस पर देवभद्र के शिष्य सिद्धसेनसूरि (१३ वीं शती) ने तत्त्वज्ञानविकासिनो नामक संस्कृत टीका लिखी है।

जिनवल्लभसूरि (११-१२वीं शती) कृत द्वादशकुलक में सम्पत्त्व और मित्यात्व का भेद तथा क्रोधादि कषायों के परित्याग का उपदेश पाया जाता है। इस पर जिन-पालकृतवृत्ति है जो वि० सं० १२६३ (बम्बई, सन् १२३६) में पूर्ण हुई थी।

मुनिआचार-संस्कृत :

प्रश्नमरति प्रकरण उभास्वाति कृत माना जाता है। इसमें ३१३ संस्कृत पद्यों में जैन तत्वज्ञान, कर्मसिद्धान्त, साधु व गृहस्थ आचार, अनित्यादि बारह भावनाओं, उत्तमक्षमादि दशधर्मों एवं धर्मध्यान, केवलज्ञान, अयोगी व सिद्धों का स्वरूप सरल और सुन्दर शैली में वर्णित पाया जाता है। टीकाकार हरिभद्र सूरि ने इसको विषय की दृष्टि से २२ अधिकारों में विभाजित किया है। (सटीक हिन्दी अनु० सहित प्रका० बम्बई, १९५०)

मुनि आचार पर एक चारित्रसार नामक संस्कृत ग्रन्थ है। ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा गया है कि इस ग्रन्थ को अजितसेन भट्टारक के चरणकमलों के प्रसाद से चारों अनुयोगों रूप समुद्र के पारसामी धर्मविजय श्रीमद् चामुण्डराय ने बनाया। इस पुष्पिका से पूर्व श्लोक में कहा गया है कि इसमें अनुयोगवेदी रणरंगसिंह ने तत्त्वार्थ-सिद्धान्त, संभवतः तत्त्वार्थ (राजवातिक,) महापुराण एवं आचार शास्त्रों में विस्तार से वर्णित चारित्रसार का संक्षेप से वर्णन किया है। कर्ता के संबंध में इस परिचय से सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी रचना उन्होंने चामुण्डराय ने अथवा उनके नाम से किसी ग्रन्थ ने संग्रहरूप से की है, जिनके द्वारा बाहुबलि की मूर्ति श्रवण-वेलगोला में प्रतिष्ठित की गई थी, तथा जिनके निमित्त से नेमिचन्द्रसिद्धान्त श्रवणवर्ती ने गोम्मटसार की रचना की थी। अतः इस ग्रन्थ का रचनाकाल ११ वीं शताब्दी निश्चित है। ग्रन्थ की उक्त पुष्पिका के अन्त में कहा गया है कि 'भावनासारसंग्रहे चारित्रसारे अनगारधर्मः समाप्तः' इस पर से ग्रन्थ का दूसरा नाम 'भावनासारसंग्रह' भी प्रतीत होता है।

आचार विषयक ग्रन्थों में अमृतचन्द्र सूरि कृत 'पुरुषार्थसिद्धचुपाय' (अपरा नाम 'जिन-प्रवचन-रहस्य-कोष') कई बातों में अपनी विशेषता रखता है। यहां २२६ संस्कृत पद्यों में रत्नत्रय का व्याख्यान किया गया है, जिसमें क्रमशः चारित्रविषयक अहिंसादि पांच व्रत, सात शील (३ गुणव्रत-४ शिदाव्रत), सत्सेखना, तथा सम्यक्त्व और सत्सेखना को मिताकर चौदह व्रत-शीलों के ७० अतिचार, इनका स्वरूप समझाया है, और १२ तप ६ आवश्यक, ३ दंड, ५ समिति, १० धर्म, १२ भावना और २२ परीपह, इन सब का निर्देश किया है। यहां हिंसा और अहिंसा के स्वरूप पर सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया गया है, जैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। यही नहीं, किन्तु क्षेप व्रतों और शीलों में भी मूलतः अहिंसा की ही भावना स्थापित की है। आदि में आत्मा को ही पुरुष और परिणामी-नित्य बतलाकर उसके द्वारा समस्त

विवर्तों को पार कर पूर्ण स्व-चैतन्य की प्राप्ति को ही अर्थसिद्धि बतालाया है, और यही ग्रन्थ के नाम की सार्थकता है। ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने एक पद्य में जैन अनेकान्त नीति को गोपी की उपमा द्वारा बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट किया है। ग्रन्थ की शैली आदि से अन्त तक विशद और विवेचनात्मक है। इस ग्रन्थ के कोई ६०-७० पद्य जयसेनकृत धर्म-रत्नाकर में उद्धृत पाये जाते हैं। धर्मरत्नाकर की रचना का समय स्वयं उसी की प्रशस्ति के अनुसार वि० सं० १०५५-ई० ९६८ है। अतएव यही पुरुषार्थसिद्धयुपाय के रचनाकाल की उत्तरावधि है।

वीरनन्दि कृत आचारसार में लगभग १००० संस्कृत श्लोको में मुनियों के मूल और उत्तर गुणों का वर्णन किया गया है। इसके १२ अधिकारों के विषय हैं-मूलगुण, सामाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तप्राचार, वीर्याचार, धृद्यष्टक, पडावश्यक, ध्यान, जीवकर्म और दशधर्मशील। इसकी रचना बटुकेर कृत प्राकृत भूलाचार के आधार से की गई प्रतीत होती है। ग्रन्थकर्ता ने अपने गुरु का नाम मेघचन्द्र प्रगट किया है। श्रवणवेलगोला के शिलालेख नं० ५० में इन दोनों गुरु-शिष्यों का उल्लेख है, एवं शिलालेख नं० ४७ में मेघचन्द्र मुनि के शक संवत् १०३७ (ई० १११५) में समाधिमरण का उल्लेख किया गया है। इस पर से प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल उक्त तिथि के आसपास सिद्ध होता है। उक्त लेखों में वीरनन्दि को संज्ञात-वेदी और लोकप्रसिद्ध, अमलचरित, योगि-जनाग्रणी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है।

सोमप्रभ कृत सिन्दूरप्रकर, व शृंगार-चरित्यतरंगिणी (१२वीं-१३वीं शती) ये दो नैतिक उपदेश पूर्ण रचनाएँ हैं। दूसरी रचना विशेष रूप से प्रौढ़ काव्यात्मक है और उसमें कामशास्त्रानुसार स्त्रियों के हाव-भाव व लीलाओं का वर्णन कर उनसे सतर्क रहने का उपदेश दिया गया है।

श्रावकाचार-प्राकृत :

प्राकृत में श्रावकधर्म विषयक सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना सावयपण्णत्ति है, जिसमें ४०१ गाथाओं द्वारा श्रावकों के पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिशाव्रत, इन बारह व्रतों का प्ररूपण किया गया है। प्रथम व्रत अहिंसा का यहां सबसे अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन १७६ के लेकर २५६ तक की गाथाओं में किया गया है। इस ग्रंथ के कर्तृत्व के संबंध में मतभेद है। कोई इसे उमास्वातिकृत मानते हैं, और कोई हरिभद्रकृत। उमास्वाति-कर्तृत्व का समर्थन अभयदेवसूत्रि कृत पंचाशकटीका के उम

उल्लेख से होता है जहाँ उन्होंने कहा है कि 'वाचकतिलकेन श्रीमदुमास्वतिवाचकेन श्रावकप्रज्ञप्तौ सम्यक्त्वादिः श्रावकधर्मो विस्तरेण अभिहितः'। उमास्वाति कृत श्रावक प्रज्ञप्ति का उल्लेख यशोविजय के धर्मसंग्रह तथा मुनिचन्द्रसूरि कृत धर्मविंदु-टीका में बारहवें व्रत के संबंध में आया है। किन्तु स्वयं अमयदेवसूरि ने हरिभद्रसूरि कृत पंचाशक की ही वृत्ति में प्रस्तुत ग्रंथ की संपत्तदंशणाइ-आदि दूसरी गाथा को हरिभद्रसूरि के ही निर्देशपूर्वक उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्राकृत ग्रन्थ तो हरिभद्रकृत ही है। यदि उमास्वाति कृत कोई श्रावक-प्रज्ञप्ति रही हो तो संभव है कि वह संस्कृत में रही होगी। यही बात प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तः परीक्षण से भी सिद्ध होती है। इस ग्रन्थ में २८० से ३२८ गाथाओं के बीच जो गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का निर्देश और क्रम पाया जाता है वह त० सूत्र के ७,२१ में निर्दिष्ट क्रम से भिन्न है। त० सूत्र में दिगू, देश और अनर्थदंड, ये तीन गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोग-परिमाण और अतिथि-संविभाग, ये चार शिक्षाव्रत निर्दिष्ट किये हैं। परन्तु यहाँ दिग्व्रत, भोगोपभोग-परिमाण और अनर्थदंडविरति ये गुणव्रत, तथा सामायिक, देशावकाशिक, प्रोपधोपवास एवं अतिथिसंविभाग ये चार शिक्षाव्रत बतलाये हैं, जो हरिभद्रकृत समराइच्चकहा के प्रथम भव में वर्णित व्रतों के क्रम से ठीक मिलते हैं। यही नहीं, किन्तु समराइच्चकहा का उक्त समस्त प्रकरण श्रावक-प्रज्ञप्ति के प्ररूपण से बहुत समानता रखता है, यहाँ तक कि सम्यक्त्वोत्पत्ति के संबंध में जिस वंशण-धोतन निमित्त का उल्लेख था० प्र० की ३१ वीं गाथा में है, वही स० कहा के सम्यक्त्वोत्पत्ति प्रकरण में भी प्राकृत गद्य में प्रायः ज्यों का त्यों मिलता है। इससे यही सिद्ध होता है कि यह कृति हरिभद्रकृत ही है। इस पर उन्हीं की संस्कृत में स्वोपज्ञ टीका भी उपलब्ध है।

श्रावकधर्म का प्रारम्भ सम्यक्त्व की प्राप्ति से होता है, और श्रावक-प्रज्ञप्ति के आदि (गाथा २) में ही श्रावक का लक्षण यह बतलाया है कि जो सम्यग्दर्शन प्राप्त करके प्रतिदिन यतिजनों के पास से सदाचारात्मक उपदेश सुनता है, वही श्रावक होता है। तत्पश्चात् सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति को विधिवत् समझाया गया है। हरिभद्र की एक अन्य कृति वंशणसत्तरि अपर नाम 'सम्मत-सत्तरि' या 'दंशण-मुद्धि' में भी ७० गाथाओं द्वारा सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझाया गया है। इस पर संघतिलक सूरि (१४ वीं शती) कृत टीका उपलब्ध है (प्रकाशित १९१६)। हरिभद्र की एक और प्राकृत रचना सावयधम्मविहि नामक है जिसमें १२० गाथाओं द्वारा श्रावकाचार का वर्णन किया गया है। इस पर मानदेवसूरि कृत विवृति है (भावनगर १९२४)। हरिभद्रकृत

१६ प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक में ५० गाथाएं हैं, अतएव जो समष्टि रूप से पंचासग कहलाते हैं। ये प्रकरण हैं- (१) श्रावकधर्म (२) दीक्षाविधान (३) वन्दनविधि (चैत्यवन्दन) (४) पूजाविधि (५) प्रत्याख्यानविधि (६) स्तवविधि (७) जिनभवन करण विधि (८) प्रतिष्ठाविधि (९) यात्राविधि (१०) उपासकप्रतिमा विधि (११) साधुधर्म (१२) सामाचारी (१३) पिंडविधि (१४) शीलाग विधि (१५) आलोचना विधि (१६) प्रायश्चित्त (१७) स्थितास्थित विधि (१८) साधु प्रतिमा और (१९) तपोविधि। इन प्रकरणों में श्रावक और मुनि आचार संबंधी प्रायः समस्त विषयों का समावेश हो गया है। पंचासग पर अभयदेवसूरि कृत शिष्यहिता नामक संस्कृत टीका है। (भावनगर १६१२; रतलाम १६४१)। पंचासग के समान अन्य २० प्रकरण इस प्रकार के हैं जिनमें प्रत्येक में २० गाथाएं हैं। यह संग्रह धीसवीसोभ्रो (विंशतिविशिका) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन विशिकाम्रो के नाम इस प्रकार हैं—(१) अधिकार (२) अनादि (३) कुलनीति (४) चरमपरिवर्त (५) बीजादि (६) सद्धर्म (७) दान (८) पूजाविधि (९) श्रावकधर्म (१०) श्रावकप्रतिमा (११) यतिधर्म (१२) शिक्षा (१३) भिक्षा (१४) तर्दतरायशुद्धिनिग (१५) आलोचना (१६) प्रायश्चित्त (१७) योगविधान (१८) केवलज्ञान (१९) सिद्धविभक्ति और (२०) सिद्धमुख। इन विशिकाओं में भी श्रावक और मुनिधर्म के सामान्य नियमों तथा नानाविधानों और साधनाओं का निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ पर आनन्दसागर सूरि द्वारा एक टीका लिखी गई है। १७ वीं योगविधान नामक विशिका पर श्री ग्या० यशोविजयगणिकृत टीका भी है। (प्र० भूलमात्र, पूगा, १६३२)

शान्तिसूरि (१२ वीं शती) कृत धर्मरत्न-प्रकरण में १८१ गाथाओं द्वारा श्रावक पद प्राप्ति के लिये सौम्यता, पापभीरुता आदि २१ आवश्यक गुणों का वर्णन किया है तथा भावश्रमण के लक्षणों और शीलों का भी निरूपण किया है। इस पर स्वोपम वृत्ति भी है।

प्राकृत गाथाओं द्वारा गृहस्थधर्म का प्ररूपण करनेवाला दूसरा ग्रन्थ वसुनंदिकृत उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) है, जिसमें ५४६ गाथाओं द्वारा श्रावक की प्यारह प्रतिमाओं अर्थात् दर्जों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्ता ने अपना परिचय ग्रंथ की प्रस्ताप्ति में दिया है, जिसके अनुसार उनकी गुरु-परम्परा कुंदकुंदाभ्याय मे क्रमशः श्रीनंदि, नयनंदि, नेमिचन्द्र और वसुनंदि, इसप्रकार पाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से इस आचार्य-परम्परागत उपासकाध्ययन को वात्सल्य और आदरभाव से भव्यों के लिये रचा। ग्रंथ के आदि में उन्होंने यह भी कहा

है कि विपुलाचल पर्वत पर इन्द्रभूति ने जो श्रेणिक को उपदेश दिया था, उसीको गुरु परिपाटी से बड़े जानेवाले इस ग्रंथ को सुनिये। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि द्वादशांगान्तर्गत सातवें श्रुतांग 'उपासक दशा' में हमें श्रावक की इन्हीं ग्यारह प्रतिमामों का प्ररूपण मिलता है। भेद यह है कि वहाँ यह विषय आनन्द श्रावक के कथानक के अन्तर्गत आया है, और यहाँ स्वतंत्र रूप से। इसमें की २६५-३०१ तक की, तथा इससे पूर्व की अन्य कुछ गाथाएं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र से ज्यों की र्यों मिलती हैं। कुन्द कुन्दाचार्य कृत चारित्र पाहुड (गाथा २२) में ग्यारह प्रतिमाओं के नाम मान उल्लिखित हैं। उनका कुछ विस्तार में वर्णन कार्तिकेयानुप्रेक्षा की ३०५-३६० तक ८६ गाथाओं में किया गया है। इन सब से भिन्न वसुनंदि ने विशेषता यह उत्पन्न की है कि उन्होंने निशिभोजन-त्याग को प्रथम दर्शन प्रतिमा में ही आवश्यक बतलाकर छठवीं प्रतिमा में उसके स्थान पर दिवा-अह्नर्चय का विधान किया है। ग्रंथ की रचना का काल निश्चित नहीं है, तथापि इस ग्रन्थ की अनेक गाथाएं देवसेन कृत भावसंग्रह के आधार से लिखी गई प्रतीत होती हैं, जिससे इसकी रचना की पूर्वावधि वि० सं ६६० (ई० ६३३) अनुमान की जा सकती है। आशाघरकृत सागार-धर्मांश टीका में वसुनंदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जिससे उनके काल की उत्तरावधि वि० सं० १२६६ (ई० १२३६) सिद्ध होती है। इन्हीं सीमाओं के बीच सम्भवतः ११ वीं, १२वीं शती में यह ग्रन्थ लिखा गया होगा।

अपभ्रंश में श्रावकाचार विषयक ग्रन्थ 'सावयधम्मदोह' है। इसमें २२४ दोहों द्वारा श्रावकों की ग्यारह प्रतिमामों व बारह व्रतों का स्वरूप समझाया गया है। बारह व्रतों के नाम कुंदकुंद के अनुसार हैं, जिनमें देशव्रत सम्मिलित न होकर सत्केलना का समावेश है। सप्तव्यसनों, अमर्ष्यों एवं कुसंगति, अन्याय, चुरालसोरी, झूठे व्यापार आदि दुर्गुणों के परित्याग का उपदेश दिया गया है। चौली बड़ी सरल, सुन्दर, व काव्य गुणात्मक है। प्रामः प्रत्येक दोहे की एक पंक्ति में धर्मोपदेश और दूसरी में उसका कोई सुन्दर, हृदय में चुम्बने वाला दृष्टान्त दिया गया है। इस ग्रन्थ के कर्तृत्व के संबंध में कुछ विवाद है। प्रकाशित ग्रन्थ (कारंजा १६३२) की भूमिका में उहापोह पूर्वक इसके कर्ता दसवीं शताब्दी में हुए देवसेन को सिद्ध किया गया है। किन्तु कुछ हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में इसे योगीन्द्र कृत भी कहा गया है, और कुछ में लक्ष्मीचन्द्र कृत श्रुतसागर कृत पट्टपाहुड टीका में इस ग्रन्थ के कुछ दोहे उद्धृत पाये जाते हैं जिन्हें लक्ष्मीचन्द्र कृत कहा गया है। यदि पूर्ण ग्रन्थ के कर्ता लक्ष्मीचन्द्र हैं तो यह १५ वीं, शती की रचना सिद्ध होती है। ग्रन्थ पर योगीन्द्र कृत परमात्म प्रज्ञान तथा देवसेन

कृत भावसंग्रह का बहुत प्रभाव पाया जाता है। इसकी एक प्राचीन प्रति जयपुर के पाटोदी जैन मंदिर में वि० सं० १५५५ (ई० सन् १४६८) की है, और इसकी पुष्पिका में "इति उपासकाचारे आचार्य श्री लक्ष्मीचन्द्र-विरचिते दोहक-सूत्राणि समाप्तानि" ऐसा उल्लेख है।

भावकाचार-संस्कृत :

रत्नकरंड भावकाचार— संस्कृत में भावक धर्म विषयक बड़ी सुप्रसिद्ध रचना है। इसके १५० श्लोकों में क्रमशः सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का निरूपण किया गया है। चारित्र्य में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् सल्लेखना का निरूपण किया गया है, और इसप्रकार कुंदकुंद के निर्देशानुसार (चारित्र्य पाहुड गा० २५-२६) सल्लेखना को भी भावक के व्रतों में स्वीकार कर लिया है। अन्त में ग्यारह भावक-पदों (प्रतिमाओं) का भी निरूपण कर दिया गया है। इसप्रकार यहां भावक धर्म का रूपण, निरूपण की दोनों पद्धतियों के अनुसार कर दिया गया है। ग्रन्थ कर्ता ने इस कृति में अपना नाम प्रगट नहीं किया, किन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्र ने इसे समन्तभद्र कृत कहा है, और इसी आधार पर यह उन्ही स्वामी समन्तभद्र कृत मान लिया गया है जिन्होंने आप्तमीमांसादि ग्रन्थों की रचना की। किन्तु शैली आदि भेदों के अतिरिक्त भी इसमें आप्तमीमांसा सम्मत आप्त के लक्षण से भेद पाया जाता है, दूसरे वादिराज के पार्श्वनाथ चरित्र की उत्पानिका में इस रचना को स्पष्टतः समन्तभद्र से पृथक् 'योगीन्द्र' की रचना कहा है; तीसरे इससे पूर्व इस ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं मिलता; और चौथे स्वयं ग्रन्थ के उपान्त्य श्लोक में 'वीतकलंक', 'विद्या' और 'सर्वार्थसिद्धि' शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे अनुमान होता है कि अकलंककृत राजवार्तिक, और विद्यानंदि कृत श्लोक वार्तिक तथा पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, इन तीनों टीकाओं से ग्रन्थकार परिचित और उपकृत थे। इसके अनुसार यह रचना विद्यानंदि और वादिराज के कालों के बीच अर्थात् आठवीं से दसवीं-ग्यारहवीं शती तक किसी समय हुई होगी।

सोमदेवकृत यशस्तिस्तक धम्म के पांच से आठवें तक के चार भाववासों में चारित्र्य का वर्णन पाया जाता है। विशेषतः इसके सातवें और आठवें भाववासों में भावक के बारह व्रतों का विस्तार से प्रौढ़ शैली में वर्णन किया है। यह ग्रन्थ शक सं० ८८१ (ई० सन् ६५६) में समाप्त हुआ था।

अमितगति कृत भावकाचार लगभग १५०० संस्कृत पद्यों में पूर्ण हुआ है, और

वह १५ अध्यायों में विभाजित है, जिनमें धर्म का स्वरूप, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का भेद, सप्त तत्त्व, अष्ट मूलगुण, वारह व्रत और उनके अतिचार, सामायिक आदि छह आवश्यक, दान, पूजा व उपवास एवं वारह भावनाओं का सुविस्तृत वर्णन पाया जाता है। अन्तिम अध्याय में ध्यान का वर्णन ११४ पद्यों में किया गया है, जिसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यानफल का निरूपण है। अमृतगति ने अपने अनेक ग्रन्थों में उनके रचनाकाल का उल्लेख किया है, जिनमें वि० सं० १०५० से १०७३ तक के उल्लेख मिलते हैं। अतएव उक्त ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग १००० ई० सिद्ध होता है।

आशाधर कृत सागारधर्ममुत्त लगभग ५०० संस्कृत पद्यों में पूर्ण हुआ है, और उसमें आठ अध्यायों द्वारा श्रावकधर्म का सामान्य वर्णन, अष्ट मूलगुण तथा ग्यारह प्रतिमाओं का निरूपण किया गया है। व्रत प्रतिमा के भीतर वारह व्रतों के अतिरिक्त श्रावक की दिनचर्या भी बतलाई गई है। अन्तिम अध्याय के ११० श्लोकों में समाधि-मरण का विस्तार से वर्णन हुआ है। रचनाशैली काव्यात्मक है। ग्रन्थ पर कर्ता की स्वोपज्ञ टीका उपलब्ध है, जिसमें उसकी समाप्ति का समय वि० सं० १२६६-६० १२३६ उल्लिखित है। (प्र० बंबई, १९१५)

गुणभूषण कृत श्रावकाचार को कर्ता ने भव्यजन-चित्तवत्सल श्रावकाचार कहा है। इसमें २६६ श्लोकों द्वारा दर्शन, ज्ञान और श्रावकधर्म का तीन उद्देश्यों में सरल रीति से निरूपण किया गया है। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है, किन्तु उस पर रत्नकरंड, यमुनंदि श्रावकाचार आदि की छाप पड़ी दिखाई देती है। अनुमानतः यह रचना १४वीं १५वीं शताब्दी की है।

श्रावकधर्म संबंधी रचनाओं की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती आई है जिसमें १७वीं शताब्दी में अकबर के काल में राजमल्ल द्वारा रचित लाटी संहिता उल्लेखनीय है।

ध्यान व योग-प्राकृत :

मुनिचर्या में तप का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तप के दो भेद हैं—वाह्य और आभ्यन्तर। आभ्यन्तर तप के प्रायश्चित्तादि छह प्रभेदों में अन्तिम तप का नाम ध्यान है। अष्टमागधी आगम ग्रन्थों में और विशेषतः ठाणंग (अ० ४ उ० १) में आर्त, रौद्र, धर्म व शुक्ल इन चारों ध्यानों और उनके भेदोपभेदों का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार निर्युक्तियों में और विशेषतः आवश्यक निर्युक्ति के कायोत्सर्ग अध्यायन (गा० १४६२-८६) में ध्यानों के लक्षण व भेद-प्रभेद वर्णित पाये जाते हैं। इस

आगम-प्रणाली के अनुसार ध्यान का निरूपण जिनमद्भगणि क्षमाश्रमण ने अपनी ध्यानशतक नामक रचना में किया है।

वैदिक परम्परा में ध्यान का निरूपण योग दर्शन के भीतर पाया जाता है, जिसके आदि संस्थापक महर्षि पतञ्जलि (ई० पू० द्वितीय शताब्दी) माने जाते हैं। पातञ्जल 'योगसूत्र' में जो योग का लक्षण 'चित्तवृत्तिनिरोध' किया है, और उसके प्रथम अंग यम के अहिंसादि पांच भेद बतलाये हैं, इससे उस पर श्रमण परम्परा की संयम विधि की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अष्टांग योग का सातवां अंग ध्यान है जिसके द्वारा मुनि अपने चित्त को बाह्य विषयों से खींचकर आत्मचिन्तन में लगाने का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रिया का योग नाम से उल्लेख हमें कुन्दकुन्द कृत मोक्ष-भाहुड में मिलता है।

मोक्षपाहुड (गाथा १०६) में कुन्दकुन्द ने आदि में ही अपनी कृति को परम योगियों के उस परमात्मरूप परमपद का व्याख्यान करनेवाली कहा है, जिसको जानकर तथा निरन्तर अपनी साधना में योजित करके योगी अव्याबाध, अनन्त और अनुपम निर्वाण को प्राप्त करता है (गा० २-३)। यहाँ आत्मा के बहिः, अंतर और परम ये तीन भेद किये हैं, जिनके क्रमशः इन्द्रिय परायणता, आत्म चेतना और कर्मों से मुक्ति, ये लक्षण हैं (गा० ५)। परद्रव्य में रति मिथ्यादृष्टि है और उससे जीव की दुर्गति होती है; एवं स्व-द्रव्य (आत्मा) में रति सद्गति का कारण है। स्व-द्रव्य-रत श्रमण नियम से सम्यग्दृष्टि होता है। तप से केवल स्वर्ग ही प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु शाश्वत सुख रूप निर्वाण की प्राप्ति ध्यान योग से ही सम्भव है (गा० २३)। कपायों, मान, मद, राग-द्वेष, व्यामोह, एवं समस्त लोक-व्यवहार से मुक्त और विरक्त होकर आत्मध्यान में प्रवृत्त हुआ जा सकता है (गा० २७)। साधक को मन, यचन, काय से मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य, और पाप का परित्याग कर मौनव्रत धारण करना चाहिए (गा० २८)। योग की अवस्था में समस्त आसवों का निरोध होकर, संचित कर्मों का क्षय होने लगता है (गा० ३०)। लोक व्यवहार के प्रति सुषुप्ति होने पर ही आत्मजागृति होती है (गा० ३१)। पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति और रत्नत्रय से युक्त होकर मुनि को सदैव ध्यान का अभ्यास करना चाहिये (गा० ३३)। सभी वह सच्चा आराधक बनता है, आराधना के विधान को साध सकता है, और आराधना का केवलज्ञान रूप फल प्राप्त कर सकता है (गा० ३४)। किन्तु कितने ही साधक आत्मज्ञानी होकर भी पुनः विषयविमोहित होकर सद्भाव से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो विषय-विरक्त बने रहते हैं, वे क्षतुर्गति से मुक्त हो जाते हैं (गा० ६७-६८)।

सम्यक्त्वहीन, चारित्रहीन अभव्य और अज्ञानी ही कहते हैं कि यह दुस्समकाल ध्यान करने का नहीं है (गा० ७४-७६)। ध्यान दो प्रकार से किया जा सकता है, एतत्तो शुद्ध आत्म-चिन्तन, जिसके द्वारा योगी अपने आप में सुरक्षित हो जाता है। निश्चयात्मक ध्यानावस्था है। जिसमें यह योग्यता नहीं है वह आत्मा का पुरुषार्थ रूप से ध्यान करे (गा० ८३-८४)। यह ध्यान श्रमणों का है। श्रावकों को तत्त्वचिन्ता रूप सम्यक्त्व का निष्कंप रूप से ध्यान करना चाहिए (गा० ८६)। ध्यानाभ्यास बिना बहुत से शास्त्रों का पठन, और नानाविध चारित्र का पालन, बाल-श्रुत या चरण ही है (गा० १००)। अन्त में दो गाथाओं (१०४-१०५) में पंचपरमेष्ठि रत्नमय व तप की जिस आत्मा में प्रतिष्ठा है उसकी ही शरण संबंधी भावना निरूपण कर ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस प्रकार इस पाहुड में हमें जैन योग विषयक अतिप्राचीन विचार दृष्टिगोचर होते हैं जिसका परवर्ती योग विषयक रचनाओं तुलनात्मक अध्ययन करने योग्य है। यथार्थतः यह रचना योगशतक रूप से लिखी गयी प्रतीत होती है और उसको 'योग-पाहुड' नाम भी दिया जा सकता है। पार्तजल योगशास्त्र में योग के जिन यम नियमादि आठ अंगों का निरूपण किया गया है, उनमें प्राणायाम को छोड़, शेष सात का विषय यहाँ स्फुटरूप से जैन परम्परानुसार वर्णित पाया जाता है।

बारस अणुवेषणा (गा० ६०-६१), में अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसारलोक, अशुचित्व, आसन्न, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि इन बारह भावनाओं का आरम्भ में निर्देश और फिर क्रमशः उनका स्वरूप संक्षेप में वर्णन किया गया है। ग्यारहवें धर्मभावना के निरूपण में श्रावकों के दर्शन व्रतादि ग्यारह प्रतिमाओं (गा० ६६) तथा मुनियों के उत्तम क्षमादि दश धर्मों का (गा० ७०) निर्देश किया गया है, और फिर एक एक गाथा में इन दशों का स्वरूप बतलाया गया है। अन्तिम ६१ वीं गाथा में कुन्दकुन्द मुनिनाथ का नामोल्लेख है, किन्तु यह गाथा प्राचीन कुछ प्रतियों में नहीं मिलती। इसकी कुछ गाथाएं मूलाचार और सर्वार्थ सिद्धि में पाई जाती हैं। इस रचना में ऐसी कोई बात दिसाई नहीं देती जिसके कारण वह कुन्दकुन्द कृत भावी न जा सके। तत्त्वार्थसूत्रानुसार अनुप्रेक्षा धार्मिक साधना का एक आवश्यक अंग है; वहाँ बाहर अनुप्रेक्षाओं का निर्देशन भी किया गया है। अतएव यह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है कि जब कुन्दकुन्द ने चारित्र सम्बन्धी सभी विषयों पर लिखा, तब उन्होंने बारह अनुप्रेक्षाओं का निरूपण भी अवश्य किया होगा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्य की कृतियों में कहीं संक्षेप और

कही विस्तार से श्रमणों और श्रावकों के चारित्र्य संबंधी प्रायः सभी विषयों का निर्देश व निरूपण आ गया है। उनकी इन कृतियों का आगे की साहित्य रचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा दिखाई देता है, और उनमें उक्त विषयों को लेकर परलवित किया गया है।

फत्तिगेयाणुवेस्सा (कात्तिकेयानुप्रेक्षा) में ४६१ गाथाओं द्वारा उन्ही बारह अनुप्रेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनका संक्षिप्त निरूपण हमें कुन्दकुन्द के बारस अणुवेस्सा में प्राप्त होता है। किन्तु यहाँ उनका क्रम कुछ भिन्न प्रकार से पाया जाता है। यहाँ संसार भावना तीसरे, अशुचित्व छठे, और लोक दसवें स्थान में पाई जाती हैं। लोकानुप्रेक्षा का वर्णन ११५ से २८३ तक की १६९ गाथाओं में किया गया है; क्योंकि उसके भीतर समस्त त्रैलोक्य का स्वरूप और उनके निवासी जीवों का, जीवादि छह द्रव्यों का, द्रव्यों से उत्पादादि पर्यायों का तथा मति श्रुति आदि पांच ज्ञानों का भी प्ररूपण किया गया है, और इस प्रकार वह प्रकरण त्रिलोक-प्रज्ञप्ति का संक्षिप्त रूप बन गया है। उसी प्रकार धर्मानुप्रेक्षा का वर्णन गा० ३०२ से गा० ४६७ तक की १८६ गाथाओं में हुआ है, क्योंकि यहाँ श्रावकों की ग्यारह प्रतिमाओं व बारह व्रतों का (गा० ३०५-३६१), साधु के क्षमादि दश धर्मों का (गा० ३६२-४०४), सम्पत्त्व के आठ भ्रगों का (गा० ४१४-४२२) एवं अनक्षानादि बारह तपों का (गा० ४४१-४८७) वर्णन भी पर्याप्त रूप से किया गया है। बारह व्रतों के निरूपण में गुण और शिक्षा-व्रतों का क्रम वही है, जो कुन्दकुन्द के चारित्रपाहुड (गा० २५-२६) में पाया जाता है। भेद केवल इतना है कि यहाँ अंतिम शिदाव्रत सत्लेखना नहीं, किन्तु देसावकाशिक ग्रहण किया गया है। यह गुण और शिक्षाव्रतों की व्यवस्था त० सू० से संख्या क्रम में भिन्न है, और श्रावक-प्रज्ञप्ति की व्यवस्था से मेल खाता है। ग्रन्थ की अन्तिम तीन गाथाओं में कर्ता ने ग्रन्थ को समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहा है कि स्वामिकुमार ने इन अनुप्रेक्षाओं की रचना परम श्रद्धा से, जिन-वचनों की भावना तथा चंचल मन के अवरोध के लिये जिनागम के अनुसार की। अन्तिम गाथा में उन्होंने कुमारकाल में तपश्चरण धारण करनेवाले वासुपूज्य, मस्ति और अन्तिम तीन भर्पात् नेमि, पादवं और महावीर की वन्दना की है। इस पर से ग्रन्थकर्ता के विषय में इतना ही परिचय प्राप्त होता है कि वे स्वयं (ग्रह्याचारी) थे और उनका नाम स्वामिकुमार (कात्तिकेय) था। ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय में अभी कोई अनुमान लगाता कठिन है। ग्रन्थ पर भट्टारक शुभचन्द्र शृत संस्कृत टीका (वि० सं० १६१३-ई० १५५६) में समाप्त हुई प्राप्त होती है।

कुंदकुंद के पश्चात् स्वतंत्ररूप से योग विषयक ग्रन्थकर्ता आ० हरिभद्र है, जिनकी योग विषयक स्वतंत्र तीन रचनाएं प्राप्त हैं—योगशतक (प्राकृत), योगबिन्दु (संस्कृत) और योगदृष्टिसमुच्चय (सं०)। इनके अतिरिक्त उनकी विंशति विशिका में एक (१७ वीं विशिका) तथा षोडशक में १४ वां व १६ वां ये दो, इसप्रकार तीन छोटे छोटे प्रकरण भी हैं। योगशतक में १०१ प्राकृत गाथाओं द्वारा सम्यग्दर्शन आदि रूप निश्चय और व्यवहार योग का स्वरूप, योग के अधिकारी, योगाधिकारी के लक्षण एवं ध्यान रूप योगावस्था का सामान्य रीति से जैन परम्परानुसार ही वर्णन किया गया है। योगविंशति की बीस गाथाओं में अतिसंक्षिप्त रूप से योग की विवक्षित अवस्थाओं का निरूपण किया गया है, जिसमें कर्ता ने कुछ नये पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है। यहां उन्होंने योग के पांच भेदों या अनुष्ठानों को स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन और अन्तर्लम्बन संज्ञाएं देकर (गा० २), पहले दो को कर्मयोग रूप और शेष तीन को ज्ञानयोग रूप कहा है (गा० ३)। तत्पश्चात् इन पांचों योग भेदों के इच्छा, प्रयत्ति, स्थिरता और सिद्धि, ये चार यम नामक प्रभेद किये हैं, और अन्त में इनकी प्रीति, भक्ति, वचन और असंग अनुष्ठान नामक चार चार अवस्थाएं स्थापित करके आलम्बन और अन्तर्लम्बन योग का स्वरूप समझाया है।

ध्यान व योग-अपभ्रंश :

यहां अपभ्रंश भाषा की कुछ रचनाओं का उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वे अध्यात्म विषयक हैं। योगीन्द्र कृत परमात्म-प्रकाश ३४५ दोहों में तथा योगसार १०७ दोहों में समाप्त हुए हैं। इन दोनों रचनाओं में कुंदकुंद कृत मोक्षपादों के अनुसार आत्मा के बहिरात्म, अन्तरात्म और परमात्म इन तीन स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है, और जीवों को संसार के विषयों से चित्त को हटाकर, उसे आत्मोन्मुख बनाने का नानाप्रकार से उपदेश दिया गया है। यह सब उपदेश योगीन्द्र ने अपने एक दिव्य भट्ट प्रभाकर के प्रश्नों के उत्तर में दिया है। इन रचनाओं का काल संपादक ने ई० की छठी शती अनुमान किया है (प्रकाशित बम्बई १९३७)। परमात्म प्रकाश के कुछ दोहे हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत पाये जाते हैं, जिससे इसकी रचना हेमचन्द्र से पूर्व काल की मुनिश्चित है।

रामसिंह मुनि कृत 'पादुङ दोहा' में २२२ दोहे हैं, और इनमें योगी रचयिता ने बाह्य क्रियाकांड की निष्कलता तथा ध्यात्म-संयम और आत्मदर्शन में ही सन्ने कल्याण का उपदेश दिया है। भूटे जोगियों को ग्रन्थ में खूब फटकारा गया है। देह

को कुटो या देवालय और आत्मा को शिव तथा इन्द्रिय-वृत्तियों का शक्ति रूप से संवोधन अनेक जगह आया है। शैली में यह रचना एक और वीढ़ दोहाकोशों और चर्यापदों से समानता रखती है; और दूसरी ओर कबीर जैसे संतों की वाणियों से। दो दोहों (६६-१००) में देह और आत्मा अथवा आत्मा और परमात्मा का प्रेयसी और प्रेमी के रूपक में वर्णन किया गया है, जो पीछे के भूषी सम्प्रदाय की काव्य-धारा का स्मरण दिलाता हैं। इसके ४,५ दोहे अत्यल्प परिवर्तन के साथ हेमचन्द्र कृत प्राकृत व्याकरण में उद्धृत पाये जाते हैं। अतएव इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० ११०० से पूर्व सिद्ध होता है। (प्रकाशित, कारंजा, १९३३)

ध्यान व योग-संस्कृतः—कुंदकुंद के पश्चात् पूज्यपाद कृत योग विषयक दो संक्षिप्त संस्कृत रचनाएं उल्लेखनीय हैं। एक इष्टोपदेश है, जिसमें ५१ श्लोक हैं। यहाँ योग-साधक की उन भावनाओं का निरूपण किया गया है, जिनके द्वारा साधक अपनी इन्द्रियों को सासारिक विषयों से पराङ्-मुख करके मन को आत्मध्यान में प्रवृत्त करता है, तथा उसमें ऐसी अध्यात्मवृत्ति जागृत हो जाती है कि वह समस्त जगत् को इन्द्र-जाल के समान देखने लगता है, एकान्तवास चाहता है, कार्यवश कुछ कहकर तुरन्त भूल जाता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, यहाँ तक कि उसे स्वयं अपने देह का भी भान नहीं रहता (श्लोक० ३६-४२)। इसप्रकार व्यवहार से दूर हटकर व आत्मानुष्ठान में स्थित होकर योगी को परमानन्द प्राप्त होता है (श्लो० ४७)। इस योगावस्था का वर्णन जीवन्मुक्त की अवस्था से मेल खाता है।

पूज्यपाद की दूसरी रचना समाधिगतक है, जिसमें १०५ संस्कृत श्लोक हैं। इसमें बहिरात्म, अन्तरात्म और परमात्म का स्वरूप बतला कर, अन्तरात्मा द्वारा परमात्मा के ध्यान का स्वरूप बतलाया गया है। ध्यान-साधना में भविष्य, अभ्यास व संस्कार के कारण, अथवा मोहोत्पन्न रागद्वेष द्वारा चित्त में विक्षेप उत्पन्न होने पर साधक को प्रयत्नपूर्वक मन को खींचकर, आत्मतत्त्व में नियोजित करने का उपदेश दिया गया है। साधक को अन्नतों का त्याग कर व्रतों में निष्ठित होने, और आत्मपद प्राप्त करने पर उन व्रतों का भी त्याग करने को कहा गया है (श्लो० ८४)। लिंग तथा जाति का आग्रह करने वालों को यहाँ परमपद प्राप्ति के अयोग्य बतलाया है (श्लोक० ८६)। आत्मा अपने से भिन्न आत्मा की उपासना करके उसी के समान परमात्मा बन जाता है, जिसप्रकार कि एक बाती अन्य दीपक के पास से ज्वाला ग्रहण कर उसीके सदृश भिन्न दीपक बन जाती है (श्लोक० ९७)। इस रचना के संबंध में

यह बात ध्यान देने योग्य है कि विषय की दृष्टि से इसका कुंदकुद कृत मोक्षपाहुड से बहुत कुछ साम्य के अतिरिक्त उसकी अनेक गाथाओं का यहां शब्दशः अथवा किंचित् भेद सहित अनुवाद पाया जाता है, जैसा कि मोक्ष पा० गा० ५, ६, ८, ९, १०, ११, २६, ३१, ३२, ४२, व ६२ और समाधि शतक श्लोक ५, ६, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, ४८, ८३, व १०२ का क्रमशः मिलान करने पर स्पष्ट पता लग जाता है।

आचार्य हरिमद्र कृत षोडशक के १४ वें प्रकरण में १६ संस्कृत पद्यों में योग साधना में बाधक खेद, उद्वेग, दोष, उत्थान, भ्रान्ति, अन्यमुद, रुग्, घोर घासंग, इन आठ चित्त-दोषों का निरूपण किया गया है; तथा १६ वें प्रकरण में उक्त आठ दोषों के प्रतिपक्षी अद्वेप, जिज्ञासा, सुश्रूपा, श्रवण, बोध, भीमांसा, प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति इन आठ चित्तगुणों का निरूपण किया है; एवं योग साधना के द्वारा क्रमशः स्वानुभूति रूप परमानंद की प्राप्ति का निरूपण किया गया है।

योगविदु में ५२७ संस्कृत पद्यों में जैनयोग का विस्तार से प्ररूपण किया गया है। यहाँ 'मोक्ष प्रापक धर्मव्यापार' को योग और मोक्ष को ही उसका लक्ष्य बतलाकर, चरमपुद्गलपरावर्त काल में योग की संभावना, अपुनवर्धक, भिन्नप्रति, देशविरत और सर्वविरत (सम्यग्दृष्टि) ये चार योगाधिकारियों के स्तर, पूजा, सदाचार, तप आदि अनुष्ठान, अध्यात्म, भावना, ध्यान आदि योग के पांच भेद; विष, गरलादि पांच प्रकार के सद् वा असद् अनुष्ठान, तथा आत्मा का स्वरूप परिणामी नित्य बतलाया गया है; और प्रसंगानुसार सांख्य, बौद्ध, वेदान्त आदि दर्शनों का समालोचन भी किया गया है। पातंजल योग और बौद्ध सम्मत योगभूमिकाओं के साथ जैन योग की तुलना विशेष उल्लेखनीय है।

योगवृष्टिसमुच्चय में २२७ संस्कृत पद्यों में कुछ योगविदु में वर्णित विषय की संक्षेप में पुनरावृत्ति की गई है; और कुछ नवीनता भी लाई गई है। यहाँ आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रमा और परा नामक आठ योग-दृष्टियों द्वारा; दूसरा इच्छायोग, शास्त्रयोग, सामर्थ्य योग इन तीन प्रकार के योग-भेदों द्वारा; तथा तीसरा गोत्रयोगी, कुलयोगी, प्रवृत्तचक्रयोगी और सिद्धयोगी इन चार योगी भेदों द्वारा। प्रथम वर्गीकरण में निर्दिष्ट आठ योगदृष्टियों में ही १४ गुणस्थानों की योजना कर ली गई है। मुक्त तत्व की विस्तार से भीमांसा भी की गई है।

इन रचनाओं द्वारा हरिमद्र ने अपने विशेष चिन्तन, नवीन वर्गीकरण तथा अपूर्व पारिभाषिक शब्दावली द्वारा जैन परम्परा के योगात्मक विचारों को कुछ नये

रूप में प्रस्तुत किया है; और वैदिक तथा बौद्ध परम्परा सम्मत योगधाराओं से उसका मेल बैठाने का प्रयत्न किया है। योगदृष्टि-समुच्चय पर स्वयं हरिभद्रकृत, तथा यशोविजयगणित कृत टीका उपलब्ध है। यही नहीं, किन्तु यशोविजय जी ने मित्रा तारादि आठ योगदृष्टियों पर चार ट्रांस्लिकाएँ (२१-२४) भी लिखी हैं, और संक्षेप में गुजराती में एक छोटी सी सञ्ज्ञाय भी लिखी है।

गुणभद्र कृत आत्मानुशासन में २७ संस्कृत पद्यों द्वारा इन्द्रियों और मन की बाह्य वृत्तियों को रोककर आत्मध्यान परक बनने का उपदेश दिया गया है। और इस प्रकार इसे योगाभ्यास की पूर्व-पीठिका कह सकते हैं। यह कृति रचना में काव्य गुण युक्त है। इसके कर्ता वे ही गुणभद्राचार्य माने जाते हैं जो ध्वला टीकाकार बीरसेन के प्रशिष्य और जिनसेन के शिष्य थे, तथा जिन्होंने उत्तरपुराण की रचना ६ वीं शताब्दी के मध्यभाग में पूर्ण की थी। अतएव प्रस्तुत रचना का भी लगभग यही काल सिद्ध होता है।

: अमितीगति कृत सुभाषित-रत्न-संदोह (१० वी, ११ वीं सती) एक सुभाषितों का संग्रह है जिसमें ३२ अध्यायों के भीतर उत्तम काव्य की रीति से नैतिक व धार्मिक उपदेश दिये गये हैं। प्रसंगवश यत्रतत्र ग्रन्थधर्मो मान्यताओं पर आलोचनात्मक विचार भी प्रकट किये गये हैं। अमितीगति की एक दूसरी रचना योगसार है, जिसके ६ अध्यायों में नैतिक व आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं।

संस्कृत में आचार सम्बन्धी और प्रसंगवश योग का भी विस्तार से वर्णन करनेवाला एक ग्रन्थ ज्ञानार्णव है। इसके कर्ता शुभचन्द्र है, जो राजाभोज के समकालीन ११ वीं शताब्दी में हुए माने जाते हैं। इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति पाटन भंडार से सं० १२४८ की लिखी प्राप्त हुई है। इस ग्रन्थ में २००० से ऊपर श्लोक हैं, जो ४२ प्रकरणों में विभाजित हैं। इनमें जैन सिद्धान्त के प्रायः सभी विषयों का संक्षेप व विस्तार से वर्णन आ गया है। आचार सम्बन्धी व्रतों का और भावनाओं आदि का भी विस्तार से प्ररूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त आसन, प्राणायाम आदि योग की प्रक्रियाओं का, तथा ध्यान के आज्ञा, विपाक व संस्थान विषयों का वर्णन किया गया है। यहां ध्यान के निरूपण में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत संज्ञाओं का प्रयोग मौलिक है, और इन ध्यान-भेदों का स्वरूप भी अपूर्व है। इक्कीसवें प्रकरण में शिवतत्त्व, गण्डतत्त्व और कामतत्त्व का वर्णन भी इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थकर्ता ने प्राणायाम का निरूपण तो पर्याप्त किया है, किन्तु उसे ध्यान की सिद्धि में साधक नहीं, एक प्रकार से बाधक कहकर उसके अभ्यास का निषेध किया

है। यह वर्णन संस्कृत गद्य में किया गया है और उस पर श्रुतसागर कृत एक संस्कृत टीका भी उपलब्ध है। इसमें वर्णित विषयों का इतना बाहुल्य है कि वे इसका ज्ञानार्णव नाम सार्यक सिद्ध करते हैं। दिगम्बर परम्परा में योग विषयक ध्यानसार और योग-प्रदीप नामक दो अन्य संस्कृत पद्यबद्ध रचनाएं भी मिलती हैं।

हेमचन्द्र (१२ वीं शती ई०) कृत योगशास्त्र में लगभग १००० संस्कृत श्लोक हैं। इनमें मुनि और श्रावक धर्मों का व तत्संबंधी श्रुतों का क्रमवार निरूपण है। तत्पश्चात् यहां श्रावक की दिनचर्या, कपाय जय द्वारा मनःशुद्धि तथा अनित्य आदि बारह भावनाओं का स्वरूप बतलाकर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; ध्यान के पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीन तथा आज्ञा-विचय, ध्याय-विचय आदि धर्मध्यान, और शुक्लध्यान के चार भेद; केवलि समुद्घात और मोक्षप्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह प्रायः समस्त वर्णन स्पष्ट रूप से शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णव से यही शब्दशः और कही कुछ हेरफेर अथवा संकोच-विस्तार पूर्वक लिया गया है। यही तब कि प्राणायाम का विस्तार पूर्वक कोई ३०० श्लोकों में प्ररूपण करने पर भी उसे ज्ञानार्णव के समान मोक्षप्राप्ति में बाधक कहा गया है। शुभचन्द्र और हेमचन्द्र के काल की दृष्टि से पूर्वापरत्व और एक पर दूसरे की छाप इतनी सुस्पष्ट है कि हेमचन्द्र को शुभचन्द्र का इस विषय में ऋणी न मानने का कोई अवकाश नहीं।

आशाधर कृत अध्यात्म-रहस्य हाल ही प्रकाश में आया है। इसमें ७२ संस्कृत श्लोकों द्वारा आत्मशुद्धि और आत्मदर्शन एवं अनुभूति का योग की भूमिका पर प्ररूपण किया गया है। आशाधर ने अपनी अननारधर्माभूत की टीका की प्रशस्ति में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ की एक प्राचीन प्रति की अन्तिम पुष्पिका में इसे धर्माभूत या 'योगीदीपन' नामक अठारहवा अध्याय कहा है। इससे प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का दूसरा नाम योगीदीपन भी है और इसे कर्ता ने अपने धर्माभूत के अन्तिम उपसंहारात्मक अठारहवें अध्याय के रूप में लिखा था। स्वयं कर्ता के शब्दों में उन्होंने अपने पिता के आदेश से आरव्य योगियों के लिये इस प्रसन्न, गम्भीर और प्रिय शास्त्र की रचना की थी।

स्तोत्र साहित्य :

जैन मुनियों के लिये जो छह आवश्यक क्रियाओं का विधान किया गया है, उनमें चतुर्विध-स्तव भी एक है। इस कारण तीर्थंकरों की स्तुति की परम्परा प्रायः उतनी ही प्राचीन है, जितनी जैन संघ की मुख्यवस्था। ये स्तुतियां पूर्व में

भक्त्यात्मक विचारों के प्रकाशन द्वारा की जाती थी, जैसाकि हम पूर्वोक्त कुंदकुंदाचार्य कृत प्राकृत व पूज्यपाद कृत संस्कृत भक्तियों में पाते हैं। तत् पश्चात् इन स्तुतियों का स्वरूप दो धाराओं में विकसित हुआ। एक ओर बुद्धिवादी नैयायिकों ने ऐसी स्तुतियां लिखी जिनमें तीर्थंकरों की, अन्यदेवों की अपेक्षा, उत्कृष्टता और गुणात्मक विशेषता स्थापित की गई हैं। इस प्रकार की स्तुतियां आप्तमीमांसादि समन्तभद्र कृत, द्वात्रिंशिकाएं सिद्धसेन कृत तथा हेमचन्द्र कृत अन्ययोग व अयोग-व्यवच्छेदिकाएं आदि हैं, जिनका उल्लेख ऊपर जैन न्याय के प्रकरण में किया जा चुका है।

दूसरी धारा का विकास, एक ओर चौबीसों तीर्थंकरों के नामोल्लेख और यत्र तत्र गुणात्मक विशेषणों की योजनात्मक स्तुतियों में हुआ। इसप्रकार की अनेक स्तुतियां हमे पूजाओं की जयमालाओं के रूप में मिलती हैं। क्रमशः स्तोत्रों में विशेषणों व पर्यायवाची नामों का प्राचुर्य बढ़ा। इस शैली के चरम विकास का उदाहरण हमें जिनसेन (६ वीं शती) कृत 'जिनसहस्रनाम स्तोत्र' में मिलता है। इस स्तोत्र के आदि के ३४ श्लोकों में नाना विशेषणों द्वारा परमात्म तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है, और फिर दस शतकों में सब मिलाकर जिनेन्द्र के १००८ नाम गिनाये गये हैं। इन नामों में प्रायः अन्य धर्मों के देवताओं जैसे ब्रम्हा, शिव, विष्णु, बुद्ध, बृहस्पति, इन्द्र आदि के नाम भी आ गये हैं। इसी के अनुसार १० आराधन (१३ वीं शती), देवविजयगणि (१६ वीं शती), विनयविजय उपाध्याय (१७ वीं शती) व सकलकीर्ति आदि कृत अनेक जिनसहस्रनाम स्तोत्र उपलब्ध हैं। सिद्धसेन दिवाकर कृत जिनसहस्रनामस्तोत्र का भी उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर काव्य प्रतिभाशाली स्तुतिकारों ने ऐसे स्तोत्र लिखे, जिनमें तीर्थंकरों का गुणानुवाद भक्ति भाव पूर्ण, छन्द, अलंकार व लालित्य युक्त कविता में पाया जाता है और इस प्रकार ये रचनायें जैन साहित्य में गीति-काव्य के सुन्दर उदाहरण हैं। प्राकृत में इस प्रकार का अति प्राचीन उदाहरण स्तोत्र है, जो भद्र बाहु कृत कहा जाता है। इसमें पांच गाथाओं द्वारा पादर्वनाथ तीर्थंकर की स्तुति की गई है। धनपाल कृत ऋषभ पंचाशिका में ५० पद्यों द्वारा प्रथम तीर्थंकर के जीवन चरित्र संबंधी उल्लेख आये हैं। यह स्तुति कला और कल्पना पूर्ण है, और उसमें अलंकारों की अच्छी छटा पायी जाती है। कवि के शब्दों में जीवन एक महोदधि है, जिसमें ऋषभ भगवान् ही एक नौका हैं। जीवन एक चोर डाकुओं से व्याप्त धन है, जिसमें ऋषभ ही एक रसक हैं। जीवन मिथ्यात्व मय एक रात्रि है, जिसमें ऋषभ ही उदीयमान सूर्य हैं। जीवन यह रंगमंच है जहाँ से प्रत्येक पात्र को अन्त में प्रस्थान करना ही

एक पद्य में इसके कर्त्ता का नाम कुमुदचन्द्र सूचित किया गया है, जिसे कुछ लोग सिद्ध-सेन (लगभग ६ठी शती) का ही दूसरा नाम मानते हैं। दूसरे पद्य के अनुसार यह २१वें तीर्थंकर पार्वनाथ की स्तुति में रचा गया है। भक्तामर के सदृश होते हुए भी यह स्तोत्र अपनी काव्य कल्पनाओं व शब्द योजना में मौलिक ही है। हे जिनेंद्र, आप उन भव्यों को संसार से कैसे पार कर देते हैं, जो अपने हृदय में आपका नाम धारण करते हैं? हां जाना, जो एक मशक (दृति) भी जल में तैर कर निकल जाती है, वह उसके भीतर भरे हुए पवन का ही तो प्रभाव है। हे जिनेश, आपके ध्यान से भव्य पुरुष क्षणमात्र में देह को छोड़कर परमात्म दशा को प्राप्त हो जाते हैं; क्यों न हो, तीव्र अग्नि के प्रभाव से नाना धातुएं अपने पापाणु भाव को छोड़कर शुद्ध सुवर्णत्व को प्राप्त कर लेती हैं। इस स्तोत्र का भी डा० जैकोबी ने सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। भक्तामर स्तोत्र के समान इस पर भी कोई २०, २५ टीकाएं व छाया स्तोत्र पाये जाते हैं।

धनंजय (७वीं शती, ८वीं शती) कृत विपापहार स्तोत्र में ४० इन्द्रवज्रा छंद के पद्य हैं। अन्तिम पद्य का छंद मिश्र है, और उसमें कर्त्ता ने अपना नाम सूचित किया है। स्तोत्र के द्वितीय पद्य में इस स्तुति को प्रथम तीर्थंकर वृषभ की कहा गया है। इसमें अन्य देवों से पूषक करने वाले तीर्थंकर के गुणों का वर्णन विशेष रूप से दिया है। हे देव, जो यह कहकर आपका गुणानुवाद करते हैं कि आप अमुक के पुत्र हैं, अमुक के पिता हैं, व अमुक कुल के हैं, वे यथार्थतः अपने हाथ में आये हुए सुवर्ण को पत्थर समझकर फेंक देते हैं। हे देव, मैं यह स्तुति करके आपसे दीनता पूर्वक कोई वर नहीं मांगता हूँ; क्योंकि आप उपेक्षा (मध्यस्थ भाव) रखते हैं। जो कोई छामापूर्ण वृक्ष वा आश्रय लेता है, उसे छोया अपने आप मिलती ही है, फिर छोया मांगने से लाभ क्या? और हे देव, यदि आपको मुझे कुछ देने की इच्छा ही है, और उसके लिये अनुरोध भी, तो यही वरदान क्षीजिये कि मेरी आपमें भक्ति दृढ़ बनी रहे। स्तोत्र का नाम उसके १४ वें पद्य के आदि में आये हुए विपापहार शब्द पर से पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि हे भगवन् लोग विपापहार मणि, औपधियों, मंत्र और रसायन को खोज में भटकते फिरते हैं; वे यह नहीं जानते कि वे सब आपके ही पर्यायवाची नाम हैं। इस स्तोत्र पर नागचन्द्र और पार्वनाथ गोम्मट कृत टीकाएं हैं व एक श्रवचूरि तथा देवेन्द्रकीर्ति कृत विपापहार अतोषापन नामक रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं।

बादिराज (११ वीं शती) कृत एकीभाव स्तोत्र में २६ पद्य मन्दाक्रान्ता छन्द के हैं। अन्तिम मिश्र छन्दात्मक पद्य में कर्त्ता के नाम के साथ उन्हें एक उत्कृष्ट बादिराज

सांकेतिक काव्यकृत और भव्यसहायक कहा गया है। इस स्तोत्र में भक्त के मन, वचन और काय को स्वस्थ और शुद्ध करनेवाले तीर्थंकर के गुणों की विशेष रूप से स्तुति की गई है। हे भगवन्, जो कोई आपके दर्शन करता है, वचन रूपी अमृत का भवितरुपी पात्रसे पान करता है, तथा कर्मरूपी मनसे आप जैसे असाधारण आनन्द के घाम, दुर्वार काम के मदहारी व प्रसाद की अद्वितीय भूमिरूप पुरुष मे ध्यान द्वारा प्रवेश करता है, उसे क्रूराकार रोग और कंठक कैसे सता सकते हैं ? हे देव, न आपमें कोप का आवेश है, और न किसी के प्रति प्रसन्नता; एवं आपका चित्त परम उपेक्षा से व्याप्त है। इतने पर भी भुवन मात्र आपकी आज्ञा के वश है, और आपके सामीप्य मात्र से वैर का अपहार हो जाता है; ऐसा भुवनोत्कृष्ट प्रभाव आपको छोड़कर और किसमें है ? इस स्तोत्र पर एक स्वोपज्ञ टीका, एक श्रुतसागर कृत टीका व एक अन्य टीका मिलती है, तथा जगत्कीर्ति कृत अतोद्यापन का भी उल्लेख मिलता है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक स्तोत्र लिखे गये हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों पर पहुँच जाती है, और जिनकी कुछ न कुछ छंद, शब्द-योजना, अलंकार व भक्तिभाव (१) बप्पभट्टिकृत सरस्वती स्तोत्र (६वीं शती) (२) भूपालकृत जिनचतुर्विंशतिका, (३) हेमचन्द्र कृत चोतराग स्तोत्र (१३वीं शती), संबंधी अपनी अपनी विशेषता है। इनमें से कुछ के नाम ये हैं: (४) आशाधर कृत सिद्धगुण स्तोत्र (१३ वीं शती) स्वोपज्ञ टीका सहित, (५) धर्मघोष कृत यमक स्तुति व चतुर्विंशति जिन स्तुति, (६) जिनप्रभ सूरि कृत चतुर्विंशति जिनस्तुति (१४ वीं शती), (७) मुनिमुन्दर कृत जिन स्तोत्र रत्नकोष (१४वीं शती), (८) सोमतिलक कृत सर्वज्ञ स्तोत्र, (९) कुमारपाल, (१०) सोमप्रभ, (११) जयानंद, और (१२) रत्नाकर कृत पृथक्, पृथक्, 'साधारण जिन स्तोत्र'; (१३) जिन वल्लभ कृत नंदीद्वर स्तवन, (१४) शान्तिचन्द्रगणि (१६ वीं शती) कृत 'ऋषभजिनस्तव' व 'अजितशान्ति स्तव' आदि। धर्मसिंह कृत सरस्वती भक्तामर स्तोत्र तथा भावरत्न कृत नेमिभक्तामर स्तोत्र विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनकी रचना भक्तामर स्तोत्र पर से समस्यापूर्ति प्रणाली द्वारा हुई है, और इनमें क्रमशः सरस्वती व नेमि तीर्थंकर की स्तुति की गई है।

प्रथमानुयोग—प्राकृत पुराण :

जैनागम के परिचय में कहा जा चुका है कि बारहवें श्रुतांग दृष्टिवाद के पांच भेदों में एक भेद प्रथमानुयोग था, जिनमें भरहंत व चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया था। यही जैन कथा साहित्य का आदि स्त्रोत माना जाता

है। चौथे श्रुतांग समवायांग के भीतर २४६ से २७५वें सूत्र तक जो कुलकरों, तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलदेवों, वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों का वर्णन आया है, उसका भी ऊपर निर्देश किया जा चुका है। समवायांग के उस वर्णन की अपनी निराली ही प्राचीन प्रणाली है। वहाँ पहले जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल में चौबीसों तीर्थंकरों के पिता, माता, उनके नाम, उनके पूर्वभव के नाम, उनकी शिविकाओं के नाम, निष्क्रमण भूमियाँ, तथा निष्क्रमण करने वाले अन्य पुरुषों की संख्या, प्रथम भिक्षादाताओं के नाम, दीक्षा से प्रथम आहार ग्रहण का कालान्तर, चैत्यवृक्ष व उनकी ऊँचाई तथा प्रथम शिष्य और प्रथम शिष्यनी, इन सबकी नामावतियाँ मात्र क्रम से दी गई हैं। तीर्थंकरों के पश्चात् १२ चक्रवर्तियों के पिता, माता, स्वयं चक्रवर्ती और उनके स्त्रीरत्न क्रमशः गिनाये गये हैं। तत्पश्चात् ६ बलदेव और ६ वासुदेवों के पिता, माता, स्वयं उनके नाम, उनके पूर्वभव के नाम व धर्माचार्य, वासुदेवों की निदान भूमियाँ और निदान कारण (स० २६३), इनके नाम गिनाये गये हैं। विशेषता केवल बलदेवों और वासुदेवों की नामावली में यह है कि उनसे पूर्व उत्तमपुरुष, प्रधान पुरुष, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, कान्त, शौम्य, सुभग आदि कोई सी से भी ऊपर विशेषण लगाये गये हैं। तत्पश्चात् इनके प्रतिशतुषों (प्रतिवासुदेव) के नाम दिये गये हैं। इसके पश्चात् भविष्य काल के तीर्थंकर आदि गिनाये गये हैं। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि उक्त नामावतियों में श्रेष्ठ पुरुषों का वृत्तान्त दिया गया है; तथापि उससे पूर्व १३२वें सूत्र में उत्तम पुरुषों की संख्या ५४ कही गई है, ६३ नहीं; अर्थात् ६ प्रतिवासुदेवों की उत्तम पुरुषों में सम्मिलित नहीं किया गया।

यतियुगम वृत्त तिलोप पण्यति के चतुर्थ महा अधिकार में भी उक्त महापुरुषों का वृत्तान्त पाया जाता है। इस अधिकार की गाथा ४२१ से ५०६ तक चौदह मनुष्यों या कुलकरों का उल्लेख करके क्रमशः १४११वीं गाथा तक उनका यही वर्णन दिया गया है जो ऊपर बतलाया जा चुका है। किन्तु विशेषता यह है कि यहाँ अनेक बातों में अधिक विस्तार पाया जाता है, जैसे—तीर्थंकरों की जन्मतिथियाँ और जन्मनक्षत्र, उनके वंशों का निर्देश, जन्मान्तराल, आयुप्रमाण, कुमारकाल, उत्सेध, शरीर वर्ण, राज्यकारा, चिन्ह, राज्य पद, वैराग्य कारण व भावना; दीक्षा स्थान, तिथि, काल व नक्षत्र और वन तथा उपवागों के नाम-निर्देश; दीक्षा के पूर्व की उपवाग-संख्या, पारणा के समय नक्षत्र और स्थान, केवलज्ञान का अन्तरकाल, ममोत्तरण की रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन (गाथा ७१० से ८३३ तक), यक्ष-वधिरक्षा, केवलि-काल, गणधरों की संख्या, ऋद्धियों के भेद, ऋद्धियों की संख्या, सात गण, आयिकाओं की संख्या, मुख्य

अयिकाओं के नाम, आवकों की संख्या, मुक्ति की तिथि, काल व नक्षत्र, तथा साय में मुक्त हुए जीवों की संख्या; मुक्ति से पूर्व का योग-काल, मुक्त होते समय के आसन, अनुबद्ध केवलियों की संख्या, अनुत्तर जानेवालों की संख्या, मुक्तिप्राप्त यति-गणों की संख्या, मुक्ति-प्राप्त शिष्यगणों का मुक्ति-काल, स्वर्ग-प्राप्त शिष्यों की संख्या, भाव अमणों की संख्या, आदि; और अन्तिम तीर्थंकरों का मुक्ति काल और परस्पर अन्तराल एवं तीर्थ-प्रवर्तन काल । यह सब विस्तार १२७८वीं गाथा में समाप्त होकर तत्पश्चात् चक्रवर्तियों का विवरण प्रारम्भ होता है, जिसमें उनके शरीरोत्सेध, आयु, कुमारकाल, मंडलीक-काल, दिग्विजय, विभव, राज्यकाल, संयमकाल और पर्यायान्तर प्राप्ति (पुनर्जन्म) का वर्णन गाथा १४१० तक किया गया है । इसके पश्चात् बलदेव, वामुदेव और उनके प्रतिशत्रुओं (प्रतिवामुदेवों) के नामों के अतिरिक्त वे किस-किस तीर्थंकर के तीर्थ में हुए इसका निर्देश किया गया है, और फिर उनके शरीर-प्रमाण, आयु, कुमार काल और मंडलीक काल; तथा शक्ति, धनुष आदि सात महारत्नों व मुसल आदि चार रत्नों के उल्लेख के पश्चात् गाथा १४३६ में कहा गया है कि समस्त बलदेव निदान रहित होने से मरण के पश्चात् ऊर्ध्वगामी व सब नारायण निदान सहित होने से अघोगामी होते हैं । यह गाथा कुछ शाब्दिक हेर-फेर के साथ वही है जो समवायांग के २६३वें सूत्र के अन्तर्गत आई है । इसके पश्चात् उनके मोक्ष, स्वर्ग व नरक गतियों का विशेष उल्लेख है । गा० १४३७ में यह भी निर्देश किया गया है कि अन्तिम बलदेव, कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता, ब्रह्मस्वर्ग को गये हैं; और अगले जन्म में वे कृष्ण तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त होंगे । इसके पश्चात् ११ रुद्र, ९ नारद और २४ कामदेव, इनका वृत्तान्त गा० १४३९ से १४७२वीं गाथा तक दिया गया है । और तदनन्तर दुःषम काल का प्रवेश, अनुबुद्ध केवली, १४ पूर्वधारी, १० पूर्वधारी, ११ भंग-तदनन्तर दुःषम काल का प्रवेश, अनुबुद्ध केवली, १४ पूर्वधारी, १० पूर्वधारी, ११ भंग-धारी, माचारोग के धारक, इनका काल-निर्देश करते हुए, शक राजा की उत्पत्ति, उसके वंश का राज्यकाल; गुप्तों और चतुर्मुख के राज्यकाल तक महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष तक की परम्परा; तथा दूसरी ओर महावीर-निर्वाण की रात्रि में राज्याभिषिक्त हुए भवन्तिराज पालक, विजयवंश, मुरुण्ड वंश, पुष्यमित्र, वसुमित्र, अग्निमित्र, गन्धर्व, नरवाहन, भृत्यान्ध और गुप्तवंश तथा कल्कि चतुर्मुख के राज्यकाल की परम्परा द्वारा वीर-निर्वाण से वही १००० वर्ष का वृत्तान्त दिया गया है । बस यहीं पर तिस्रो पण्यति का पौराणिक व ऐतिहासिक वृत्तान्त समाप्त होता है (गा० १४७६-१५१४) ।

जैन साहित्य में महापुरुषों के चरित्र को नवीन काव्य शैली में लिखने का

प्रारम्भ विमलसूरि ने किया। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में आदि काव्य वाल्मीकि कृत रामायण माना जाता है, उसी प्रकार प्राकृत का आदि काव्य भी विमलसूरि कृत पउमचरियं (पद्मचरितम्) है। इस काव्य के अन्त की प्रशस्ति में इसके कर्ता व रचना-काल का निर्देश पाया जाता है। यहाँ कहा गया है कि स्व-समय और पर-समय अर्थात् अपने धर्म तथा अन्यधर्म के ज्ञायक रोहू नामके आचार्य हुए। उनके शिष्य थे नाइल कुलवंदी विजय, और विजय के शिष्य विमलसूरि ने पूर्वगत में से नारायण और सौरि (बलदेव) के चरित्र सुनकर इस काव्य की रचना की, जिसकी समाप्ति महावीर के सिद्ध होने के उपरान्त दुपमाकाल के ५३० वर्षे व्यतीत होने पर हुई। त्रिलोक-प्रशस्ति आदि ग्रन्थों के अनुसार घोर निर्वाण से ३ वर्ष ८ मास और १ पक्ष व्यतीत होने पर दुपमाकाल का प्रारम्भ हुआ (ति० प० ४, १४७४)। अब यदि हम पहले कहे अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ की कार्तिक कृष्ण अमावास्या को मानते हैं, तो पउमचरिय की समाप्ति का काल आपाङ्ग शुक्ल पूर्णिमा सन् ७ ई० सिद्ध होता है। किन्तु कुछ विद्वान्, जैसे जैकोबी, ग्रन्थरचना के इस काल को ठीक नहीं मानते, क्योंकि एक तो ग्रन्थ की भाषा अधिक विकसित है, और उसमें दीनार, सग्न आदि ऐसे शब्द आये हैं जो यूनान से लिये गये प्रतीत होते हैं। दूसरे उसमें कुछ ऐसे छंदों का उपयोग हुआ है, जिनका आविष्कार संभवतः उस समय तक नहीं हुआ था। अतः विद्वान् इसका रचना-काल तीसरी-चौथी शती ई० अनुमान करते हैं। यथार्थतः वे मत बहुत कुछ काल्पनिक व अपर्याप्त प्रमाणों पर आधारित हैं। वस्तुतः अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सम्मुख नहीं लाया जा सका, जिसके कारण ग्रन्थ में निर्दिष्ट समय पूर्णतः असिद्ध किया जा सके। यह बात अवश्य है कि इसकी भाषा में हमें महाराष्ट्री प्राकृत का प्रायः निस्सरा हुआ रूप दिखाई देता है; और महाराष्ट्री के विकास का काल लगभग ई० की दूसरी शताब्दी माना जाता है। दूसरी यह बात भी चिन्तनीय है कि जैन साहित्य में अन्य कोई इस शैली का प्राकृत काव्यछठी-सातवीं शती से पूर्व का नहीं मिलता।

पउमचरिय के कर्ता ने अपने ग्रन्थ विषयक आदि स्त्रोतों के विषय में यह सूचित किया है कि उन्होंने नारायण और बलदेव (सधमण और राम) का चरित्र पूर्वगत में से सुना था (उ० ११८, गा० ११८)। यद्यपि पूर्णों के प्राप्त परिचय में कथात्मक साहित्य का उल्लेख नहीं पाया जाता; तथापि १२वें श्रुतांग दृष्टिवाद के भेदों में प्रथमानुयोग और पूर्वगत, दोनों साथ साथ निर्दिष्ट हैं। पउमचरिय में यह भी कहा गया है कि जो पद्मचरित पहले नामावली निबद्ध घोर आचार्य परम्परागत था,

उसे उन्होंने अनुपूर्वी से संक्षेप में कहा है (१, ८) । यहां स्पष्टतः कर्ता का संकेत उन नामावली-निबद्ध चरित्रों से है, जो समवायांग व तिलोपपण्णति में पाये जाते हैं । वे नामावलियां यथार्थतः स्मृति-सहायक मात्र हैं । उनके आधार से विशेष कथानक मौखिक गुरु-शिष्य परम्परा में अवश्य प्रचलित रहा होगा; और इसी का उल्लेख कर्ता ने आचार्य-परम्परागत कहकर किया है । जिन सूत्रों के आधार पर यह गायत्रात्मक काव्य रचा गया है, उनका निर्देश ग्रन्थ के प्रथम उद्देश में किया गया है । कवि को इस ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा कहां से मिली, इसकी भी सूचना ग्रन्थ में पाई जाती है । श्रेणिक राजा ने गौतम के सम्मुख अपना यह सन्देह प्रकट किया कि वानरों ने अतिप्रबल राजाओं का कैसे विनाश किया होगा ? क्या सचमुच रावण आदि राजस और मांस-भक्षी थे ? क्या सचमुच रावण का भाई कुम्भकर्ण छह महीने तक लगातार सोता था ? और निद्रा से उठकर भूखवश हाथी और भैंसे निगल जाता था ? क्या इन्द्र संग्राम में रावण से पराजित हो सका होगा ? ऐसी विपरीत बातों से पूर्ण रामायण कवियों द्वारा रची गई है, क्या वह सच है ? अथवा तथ्य कुछ अन्य प्रकार है ? श्रेणिक के इस सन्देह के समाधानार्थ गौतम ने उन्हें यथार्थ रामायण का कथानक कहकर सुनाया (२, ३) । इस कथनसे स्पष्ट है कि पञ्चमचरिय के लेखक के सम्मुख बाल्मीकि कृत रामायण उपस्थित थी और उसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने पूर्व साहित्य व गुरु परम्परा से प्राप्त कथा-सूत्रों को पल्लवित करके प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया ।

पञ्चमचरिय में स्वयं कर्ता के कथनानुसार सात अधिकार हैं । स्थिति, वंशो-त्पत्ति, प्रत्यान, रण, सर्वकुश (सर्वणाकुश) उत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव । ये अधिकार उद्देशों में विभाजित हैं, जिनकी संख्या ११८ है । समस्त रचना प्राकृत गायत्रियों में है; किन्तु उद्देशों के अन्त में भिन्न भिन्न छन्दों का भी प्रयोग किया गया है । रचना प्रायः सर्वत्र सरल, धारावाही कथा-प्रधान है; किन्तु यम-तत्र उपमा भावि अलंकारों, सूक्तियों व रस-भाव-आत्मक वर्णनों का भी समावेश पाया जाता है । इन विशेषताओं के द्वारा उसकी दीर्घी भाषाभेद होने पर भी संस्कृत के रामायण महामारत आदि पुराणों की दीर्घी से भेद रहती है । इसमें काव्य का वह स्वरूप विकसित हुआ दिखाई नहीं देता जिसमें अलंकारिक वर्णन व रस-भाव-निरूपण प्रधान, और कथा भाग गौण हो गया है । प्रथम २४ उद्देशों में मुख्यतः विद्याधर और राजस वंशों का विवरण दिया गया है । राम के जन्म से लेकर, उनके संका से सौटकर राग्याभिषेक तक अर्थात्, रामायण का मुख्य भाग २५ से ८५ तक के ६१ उद्देशों में वर्णित है । ग्रन्थ के दोष भाग में सीता-निर्वासन (उद्देश ६४), सर्वकुश-उत्पत्ति, देश-विजय व

समागम, पूर्व भयों का धर्मेण आदि विस्तार से करके अन्त में राम को केवलज्ञान की उत्पत्ति, और उनकी निर्वाण-प्राप्ति के साथ ग्रन्थ समाप्त होता है। यहां राम का कथानक कई बातों में वाल्मीकि रामायण से अपनी विशेषता रखता है। यहां हनुमान सुग्रीव आदि वानर नहीं, किन्तु विद्याधर थे, जिनका ध्वज-चिन्ह वानर होने के कारण वे वानर कहलाने लगे। रावण के दशमुख नहीं थे; किन्तु उसके गले में पहनाये गये हार के मणियों में प्रतिबिम्बित भी अन्य मुखों के कारण यह दशमुख कहलामा। सीता यथार्थतः जनक की ही औरस कन्या थी; और उसका एक भाई भामंडल भी था। रामने बबरो द्वारा किये गये आक्रमण के समय जनक की सहायता की; और उसी के उपसङ्ग में जनक ने सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय किया। सीता के भ्राता भामंडल को उसके बचपन में ही एक विद्याधर हर ले गया था। युवक होने पर तथा अपने सच्चे मातापिता से अपरिचित होने के कारण उसे सीता का धिन्नपट देखकर उस पर मोह उत्पन्न हो गया था, और वह उसी से अपना विवाह करना चाहता था। इसी विरोध के पारेहार के लिये धनुष-परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें राम की विजय हुई। दशरथ ने जब वृद्धत्व आया जान राज्यभार में मुक्त हो, वैराग्यधारण करने का विचार किया; तभी गंभीर-स्वभावी भरत को भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार अपने पति और पुत्र दोनों के एक साथ वियोग की आशंका से भयभीत होकर कैकेयी ने अपने पुत्र को गृहस्थी में बांधे रखने की भावना से उसे ही राज्य पद देने के लिये दशरथ से एक मात्र बर मांगा; और राम, दशरथ की आज्ञा से नहीं, किन्तु स्वेच्छा से वन को गये। इस प्रकार कैकेयी को किमी दुर्भावना के कसंक से बचाया गया है। रावण के आधिपत्य को स्वीकार करने के प्रस्ताव को टुकराकर बालि स्वयं अपने लघु भ्राता सुग्रीव को राज्य देकर प्रयोजित हो गया था; राम ने उसे नहीं मारा। रावण को यहां जानी और सती धिन्नित किया गया है। यह सीता का अपहरण तो कर ले गया; किन्तु उसने उसकी इच्छा के प्रतिकूल बलात्कार करने का कभी विचार या प्रयत्न नहीं किया; और प्रेम की पीड़ा से यह घुमता रहा। जब स्वयं उसकी पत्नी मंदोदरी ने रावण के सुधारने का दूसरा कोई उपाय न देस, सच्ची पत्नी के नाते उसे वनपूर्वक भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लेने का मुन्त्र दिया; तब उसने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैंने किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी संभोग न करने का व्रत ले लिया है; जिसे मैं कभी भंग न करूंगा। रावण के स्वयं अपने मृत से इस व्रत के उत्तेज द्वारा कवि ने न केवल उसके चरित्र को ऊंचा उठाया है, किन्तु सीता के अखंड पाठिव्रत का भी एक निस्संदेह

प्रमाण उपस्थित कर दिया है। रावण की मृत्यु यहां राम के हाथ से नहीं, किन्तु लक्ष्मण के हाथ से कही गई है। राम के पुत्रों के नाम यहां लवण और शंकुश पाये जाते हैं। इस प्रकार की अनेक विशेषताएं इस कथानक में पाई जाती हैं; जिनका उद्देश्य कथा को अधिक स्वाभाविक बनाना, और मानव चरित्र को सभी परिस्थितियों में ऊंचा उठाये रखना प्रतीत होता है। कथानक के बीच में प्रसंगवश नाना अवान्तर कथाएं व धर्मोपदेश भी गुंथे हुए हैं। पञ्चमचरियं के अतिरिक्त विमलसूरि की और कोई रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई; किन्तु शक संवत् ७०० (ई० सन् ७७८) में यानी कुचलयमाला में उसके कर्ता उद्योतनसूरि ने कहा है कि—

बुद्ध्यण-सहस्र-वद्भ्यं हरिवंशुत्पत्ति-कारयं पदमं ।

यंदामि यंदियं पि हु हरियंसं चेष विमलपयं ॥

अर्थात् मैं सहस्रों बुधजनों के प्रिय हरिवंशोत्पत्ति के प्रथम कारक अर्थात् रचयिता विमलपद हरिवंश की ही बन्दना करता हूं। इस उल्लेख पर से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः विमलसूरि ने हरिवंश-कथात्मक ग्रन्थ की भी रचना की थी।

ऊपर कहा जा चुका है कि समवायांग सूत्र में यद्यपि नामावलियां समस्त त्रेसठ शलाका पुरुषों की निबद्ध की गई हैं, तथापि उनमें से ६ प्रतिवासुदेवों को छोड़कर शेष ५४ को ही उत्तमपुरुष कहा है। इन्हीं ५४ उत्तमपुरुषों का चरित्र शीलांकचार्य ने अपने 'चण्डपद्ममहापुरिस-चरियं' में किया है; जिसकी रचना वि० सं० १२५ ई०-सन् ८६८ में समाप्त हुई। यह ग्रन्थ प्राकृत गद्य में व यत्र तत्र पद्यों में रचा गया है। सीर्यकरों व चरित्रवर्तियों का चरित्र यहां पूर्वोक्त नामावलियों के आधार से जैन परम्परानुसार वर्णन किया गया है। किन्तु विशेष तुलना के लिये यहां राम का आख्यान ध्यान देने योग्य है। अधिकांश वर्णन तो संक्षेप से विमलसूरि कृत पञ्चमचरियं के अनुसार ही है, किन्तु कुछ बातों में उल्लेखनीय भेद दिखाई देता है। जिस रावण की भविनी को पञ्चमचरियं में सर्वत्र चन्द्रगता कहा गया है; उसका नाम यहां सूर्यनशा पाया जाता है। पञ्चमचरियं में रावण ने लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद करके राम को धोखा देकर सीता का अपहरण किया; किन्तु यहां स्वर्णमयी भायामृग का प्रयोग पाया जाता है। पञ्चमचरियं में बालि स्वयं सुग्रीव को राज्य देकर प्रवृजित हो गया था; किन्तु यहां उसका राम के हाथ से वध हुआ कहा गया है। यहां सीता को अपहरण के पश्चात् सम्बोधन करने वाली निजटा का उल्लेख आया है, जो पञ्चमचरियं में नहीं है। इन भेदों से स्पष्ट है कि शीलांक की रचना में बाल्मीकि कृत रामायण का प्रभाव अधिक पड़ा है, यद्यपि ग्रन्थ के अन्त में शीलांक ने स्पष्टतः कहा है कि राम और लक्ष्मण का चरित्र जो पञ्चमचरियं में

विस्तार से वर्णित है, उसे उन्होंने सशेष से कहा है।

भद्रेश्वर कृत 'कहावलि' में त्रैलोक्य महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। भद्रेश्वर भ्रमयदेव के गुरु थे। भ्रमयदेव के शिष्य व्यापाढ़ का समय लगभग ११६१ ई० पाया जाता है; अतएव यह रचना १२ वीं शती के प्रारम्भ की सिद्ध होती है। समस्त रचना प्राकृत गद्य में लिखी गई है; केवल यत्र तत्र पद्य पाये जाते हैं। ग्रन्थ में कोई अध्यायों का विभाग नहीं है; किन्तु कथाओं का निर्देश 'रामकहा भण्णइ', 'धारणकहा भण्णइ' इत्यादि रूपसे किया गया है। इस ग्रन्थ में रामायण की कथा विमलसूरि कृत 'पद्म-चरिय' के ही अनुसार है। जो थोड़ा-बहुत भेद यत्र-तत्र पाया जाता है, उसमें विशेष उल्लेखनीय सीता के निर्वासन का प्रसंग है। सीता गर्भवती है और उसे स्वप्न हुआ है कि वह दो पराक्रमी पुत्रों को जन्म देगी। सीता के इस सौभाग्य की बात से उसकी सपलियों को ईर्ष्या उत्पन्न होती है। उन्होंने सीता के साथ एक छल किया। उन्होंने सीता से रावण का चित्र बनाने का आग्रह किया। सीता ने यह कहते हुए कि मैंने उसके मुखादि भंग तो देखे नहीं, केवल उसके पैरों का चित्र बना दिया। इसे उन सपलियों ने राम को दिखाकर कहा कि सीता रावण में अनुरक्त हो गई है; और उसी की चरण-बंदना किया करती है। राम ने इसपर जब तत्काल कोई प्रतिप्रिया नहीं दिखाई; तब उन सपलियों ने जनता में यह भ्रमवाद फैला दिया; जिसके परिणाम-स्वरूप राम सीता का निर्वासन करने के लिये विवश हुए। रावण के चित्र का वृत्तान्त हेमचन्द्र ने अपने त्रिशष्टिनालाकापुरुषचरित में भी निबद्ध किया है।

प्राकृत में तीर्थंकर चरित्र —

शीलांक कृत 'चउपसमहापुरिसचरिय' के पदचात् भागामी तीन चार शताब्दियों में नाना तीर्थंकरों के चरित्र प्राकृत में कही पद्यात्मक, कहीं गद्यात्मक और कही मिश्रित रूप से काव्यशैली में लिखे गये। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ नाथ पर भ्रमयदेव के शिष्य महंमान सूरि ने सन् ११०३ ई० में ११००० श्लोक प्रमाण आशिणाह-चरिय की रचना की। पाँचवें तीर्थंकर शुभतिनाथ का चरित्र १२ वीं शती के मध्य में विजयसिंह के शिष्य सोमप्रभ द्वारा लगभग ६००० श्लोकों में रचा गया। छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का चरित्र देवसूरि द्वारा १३ वीं शती में रचा गया। सातवें तीर्थंकर पर तदमण गणि कृत 'सुपासणाह-चरिय' एक सुविस्तृत और उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जो वि० सं० ११६६ में समाप्त हुई है। इसमें लगभग ७० पद्य अप्रभंच के भी समाविष्ट पाये जाते हैं। आठवें तीर्थंकर अन्धप्रभ पर मणोदेव कृत (सं० ११७८) तथा श्रीचन्द्र के शिष्य

हरिमद्रकृत (सं० १२२३), ११ वें श्लोकांश पर अजितसिंह कृत, और १२ वें वासुपूज्य पर चन्द्रप्रभ कृत चरित्र-ग्रन्थ पाये जाते हैं। १४ वें तीर्थंकर अनन्तनाथ का चरित्र नेमिचन्द्र द्वारा वि० सं० १२१३ में लिखा गया। १६ वें तीर्थंकर शान्तिनाथ का चरित्र देवचन्द्र सूरि द्वारा वि० सं० ११६० में तथा, दूसरा मुनिमद्र द्वारा वि० सं० १३५३ में लिखा गया। देवसूरि कृत रचना लगभग १२००० श्लोक प्रमाण है। १६वें मल्लिनाथ तीर्थंकर के चरित्र पर दो रचनाएं मिलती हैं; एक श्रीचन्द्र सूरि के शिष्य हरिमद्र द्वारा सर्वदेवगणि की सहायता से; और दूसरी जिनेश्वर सूरि द्वारा। १२ वीं शती में ही २० वें तीर्थंकर मुनिसुवस का चरित्र श्रीचन्द्र द्वारा लगभग ११००० गाथाओं में लिखा गया। २२ वें नेमिनाथ पर भी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं, एक मलघारी हेमचन्द्र कृत, दूसरी जिनेश्वर सूरि कृत वि० सं० ११७५ की, और तीसरी रत्नप्रभ सूरि कृत वि० संवत् १२२३ की। २३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चरित्र अभयदेव के प्रशिष्य देवमद्र सूरि द्वारा वि० सं० ११६८ में रचा गया। रचना गद्य-मद्य मिश्रित है। अन्तिम तीर्थंकर पर 'महावीर-चरितं' नामक तीन रचनाएँ (प्रका० धर्मदावाद १६४५) उपलब्ध हैं; एक सुमति वाचक के शिष्य गुणचन्द्र गणिकृत, दूसरी देवेन्द्रगणि अपर नाम नेमिचन्द्र, और तीसरी देवमद्र सूरिकृत। इन सबसे प्राचीन महावीर चरित्र भाचारांग व कल्पसूत्र में पाया जाता है। कल्पसूत्र में वर्णित चरित्र अपनी काव्यात्मक शैली में ललितविस्तर में वर्णित बुद्धचरित से मिलता है। यह रचना भद्रबाहु कृत कही जाती है।

उक्त समस्त रचनाओं की भाषा व शैली प्रायः एक सी है। भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है, किन्तु कहीं कहीं शौरसेनी की प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं। शैली प्रायः पौराणिक है; किन्तु कवि की प्रतिभानुसार उनमें छंद, अलंकार, रस-भाव आदि वाच्य गुणों का तरतम भाव पाया जाता है। प्रत्येक रचना में प्रायः चरित्रनायक के अनेक पूर्व भवों का वर्णन किया गया है; जो ग्रन्थ के एक-तृतीय भाग से कही कही अर्द्ध-भाग तक पहुँच गया है। छेप भाग में भी उपास्यानों और उपदेशों की बहुलता पाई जाती है। नायक के चरित्र वर्णन में जन्म-नगरी की घोषा, माता-पिता का वैभव, गर्भ और जन्म समय के देव-कृत भविष्य, कुमार-क्रीड़ा और शिक्षा-दीक्षा, प्रवृत्त्या और उपस्था की कठोरता, परिपक्वों और उपसर्गों का सहन, केवसशानोत्पत्ति, समवसरण-रचना धर्मोपदेश, देश-प्रदेश बिहार, और अन्ततः निर्वाण, इनका वर्णन कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार से; कहीं सरल रूप में और कहीं कल्पना, साहित्य और अनंकारों से भरपूर पाया जाता है।

प्राकृत में विशेष कथाग्रन्थ-पद्यात्मक—

तीर्थंकरों के चरित्रों के अतिरिक्त प्राकृत में अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें किसी व्यक्तिविशेष के जीवन-चरित्र द्वारा जैनधर्म के किसी विशेष गुण, जैसे संयम, उपवास, पूजा, विधि-विधान, पात्र-दान आदि का माहात्म्य प्रकट किया गया है। ये रचनाएं अपनी शैली व प्रमाणादि की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त की जा सकती हैं। एक वे ग्रन्थ हैं जिनमें प्राकृत पद्यात्मक रचनाएं ही पाई जाती हैं, एवं जिनमें छंद, अलंकार आदि का भी वैशिष्ट्य दिखाई देता है। अतएव इन्हें हम प्राकृत काव्य कह सकते हैं। दूसरी वे रचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः प्राकृत गद्य शैली में किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृत्तान्त कहा गया है। तीसरे प्रकार के वे ग्रन्थ हैं जो बहुधा कथाकोप के नाम से प्रकट किये गये हैं; और जिनमें कही पद्य, और कहीं मिश्रित रूप से अपेक्षा कृत संक्षेप में धार्मिक स्त्री-पुरुषों के चरित्र वर्णित किये गये हैं।

सबसे अधिक प्राचीन प्राकृत काव्य पादलिप्तसूरि कृत तरंगवती कथा का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रन्थों, जैसे अनुयोगद्वारसूत्र, कुवलयमाला, तिलकमंजरी आदि में मिलता है। 'विसेसनिशीह धूर्णि,' में नरवाहनदत्त की कथा को लौकिक व तरंगवती और भगवसेना आदि कथाओं को लोकोत्तर कहा गया है। हालकृत गाथा-सप्तशती में पादलिप्त कृत गाथाओं का संकलन पाया जाता है। प्रभाचन्द्र कृत प्रभावक-चरित्र में (१३ वीं शती) पादलिप्तसूरि का जीवनवृत्त पाया जाता है, जिसमें उनके विद्याधर कुल व नागहस्ति गुरु का उल्लेख है। इन उल्लेखों पर से इस रचना का काल ई० सन् ५०० से पूर्व सिद्ध होता है। दुर्भाग्यतः यह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु लगभग १५ वीं शती में वीरभद्र के शिष्य नैभिषन्द्र ने इसका संक्षेप तरंगसोला नाम से १६४३ गाथाओं में प्रस्तुत किया है, जो प्रकाश में आ चुका है। (नेमिविज्ञान ग्रन्थमाला वि० सं० २०००)। इसका जर्मन में प्रोफेसर सायमन द्वारा, तथा गुजराती में नरसिंह भाई पटेल द्वारा किये हुए अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। तरंगसोलाकार ने स्पष्ट कहा है कि तरंगवती कथा देसी-वचनारमक, बड़ी विस्तार और विचित्र थी, जिसमें सुन्दर कुलकों, नहीं गहन मुक्तों और कहीं दुर्गम पद्यों का प्रयोग हुआ था। यह विद्वानों के ही योग्य थीं; जनसाधारण उससे लाभ नहीं उठा सकते थे। अतएव उस रचना की गाथाओं को संक्षेपरूप से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उक्त कथा का सोंप न हो। इस कथा में तरंगवती नामकी एक साध्वी जब मिथा के लिये नगर में गई तब एक सेटानी ने उसके रूप से आकृष्ट होकर उसका जीवन-वृत्तान्त पूछा। साध्वी ने बताया कि जब यह भुवती थी, तब एक चक्रवा पत्नी को देकर

उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया कि जब वह भी चकवी के रूप में गंगा के किनारे अपने प्रिय चकवे से साथ क्रीड़ा किया करती थी। वह एक व्याघ्र के वारण से विद्र होकर मर गया, तब मैंने भी प्राण परित्याग कर यह जन्म धारण किया। यह जाति-स्मरण होने पर मैंने अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त का चित्रपट लिखकर कौमुदी महोत्सव के समय कौशाम्बी नगर के चौराहे पर रखवा दिया। इसे देख एक सेठ के पुत्र पद्मदेव को भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हम दोनों का प्रेम बढ़ा, किन्तु पिताने उस युवक से मेरा विवाह नहीं किया; क्योंकि वह पर्याप्त धनी नहीं था। तब हम दोनों एक रात्रि नाव में बैठकर वहां से निकल भागे। घूमते भटकते हम एक चोरो के दल द्वारा पकड़े गये। चोरो ने कारत्यायनी के सम्मुख हमारा बलिदान करना चाहा ! किन्तु मेरे विलाप से द्रवित होकर चोरो के प्रधान ने हमें छुड़वा दिया। हम कौशाम्बी वापिस आये; और धूमधाम से हमारा विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात् मैं चन्दनबाला की शिष्या बन गई, और उन्हीं के साथ विहार करती हुई यहां आ पहुंची। इस जीवन-वृत्तान्त से प्रभावित होकर सेठानी ने भी श्रावक-व्रत ले लिये। इस कथानक की अनेक घटनाएं सुबंधु, वाण आदि संस्कृत कवियों की रचनाओं से मेल खाती हैं। नरबलि का प्रसंग तो भवभूति के मालती-भाषव में वर्णित प्रसंग से बहुत कुछ मिलता है।

हरिभद्रसूरि (८ वीं शती) कृत धूर्तारव्यान में ४८५ गयाएं हैं, जो पांच आख्यानों में विभाजित हैं। उज्जैनी के समीप एक उद्यान था, जिसमें एक बार पांच धूर्तों के दल संयोग वश आकर एकत्र हो गए। वर्षा लगातार हो रही थी, और खाने-पीने का प्रबन्ध करना कठिन प्रतीत हो रहा था। पांचों दलों के नायक एकत्र हुए, और उनमें से एक भूलदेव ने यह प्रस्ताव किया कि हम पांचों अपने-अपने अनुभव की कथा कहकर सुनायें। उसे सुनकर दूसरे अपने कथानक द्वारा उसे सम्भव सिद्ध करें। जो कोई ऐसा न कर सके, और आख्यान को असम्भव बतलावे, वही उस दिन समस्त धूर्तों के भोजन का खर्च उठावे। भूलदेव, कंडरीक, एलापाड़ और शश नामक धूर्तराजों ने अपने अपने असाधारण अनुभव सुनाये; जिनका समाधान पुराणों के अलौकिक वृत्तान्तों द्वारा दूसरों ने कर दिया। पांचवा वृत्तान्त खंडपाना नामकी धूर्तनी का था। उसने अपने वृत्तान्त में नाना असम्भव घटनाओं का उल्लेख किया; जिनका समाधान क्रमशः उन धूर्तों ने पौराणिक वृत्तान्तों द्वारा कर दिया; तथापि खंडपाना ने उन्हें सलाह दी कि वे उसको अपनी स्वामिनी स्वीकार कर लें; तो वह उन्हें भोजन भी करावेगी और वे पराजय से भी बच जायेंगे। किन्तु अपनी यहां तक की बिजय के उन्माद से

उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया; और उसे अपना अन्तिम धार्वान मुनाने की पुत्री दी। खंडपाना ने प्रसंग मिलाकर कहा कि उसके जो वस्त्र हवा में उड़ गये थे, व उसके चार नौकर भाग गये थे, आज उसकी पहचान में आ गये। तुम चारों वे ही मेरे सेवक हो; और मेरे उन्हीं वस्त्रों को पहने हुए हो। यदि यह सत्य है, तो मेरी धार्वी स्वीकार करो; और यदि यह असत्य है, तो सबको भोजन कराओ। तब सब धूर्तों ने उसे अपनी प्रधान नायिका स्वीकार कर लिया; और उसने स्वयं सब धूर्तों को भोजन कराना स्वीकार कर लिया। फिर वह सम्राट में गई और वहाँ से एक तत्काल भूतक बालक को लेकर नगरमें पहुँची। एक घनी सेठ से उसने सहायता माँगी और उसे उत्तेजित कर दिया। उसके नौकरों द्वारा साक्षित होने पर वह चिल्ला उठी कि मेरे पुत्र को तुम लोगों ने मार डाला। सेठ ने उसे धन देकर अपना पीछा छुड़ाया। उस धन से खंडपाना ने सब धूर्तों को आहार कराया। यह रचना भारतीय साहित्य में अपने ढंग की अद्वितीय है; और पुराणों की अतिरंजित घटनाओं की व्यंग्यात्मक कड़ी मलोचना है। इसी के अनुकरण पर अपभ्रंश में हरिवंश और श्रुतकीर्ति कृत; तथा संस्कृत में अमिताभकृत धर्मपरोक्षा नामक ग्रन्थों की रचना हुई। (प्रका० ग्रन्थ, १६४४)।

जिनंदवर सूरि के शिष्य घनेदवर सूरि कृत 'सुरसुन्दरी-चरित' १६ परिच्छेदों में, तथा ४००० गायकों में समाप्त हुआ है। इसकी रचना चन्द्रावती नगरी में वि० सं० १०६५ में हुई थी। सुरसुन्दरी कुशाग्रपुर के राजा नरवाहनवत्त की पुत्री थी। वह पङ्क्तिपङ्क्ति बड़ी विदुषी युवती हुई। बुद्धिवा नामक परिव्राजिका ने उसे नास्तिकता का पाठ पढ़ाना चाहा; किन्तु सुरसुन्दरी के तर्कों से पराजित और हत होकर उसने उज्जैन के राजा शत्रुजय को उसका चित्रपट दिखाकर उभाड़ा। शत्रुजय ने उसके पिता से विवाह की माँग की, जो अस्वीकार कर दी गई। इस कारण दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ गया। इसी बीच वैशाख पर्वत के एक शिखर में सुरसुन्दरी का अपहरण कर लिया; और उसे लेजाकर एक कदलीगृह में रक्ता। सुरसुन्दरी ने ध्यानभाषा की दृष्टि से विषमता का भक्षण किया। देवयोग में उगी बीच उभवा सन्ने प्रेमी मकरसेतु ने वहाँ पहुँच कर उसकी रक्षा की; तथा वहाँ से जाकर उसने शत्रुजय का भी यथ किया। किन्तु एक धीरी विद्यापार ने स्वयं उसका अपहरण कर लिया। बड़ी कठिनाइयों और माना घटनाओं के पश्चात् सुरसुन्दरी और मकरसेतु का पुनर्मिलन और विवाह हुआ। दीर्घकाल तक राज्य भोग कर दोनों ने दीक्षा ली एवं केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। यथावतः नादिका का नाम व

वृत्तान्त ११ वें परिच्छेद से प्रारम्भ होता है। उससे पूर्व हस्तनापुर के सेठ घनदत्त का घटनापूर्ण वृत्तान्त, और अन्ततः श्रीदत्ता से विवाह; और उसी घटनाचक्र के बीच विधाधर चित्रवेग और कनकमाला; तथा चित्रगति और प्रियगुमंजरी के प्रेमाख्यान समाविष्ट हैं। प्रायः समस्त रचना गाथा छंद में है; किन्तु यत्र-तत्र अन्य नाना छंदों का प्रयोग भी हुआ है। कवि प्रतिभावान् है; और समस्त रचना बड़े सरस और भावपूर्ण वर्णनों से भरी हुई है। प्राकृतिक दृश्यों, पुत्रजन्म व विवाहादि उत्सवों, प्रातः व संध्या, तथा वन एवं सरोवरों आदि के वर्णन बड़े कलापूर्ण और रोचक हैं। नृत्यादि के वर्णनों में हरिभद्र की समरादित्य कथा की छाप दिखाई देती है।

महेश्वर सूरि कृत 'षाणपंचमीकहा' की रचना का समय ई० सन् १०१५ से पूर्व अनुमान किया जाता है। इस रचना में स्वतंत्र १० कथाएं समाविष्ट हैं, जिनके नाम हैं—(१), जयसेन, (२) नंद, (३) भद्रा, (४) वीर, (५) कमल, (६) गुणानुराग, (७) विमल, (८) धरण, (९) देवी, और (१०) भविष्यदत्त। प्रथम और अन्तिम कथाएं कोई पांच-पांच सौ गाथाओं में, और शेष कोई १२५ गाथाओं में समाप्त हुई हैं। इस प्रकार समस्त गाथाओं की संख्या लगभग २००० है। इसी कथाएं ज्ञानपंचमी व्रत का माहात्म्य दिखलाने के लिये लिखी गई हैं। कथाएं बड़ी सुन्दर, सरल और धारावाही रीति से वर्णित हैं। यथास्थान रसों और भावों एवं लोकोक्तियों का भी अच्छा समावेश किया गया है, जिनसे इस रचना को काव्य पद प्राप्त होता है।

हेमचन्द्रकृत 'कुमारपाल-चरित' आठ सर्गों में समाप्त हुआ है। हेमचन्द्र का जन्म वि० सं० ११४५ में और स्वर्गवास सं० १२२६ में हुआ। अतएव इसी बीच प्रस्तुत काव्य का रचना-काल आता है। कुमारपाल हेमचन्द्र के समय गुजरात के चालुक्यवंशी नरेश थे; और उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपनी अनेक रचनाओं का निर्माण किया था। प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है। हेमचन्द्र ने अपना एक महान् शब्दानुशासन लिखा है, जिसके प्रथम सात अध्यायों में संस्कृत के, एवं अन्तिम अष्टम अध्याय में प्राकृत के व्याकरण का सूत्रों द्वारा स्वयं अपनी वृत्ति सहित निरूपण किया है। इसी व्याकरण के नियमों के उदाहरणों के लिये उन्होंने द्रयाथय काव्य की रचना की है, जिसमें एक और कुमारपाल नरेश के वंश का काव्य की रीति से वर्णन किया गया है; और साथ ही साथ अपने सम्पूर्ण व्याकरण के सूत्रों के उसी क्रम से उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में अट्ठाईस सर्ग हैं, जिनमें प्रथम २० सर्गों में कुमारपाल के वंश व पूर्वजों का इतिहास, और संस्कृत व्याकरण के

प्रदर्शित किया है। १६ वें उद्देश में धनपाल ने नेमीश्वर की स्तुति पहले संस्कृत गद्य में की है जो समास प्रचुर है; और फिर एक ऐसे अष्टक स्तोत्र द्वारा जिसके प्रत्येक पद्य का एक चरण संस्कृत में, और दूसरा चरण प्राकृत में रचा गया है। गिशात्मक उक्तियों व उपमाओं से तो समस्त रचना भरी हुई है। (प्रका० भ्रमदावाद, वि० सं० १६८६)।

देवेन्द्रसूरि कृत कृष्णचरित्र ११६३ गायामों में पूर्ण हुआ है। यथार्थतः यह रचना कर्ता के आद्यदिनकृत्य नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत दृष्टान्त रूप से आई है; और वहीं से उद्धृत कर स्वतंत्र रूप में प्रकाशित की गई है। (रत्नपुर, मालवा, १६३८)। इसमें वसुदेव के पूर्वजों के वर्णन से प्रारम्भ कर क्रमशः वसुदेव के जन्म, भ्रमण, कृष्ण-जन्म, कंस-वध, द्वारिका-निर्माण, प्रद्युम्न-हरण, पांडव और द्रौपदी, जरासंध-मुद्ध, नेमिनाथ-चरित्र, द्रौपदी-हरण, द्वारिका-दाह, बलदेव-दीक्षा, नेमिनिर्वाण और कृष्ण के भावी सौर्यकरत्व का वर्णन किया गया है। वसुदेव-भ्रमण के वृत्तान्त में प्रसंगवश चारदत्त और वसन्तसेना का उल्लेख भी आया है। समस्त कथा का आधार वसुदेव हिंसी एवं जिनसेन कृत हरिवंशपुराण है। रचना आद्यन्त कथा-प्रमाण है।

रत्नशेखर सूरि कृत धीपालचरित्र में १३४२ गायामें हैं। ग्रन्थ के अन्त में कहा गया है कि इसका संकलन वज्रसेन गणधर के पट्ट शिष्य, व प्रभु हेमविलक सूरि के शिष्य रत्नशेखर सूरि ने किया; और उनके शिष्य हेमचन्द्र साधु ने वि० सं० १४२५ में इसको लिपिबद्ध किया। यह कथा सिद्धचक्र के माहात्म्य को प्रवृत्त करने के लिये लिखी गई है। उज्जैनी की राजकुमारी मदनगुंदरी ने अपने पिता की दी हुई समस्या की पूर्ति में अपना यह भाव प्रकट किया कि प्रत्येक को अपने पुण्य-पाप के अनुसार सुख-दुःख प्राप्त होता है; इसमें दूसरे व्यक्तियों का कोई हाथ नहीं। पिता ने इसे पुत्री का अपने प्रति कृतज्ञता-भाव समझा; और क्रुद्ध होकर उसका विवाह धीपाल नामक कुष्ठरोगी से कर दिया। मदनगुंदरी ने अपनी पति-वर्जित तथा शिद्ध-शक्त पूजा के प्रभाव से उसे अच्छा कर लिया; और धीपाल ने नाना देवों का भ्रमण किया, तथा सब धन और यश कमाया। ग्रन्थ के बीच बीच में अनेक अप्रसंगिक पद्य भी आये हैं, व नाना गद्य छंदों में स्तुतियाँ निबद्ध हैं। रचना आदि में अंत तक रोचक है।

जिनमाणिक्य कृत कुम्भापुरा-चरित्र छोटी सी कथा है जो १८५ गायामों में पूरी हुई है। कवि ने अपने गुरु का नाम हेमविलक प्रकट किया है। धनंजय उतागम्य पट्टावली के अनुसार ये १६ वीं सदी में हुए पाये जाते हैं। इसका उद्देश्य में दान, तप, नील और भावना, इन चार धर्म के भेदों

उदाहरण कुम्भापुत्र का दिया; तथा इन्द्रभूति के पूछने पर उसका वृत्तान्त सुनाया। पूर्व जन्म में वह दुर्लभ नाम का राजपुत्र था, जिसे एक यक्षिणी अपने पूर्व जन्म का पति पहचान कर पाताल लोक में ले गई। वह अपनी अत्यायु समझकर दुर्लभ धर्मध्यान में लग गया; और दूसरे जन्म में राजगृह का राजकुमार हुआ। शास्त्र-श्रवण द्वारा उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो आया, और वह संसार से विरक्त हो गया। तथापि माता-पिता को शोक न हो, इस विचार से प्रवृजित न होकर घर में ही रहा; और भावकेवली होकर मोक्ष गया। पूर्वभव-वर्णन में मनुष्य जीवन की चिन्तामणि के समान दुर्लभता के उदाहरण रूप एक भाष्यान कहा गया है, जिसमें एक रत्नपरीक्षक पुरुष ने चिन्तामणि पाकर भी अपनी असावधानी से उसे समुद्र में छो दिया। रचना सरल और सुन्दर है। (प्रका० पूना, १९३०)।

इन प्रकाशित पद्यात्मक प्राकृत कथाओं के अतिरिक्त अन्य भी अनेक रचनाएं जैन शास्त्र भंडारों की सूचियों में उल्लिखित पाई जाती हैं, जिनमें जिनेश्वर सूरि कृत निर्वाण लीलावती का उल्लेख हमे अनेक ग्रंथों में मिलता है। विशेषतः धनेश्वर कृत 'सुरसुन्दरी चरित' (वि० सं० १०६५) में उसे अति सुललित, प्रसन्न, श्लेषात्मक व विविधालंकार-शोभित कहा गया है। दुर्भाग्यतः इस ग्रन्थ की प्रतियां दुर्लभ हो गई हैं, किन्तु उसका संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर ६००० श्लोकों में जिनरत्न (१३ वीं शती) कृत पाया जाता है; जबकि मूल ग्रन्थ के १८००० श्लोक प्रमाण होने का उल्लेख मिलता है।

प्राकृत कथाएं-गद्य-पद्यात्मक—

जैन कथा-साहित्य अपनी उत्कृष्ट सीमा पर उन रचनाओं में दिखाई देता है जो मुख्यतः गद्य में, व गद्य-मध्य मिश्रित रूप में लिखी गई हैं; अतएव जिन्हें हम धम्मू कह सकते हैं। इनमें प्राचीनतम ग्रन्थ है वसुदेव हिंदी, जो सी सम्बकों में पूर्ण हुआ है। ये सम्बक दो भागों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में २९ सम्बक हैं, और वह लगभग ११००० श्लोक-प्रमाण है। इसके कर्ता संघदासगणि वाचक हैं। दूसरे खंड में ७१ सम्बक १७००० श्लोक प्रमाण हैं और इसके कर्ता धर्मसेन गणि हैं। ग्रन्थ का रचना-काल निश्चित नहीं है, तथापि जिनभद्रगणि ने अपनी विदोषणवती में इसका उल्लेख किया है; जिससे इसका रचना-काल छठवीं शती से पूर्व सिद्ध होता है। इस ग्रन्थ का अभी तक केवल प्रथम खंड ही प्रकाश में आया है। इसमें भी १६ और २० वें सम्बक अनुपलब्ध हैं तथा २८ वां अपूर्ण पाया जाता है। धर्मकवृष्णि के पुत्रों में जेठे समुद्र

विजय और सबसे छोटे वसुदेव थे। समुद्रविजय के राजा होने पर वसुदेव नगर में धूमा करते थे, किन्तु इनके प्रतिशय रूप व कत्ता-प्रावीण्य के कारण नगर में धनर्म होते देख, राजा ने इनका बाहर जाना रोक दिया। इस पर वसुदेव गुप्त रूप से घर से निकलकर देश-विदेश भ्रमण करने लगे। इस भ्रमण में उन्हें गाना प्रचार के षट् भो हुए व अनेक सोमहर्षक घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनके वैचित्र्य के वर्णन से सारा ग्रन्थ भरा हुआ है। प्रसंगवश इसमें महाभारत, रामायण एवं अन्य विविध आख्यान आये हैं। यह ग्रंथ सुप्त बृहत्कथा के आधार व आदर्श पर रचित अनुमान किया जाता है। भाषा, साहित्य, इतिहास आदि अनेक दृष्टियों से यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है।

हरिभद्र कृत समरादित्य कथा (८ थी शती) में ६ 'भव' नामक प्रकरण हैं, जिनमें क्रमशः परस्पर विरोधी दो पुरुषों के साथ साथ चलने वाले ६ जन्मांतरों का वर्णन किया गया है। ग्रन्थ की उत्पत्तिका में मंगसाधरसु के पदवात् वपावस्तु को दिव्य, दिव्य-मानुष और मानुष के भेद से तीन प्रकार का बतलाया गया है। कथा-वस्तु चार प्रकार की कथाओं द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है- अर्थ, नाम, धर्म और संकीर्ण; जिनके अथम, मध्यम और उत्तम, ये तीन प्रकार के थोटे होते हैं। ग्रन्थ-कर्ता ने प्रस्तुत रचना को दिव्य-मानुष वस्तुगत धर्म-कथा कहा है, और पूर्वाचार्यों द्वारा कथित आठ चरित्र-अंग्रहणी भाषाएं उद्धृत की हैं, जिनमें नायक-प्रतिनायक के नी भवार्तों के नाम, उनका परस्पर संबंध, उनकी निवास-नगरियां एवं उनके भरणों के पदवात् प्राप्त स्वर्ग-नरकों के नाम दिये गये हैं। अन्तिम भव में नायक समरादित्य मोक्षगामी हुआ और प्रतिनायक गिरिसेन अनन्त संसार-भ्रमण का भागी। प्रथम भव में ही इनके परस्पर बंद उलान होने का कारण यह बतलाया गया है कि राजपुत्र गुण्येन पुरोहित-पुत्र ब्राह्मण अग्नि-सर्मा की कुरूपता की हंसी उड़ाया करता था; जिससे क्रोधित होकर अग्निभर्मा ने दीक्षा ले ली; और मातोपयाय संयम का पालन किया। गुण्येन राजा ने तीन बार उसे आहार के लिये आमंत्रित किया, किन्तु तीनों बार विरोध कारणों से मुनि को बिना आहार सौटना पड़ा, जिससे क्रुद्ध होकर उसने मन में यह ठान लिया कि यदि मेरे तप का कोई फल हो तो मैं जन्म-जन्मान्तर में इस राजा को बलि दूँ। इसी निदान-वैष के कारण उसकी उत्तरोत्तर अयोनिष्टि हुई, जब तक कि अन्त में उसे सम्बोधन नहीं हो गया। इन तीनों भवों का वर्णन प्रतिभाशाली लेखक ने बड़ी उत्तम रीति से किया है, जिसमें कथा-वर्णनों, प्राकृतिक वर्णनों व भाव-चित्रण द्वारा कथानक को धेड़ रचना का पद प्राप्त हुआ है।

उद्योतन सूरि कृत कुवलयमाला की रचना ग्रन्थ के उल्लेखानुसार ही साक सं० ७०० (ई० सन् ७७८) में जावालिपुर (जालौर-राजस्थान) में हुई थी। लेखक ने अपना विरुद् दाक्षिण्यचिन्ह भी प्रगट किया है। चरित्र-मायिका कुवलयमाला के वैचित्र्यपूर्ण जीवनचरित्र में गुम्फित नाना प्रकार के उपाख्यान, घटनाएं, सामाजिक व वैयक्तिक चित्रण, इस कृति की अपनी विशेषताएं हैं, जिनकी समतोल ग्रन्थ पाना कठिन है। प्राकृत भाषा के नाना देशी रूप व शैलियों के प्रचुर उदाहरण इस ग्रन्थ में मिलते हैं। लेखक का ध्येय अपनी कथाओं द्वारा श्लोकादि कथायों व दुर्भविनाओं के दुष्परिणाम चित्रित करना है। घटना-वैचित्र्य व उपाख्यानों की प्रचुरता में यह वसुदेव-हिंडी के समान है। यथास्थान अपनी प्रौढ़ शैली में वह सुबंधु और बाण की संस्कृत रचनाओं की समता रखती है। समरादित्य कथा का भी रचना में बहुत प्रभाव दिखाई देता है। स्वयं कर्ता ने हरिभद्र को अपना सिद्धान्त व न्याय का गुरु माना है, तथा उनकी समरमियंका (समरादित्य) कथा का भी उल्लेख किया है।

देवेन्द्रगणि कृत रमणचूडरायचरियं में कर्ता ने अपनी गुरु-परम्परा देवसूरि से लेकर उद्योतन सूरि द्वि० तक बतलाई है, और फिर कहा है कि वे स्वयं उद्योतन सूरि के शिष्य उपाध्याय अम्बदेव के शिष्य थे, जिनका नाम नेमिचन्द्र भी था। उन्होंने यह रचना डंडिल पदनिवेश में प्रारम्भ की थी, और चङ्गडावलि पुरी में समाप्त की थी। नेमिचन्द्र, प्रपर नाम देवेन्द्र गणि, ने अपनी उत्तराध्ययन टीका वि० सं० ११२६ में तथा महावीर-चरियं वि० सं० ११४० में लिखे थे। अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना इसी समय के लगभग की सिद्ध होती है। कथा में राजा थेरिण्ण के प्रदत्त के उत्तर में गौतम गणधर ने कंचनपुर के बकुल नामक मालाकार के श्रृपभ भगवान को पुष्प चढ़ाने के फलस्वरूप गजपुर में कमलसेन राजा के पुत्र रत्नचूड़ की उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनाया। रत्नचूड़ ने एक मन्दोमन्त गज का दमन किया; किन्तु वह एक विषाघर निफला, और राजकुमार का अपहरण कर ले गया। रत्नचूड़ ने नाना प्रदेशों का भ्रमण किया; विचित्र अनुभव प्राप्त किये; अनेक सुन्दरियों से विवाह किया; और श्रद्धि प्राप्त की; जिसका वर्णन बड़ा रोचक है। अन्त में वे राजधानी में लौट आये; और मुनि का उपदेश पाकर पार्थिक जीवन व्यतीत करने हुए मरणोपरान्त स्वर्गगामी हुए। कथा में अनेक उपाख्यानों का समावेश है। यह कथा 'नायाधम्मकहा' में सूचित देव-पूजा आदि के धर्मपत्र के दृष्टान्त रूप रची गई है। (प्रका० धर्मदावाद, १६४२)

कालकाचार्य की कथा सबसे प्राचीन नितीषचूणि, भावस्यक चूणि, बृहत्कल्प भाष्य आदि ग्रंथभाग्यो भागम की टीकाओं में पाई जाती है। इस पर स्वतंत्र रचनाएं

भी बहुत लिखी गई हैं। जैन ग्रंथावलि में प्राकृत में विनयचन्द्र, भावदेव, जयानंदि सूरि, धर्मप्रभ देवकल्लोल व महेश्वर; तथा संस्कृत में कीर्तिचन्द्र और रामपमुन्दर कृत कालकाचार्य कथाओं का उल्लेख किया गया है। किन्तु इन सबसे प्राचीन, और साहित्यिक दृष्टि से अधिक सुन्दर कृति देवेन्द्रसूरि कृत कथानक-प्रकरण-कृति में समाविष्ट पाई जाती है। इसका रचना काल वि० सं० ११४६ है। कालक एक राजपुत्र थे; किन्तु गुणाकर मुनि के उपदेश से वे मुनि हो गये। उनकी छोटी बहन सरस्वती भी आश्रिता हो गई। उस पर उज्जैनी का राजा गर्दभिल्ल मोहित हो गया; और उसने उसे पकड़वाकर अपने अन्तःपुर में रक्खा। राजा को समझाकर अपनी बहन को छुड़ाने के प्रयत्न में भगवान् होकर कालकाचार्य दक्ष देश को गये; और गर्दभिल्ल को पकड़कर देश से निर्वासित कर दिया गया। कालकाचार्य ने सरस्वती को पुनः संयम में दीक्षित कर लिया। उज्जैन में एक राजवंश स्थापित होगया; जिसका उच्छेद राजा विक्रमादित्य ने करके अपना संपत् बनाया। कथा में आगे चलकर कालकाचार्य के भद्राच्छ और वहाँ से प्रतिष्ठान की ओर विहार करने का वृत्तान्त है। उनकी राजा सातमाहन से भेंट हुई; और उनके अनुरोध से उन्होंने भाद्रपद शुक्ला ४ से पर्युषण मनाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी; क्योंकि भाद्रपद शुक्ला ५ को इन्द्रमहोत्सव मनाया जाता था। अपने शिष्यों का सम्बोधन करते हुए अन्त में कालकाचार्य ने संलेखना विधि से स्वर्गवास प्राप्ति किया। इस कथा में शकों के आक्रमण और उत्पदात्त उनके विज्रमादित्य द्वारा भूतोत्प्रेदन के वृत्तान्त में बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना सुन्दर है। (प्रका० भद्रदावाद, १६४६)

सुमतिमूरि कृत जिनदत्ताख्यान में कर्त्ता ने अपना दाना ही परिष्कृत दिया कि पाकिष्ठय गच्छ के बल्लभुम श्री नेमिचन्द्र सूरि हुए जिन्हें श्री नर्बदेव सूरि ने उज्जैन पर स्थापित किया। उनके शिष्य सुमति गणि ने यह जिनदत्त महर्षि खरित रखा। ग्रन्थ का रचना काल निर्दिष्ट नहीं है; तथापि एक प्राचीन प्रति में उनके अग्रहितपाठन में सं० १२४६ में लिखाये जाने का उल्लेख है, जिससे ग्रन्थ की रचना उपाते पूर्व होती निर्दिष्ट है। कथानामक सेठ चूल्नीड़ा में अपना सब धन गौतम विदेश यात्रा को निकल पड़ा। दक्षिण में राजन्या शीपती को व्याधि-मुक्त करके उसने विवाह किया। समुद्र यात्रा में उसे एक अन्य व्यापारी ने समुद्र में गिरा दिया; और वह एक पत्थर के सहारे तट पर पहुँचा। वहाँ ने रत्नपुर अजयात में पहुँचकर वहाँ की राजन्या से विवाह किया। अन्त में वह पुनः कम्पानगर की सीट यात्रा और वहाँ की राजन्या

रतिमुन्दरी से भी विवाह किया। तत्पश्चात् अनेक सुख भोगकर उसने दीक्षा धारण कर ली, और मरकर स्वर्ग प्राप्त किया। गद्य और पद्य दोनों में भाषा सुपरिमाजित पाई जाती है; और यत्र तत्र काव्य गुण भी दिखाई देते हैं।

एक और जिनदत्ताख्यान नामक रचना पूर्वोक्त ग्रन्थ के साथ ही प्रकशित हुई है (बम्बई, १९५३); जिसमें कर्ता का नाम नहीं मिलता। कथानक पूर्वोक्त प्रकार ही है; किन्तु उसकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है। पूर्वोक्त कृति से यह प्राचीन हो, तो आश्चर्य नहीं। इसमें जिनदत्त का पूर्वमव भन्त में वर्णित है; प्रारम्भ में नहीं। इसकी हस्तलिखित प्रति में उसके चित्रकूट में मणिमद्र यति द्वारा सं० ११८६ में लिखे जाने का उल्लेख है।

रघुनसेहरीकहा के कर्ता जिनहर्षगणि ने स्वयं कहा है कि वे जयचन्द्र मुनि के शिष्य थे; और उन्होंने यह कथा चित्रकूट नगर में लिखी। ग्रन्थ की पाटन भंडार की हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५१२ की है; अतएव रचना उससे पूर्व की होनी निश्चित है। यह कथा सांवत्सरिक, चातुर्मासिक एवं चतुर्दशी, अष्टमी आदि पर्वानुष्ठान के दृष्टान्त रूप लिखी गई है। रतनपुर का राजा किन्नरों से रत्नावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उसपर मोहित हो गया। इस सुन्दरी का पता लगाने उनका मंत्री निकला। एक सघन वन में पहुंचकर उसकी एक यश-कन्या से भेंट हुई, जिसके निर्देश से वह एक जलते हुए धूपकुंड में कूदकर पाताल में पहुंचा और उस यश-कन्या को विवाहा। यश ने रत्नावती का पता बतलाया कि वह सिंहल के राजा जयसिंह की कन्या है। यश ने उसे अपने विद्याबल से सिंहल में पहुंचा भी दिया। यहां वह योगिनी के वेप में रत्नावती से मिला। रत्नावती ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब उसे अपना पूर्व भृगु-जन्म का पति मिलेगा, तभी वह उससे विवाह करेगी। योगिनी ने भविष्य का विचार कर बतला दिया कि उसका वही पति उसे शीघ्र ही कामदेव के मंदिर में घूतग्रीवा करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार रत्नावती को तैयार कर वह उसी यश-विद्या द्वारा अपने राजा के पास पहुंचा, और उसे साथ लाकर कामदेव के मंदिर में सिंहल राजकन्या से उसकी भेंट करा दी। दोनों में विवाह हो गया। एक बार जब वे दोनों गीत काव्य कथादि विनोद में आसक्त थे, तब एक भूधा राजा के हाथ पर आ बैठा, और एक घुसी रानी के हाथ पर। सूर की वाणी से राजा ने जान लिया कि वह कोई विशेष धार्मिक प्राणी है। विद्वत्तापूर्ण वार्तालाप करते हुए घुस और घुसी दोनों मूर्च्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक महाज्ञानी मुनि ने राजा को बतलाया कि वे उसके पूर्व पुत्र थे; जो अपना व्रत सद्धित करने के पाप से पशियोनि में उत्पन्न हुए थे। उस

पाप से मुक्त होकर भव से परछेन्द्र और पद्मावती रूप देव-देवी हुए हैं। राजा रत्नसेखर और रानी रत्नावती धर्मपासन में उतरोत्तर दृढ़ होते हुये भक्त में भरकर स्वर्ग में देव-देवी हुए।

इस कथानक का विरोध महत्व यह है कि वह हिन्दी के सुप्रसिद्ध काव्य जायसी कृत पद्मावत की कथा का भूलाधार सिद्ध होता है। यहां नायक रत्नसेखर हैं, तो यहां रत्नसेन; नायिका दोनों में सिंहस की राजकुमारी है; परस्पर प्रेमात्मिक का प्रणार भी यही है। यहां मंत्री जोगिनी बनकर सिंहस जाता है, तो यहां स्वयं नायक ही जांगी बनता है। दोनों में मिलने का स्थान देवालय है। तोता भी दोनों कथाओं में आता है; यद्यपि जायसी ने इसका उपयोग कथा के आदि से ही किया है। रत्नसेखरी के कर्ता चित्रकूट (चित्तोड़) के थे; और जायसी के नायक ही चित्तोड़ के राजा थे। रत्नसेखरी में राजा द्वारा कर्त्तव्यराज को जीतने का उल्लेख है; पद्मावत में कर्त्तव्य से जोगियों का जहाज रवाना होता है। दोनों कथानकों का रूपक व रससात्मक भाग बहुत कुछ मिलता है। पद्मावत का रचनाकाल शेरशाह सुलतान के समय में होने से उक्त रचना से पीछे तो सिद्ध होता ही है; क्योंकि शेरशाह का राज्य ई० श० १५४० में प्रारम्भ हुआ था।

जम्बूतामिचरित्त उपर्युक्त समस्त प्राकृत चरित्रों से अपनी विशेषता रखता है; क्योंकि उसकी रचना ठीक उसी प्रकार की अर्धमागधी प्राकृत में उमी गद्य-शैली से हुई है जैसी भागमों की; यहां तब कि वर्णन के संक्षेप के लिये यहां भी तदनुसार ही 'जाय', 'जहा' आदि का उपयोग किया गया है। इस पर से यह रचना कलमी पाचना काल (५वीं शती) के भागपान की प्रतीत होती है; जैसा कि गम्पादक ने अपने 'प्रवेशद्वार' में भी अनुमान किया है, (प्र० भावनगर, वि० २००४)। विष्णु धन्य के भक्त में जो एक गाथा में यह कहा गया है कि इने विजयदया गूरितवर के आदेश से जिनविजय ने लिखा है, उस पर से उसका रचनाकाल वि० श० १७८५ में १८०६ के बीच अनुमान किया गया है, क्योंकि तत्पश्चात् पट्टाशमी के अनुसार १४ में कुछ विजयदया गूरि का यही समय है। किन्तु संभव है यह उल्लेख धन्य की प्रतिनियि करने का हो, धन्य रचना का नहीं, विशेषतः जबकि धन्य के भक्त की वृत्तिना में पुनः धन्य से उसके लिये जाने का काल ई० १८१४ निर्दिष्ट है। यदि आगे शोधसोय द्वारा धन्य प्रार्थित प्रतियों के बत में यही रचनाकाल मिळ हो तो सम्मत्ता आदि कि १८वीं शती में भागम शैली से यह धन्य लिखकर उक्त लेखक ने एक अमापात्य कार्य किया।

कथानाकर जम्बूशामी महावीर तीर्थंकर के उपासक विषय थे; और उनके

निर्वाण से ६२ वर्ष पद्मचातु तक जीवित रहे । जैन आगम की परम्परा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपलम्ब्य द्वादशांग का बहुभाग सुघर्म स्वामी द्वारा उन्हीं को उपदिष्ट किया गया है । प्रस्तुत रचनानुसार जम्बू का जन्म राजगृह में हुआ था । उनकी वैराग्य-वृत्ति को रोकने के लिये उनके आठ विवाह किये गये; तथापि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति रुकी नहीं, बढ़ती ही गई । उन्होंने अपनी पत्नियों का संबोधन कर, और उनकी समस्त तर्कों व युक्तियों का खंडन कर दीक्षा ले ली; यहां तक कि जो प्रभव नामक बड़ा डाकू उनके घर में चोरी के लिये घुसा था, वह भी चुपचाप उनका उपदेश सुनकर संसार से विरक्त हो गया ।

एक और जम्बूचरित्रं महाराष्ट्री प्राकृत में है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । इसके कर्ता नाइलगच्छीय गुणपाल हैं, जो संभवतः वे ही हैं जिनके प्राकृत अधिदत्ता चरित्र का उल्लेख जैनग्रन्थावली में पाया जाता है, और उसका रचना काल वि० सं० १२६४ अंकित किया गया है । यह जम्बूचरित्र सोलह उद्देशों में पूर्ण हुआ है । मुख्य कथा व अवान्तर कथाएं भी प्रायः वे ही हैं जो पूर्वोक्त कृतिमें भी अपेक्षाकृत संक्षेप रूप में पाई जाती हैं । पद्ममुन्दर कृत जम्बूचरित अवन्तर के काल में सं० १६३२ में रचा गया मिला है ।

गुणचन्द्र सूरि कृत णरविषकमचरित्रं मयार्थतः ग्रन्थकार की पूर्वोक्त रचना 'महावीरचरित्र' में से उद्धृत कर पृथक् रूप से संस्कृत छाया सहित प्रकाशित हुआ है (नेमि विज्ञान अ० मा० २० वि० सं० २००८) । छत्ता नगरी के जितशत्रु राजा के पुत्र नन्दन को उपदेश देते हुए पोट्टिल स्थाविर ने विषयासक्ति में धर्मोपदेश द्वारा प्रवृज्या धारण करनेवाले राजा नरसिंह और उसके पुत्र नरवाहनदत्त का चरित्र वर्णन किया । कथा के गद्य और पद्य दोनों भाग रचना की दृष्टि से प्रौढ़ और काव्य गुणोंसे युक्त हैं ।

इनके प्रतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य अनेक प्राकृत रचायें उपलब्ध हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुईं । इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं:—विजयसिंह कृत भुवनसुन्दरी (१० वीं शती), वर्धमान कृत मनोरमाचरित्रं (११वीं शती), अधिदत्ता चरित (१३ वीं शती) प्रद्युम्नचरित, मलयसुन्दरी कथा, भर्मवासुन्दरी कथा, धन्य सुन्दरी कथा और नरदेव कथा । (देखिये जैन ग्रन्थावली)

प्राकृत कथाकोष—

धर्मोपदेश के निमित्त सधु कथाओं का उपदेश श्रमण-परम्परा में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है । द्वादशांग आगम के श्वायाम्भकहामो में इसका एक रूप

पाप से मुक्त होकर भव वे धरणेन्द्र और पद्मावती रूप देव-देवी हुए हैं। राजा रत्नशेखर और रानी रत्नावली धर्मपालन में उत्तरोत्तर दृढ़ होते हुये अन्त में मरकर स्वर्ग में देव-देवी हुए।

इस कथानक का विशेष महत्व यह है कि वह हिन्दी के सुप्रसिद्ध काव्य जायसी कृत पद्मावत की कथा का भूलाधार सिद्ध होता है। यहाँ नायक रत्नशेखर है, तो वहाँ रतनसेन; नायिका दोनों में सिंहल की राजकुमारी है; परस्पर प्रेमासक्ति का प्रकार भी वही है। यहाँ मंत्री जोगिनी बनकर सिंहल जाता है, तो वहाँ स्वयं नायक ही जोगी बनता है। दोनों में मिलने का स्थान देवालय है। तीता भी दोनों कथाओं में आता है; यद्यपि जायसी ने इसका उपयोग कथा के आदि से ही किया है। रत्नशेखरी के कर्ता चित्रकूट (चित्तौड़) के थे; और जायसी के नायक ही चित्तौड़ के राजा थे। रत्नशेखरी में राजा द्वारा कलिंगराज को जीतने का उल्लेख है; पद्मावत में कलिंग से जोगियों का जहाज रवाना होता है। दोनों कथानकों का रूपक व रहस्यात्मक भाग बहुत कुछ मिलता है। पद्मावत का रचनाकाल शेरशाह सुलतान के समय में होने से उक्त रचना से पीछे तो सिद्ध होता ही है; क्योंकि शेरशाह का राज्य ई० सन् १५४० में प्रारम्भ हुआ था।

जम्बूसामिधरित्त उपर्युक्त समस्त प्राकृत चरित्रों से अपनी विशेषता रखता है; क्योंकि उसकी रचना ठीक उसी प्रकार की अर्धमागधी प्राकृत में उसी गद्य-शैली से हुई है जैसी आगमों की; यहाँ तक कि वर्णन के संक्षेप के लिये यहाँ भी तदनुसार ही 'जाव', 'जहा' आदि का उपयोग किया गया है। इस पर से यह रचना बलभी याचना काल (५वीं शती) के आसपास की प्रतीत होती है; जैसा कि सम्पादक ने अपने 'प्रवेशद्वार' में भी अनुमान किया है, (प्र० भावनगर, वि० २००४)। किन्तु ग्रन्थ के अन्त में जो एक गाथा में यह कहा गया है कि इसे विजयदया सूरिद्वर के आदेश से जिनविजय ने लिखा है, उस पर से उसका रचनाकाल वि० सं० १७८५ से १८०६ के बीच अनुमान किया गया है, क्योंकि तपांगच्छ पट्टावली के अनुसार ६४ में गुप्त विजयदया सूरि का यही समय है। किन्तु संभव है यह उल्लेख ग्रन्थ की प्रतिलिपि बनाने का हो, ग्रन्थ रचना का नहीं, विशेषतः जबकि ग्रन्थ के अन्त की पुष्पिका में पुनः अलग से उसके लिखे जाने का काल सं० १८१४ निर्दिष्ट है। यदि आगे शोधशोध द्वारा अन्य प्राचीन प्रतियों के अन्त से यही रचनाकास सिद्ध हो तो समझना चाहिये कि १८वीं शती में आगम शैली से यह ग्रन्थ लिखकर उक्त छेसक ने एक असाधारण कार्य किया।

कथानायक जम्बूस्वामी महावीर तीर्थंकर के साक्षात् शिष्य थे; और उनके

निर्वाण से ६२ वर्ष पश्चात् तक जीवित रहे । जैन आगम की परम्परा में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपलब्ध द्वादशांग का बहुभाग सुधर्म स्वामी द्वारा उन्हीं को उपदिष्ट किया गया है । प्रस्तुत रचनानुसार जम्बू का जन्म राजगृह में हुआ था । उनकी वैराग्य-वृत्ति को रोकने के लिये उनके भाठ विवाह किये गये; तथापि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति रुकी नहीं, बढ़ती ही गई । उन्होंने अपनी पत्नियों का संबोधन कर, और उनकी समस्त तर्कों व युक्तियों का खंडन कर दीक्षा ले ली; यहां तक कि जो प्रभय नामक बड़ा डाकू उनके घर में चोरी के लिये घुसा था, वह भी चुपचाप उनका उपदेश सुनकर संसार से विरक्त हो गया ।

एक और जम्बूचरित्रं महाराष्ट्री प्राकृत में है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । इसके कर्ता माहलगच्छीय गुणपाल हैं, जो संभवतः वे ही हैं जिनके प्राकृत अपिदत्ता चरित्र का उल्लेख जैनग्रन्थावली में पाया जाता है, और उसका रचना काल वि० सं० १२६४ अंकित किया गया है । यह जम्बूचरित्र सोलह उद्देशों में पूर्ण हुआ है । मुख्य कथा व ध्वान्तर कथाएं भी प्रायः वे ही हैं जो पूर्वोक्त कृतिमें भी अपेक्षाकृत संक्षेप रूप में पाई जाती हैं । पद्मसुन्दर कृत जम्बूचरित अकबर के काल में सं० १६३२ में रचा गया मिला है ।

गुणचन्द्र सूरि कृत नरविष्कमचरित्र ग्रन्थकार की पूर्वोक्त रचना 'महावीरचरित्र' में से उद्धृत कर पुष्पक रूप से संस्कृत छाया सहित प्रकाशित हुआ है (नेमि विज्ञान प्र० भा० २० वि०सं० २००८) । छत्ता नगरी के जितशत्रु राजा के पुत्र नन्दन को उपदेश देते हुए पोटिल स्वाविर ने विषयासक्ति में धर्मोपदेश द्वारा प्रवृत्त्या धारण करनेवाले राजा नरसिंह और उसके पुत्र नरवाहनदत्त का चरित्र वर्णन किया । कथा के गद्य और पद्य दोनों भाग रचना की दृष्टि से श्रद्धा और काव्य गुणोंसे युक्त हैं ।

इनके प्रतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य अनेक प्राकृत रचयों उपलब्ध हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं:—विजयसिंह कृत भुवनसुन्दरी (१० वीं शती), वर्धमान कृत मनोरमाचरित्र (११वीं शती), अपिदत्ता चरित (१३ वीं शती) प्रद्युम्नचरित, भतयसुन्दरी कथा, भर्मवासुन्दरी कथा, धन्य सुन्दरी कथा और नरदेव कथा । (देखिये जैन ग्रन्थावली)

प्राकृत कथाकोष—

धर्मोपदेश के निमित्त सप्त कथाओं का उपदेश अमल-परम्परा में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है । द्वादशांग आगम के स्थायापम्पकहाप्रो में इसका एक रूप

अपभ्रंश भाषा का विकास—

भारत में आर्यभाषा का विकास मुख्य तीन स्तरों में विभाजित पाया जाता है। पहले स्तर की भाषा का स्वरूप वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों व रामायण, महाभारत आदि पुराणों ■ काव्यों में पाया जाता है, जिसे भाषा-विकास का प्राचीन युग माना जाता है। इसी पूर्व छठी शती में महावीर और बुद्ध द्वारा उन भाषाओं को अपनाया गया जो उस समय पूर्व भारत की लोक भाषाएँ थी; और जिनका स्वरूप हमें पालि त्रिपिटक व अर्धमागधी जैनागम में दिखाई देता है। तत्पश्चात् की जो शौरसेनी व महाराष्ट्री रचनाएँ मिलती हैं उनकी भाषा को मध्ययुग के द्वितीय स्तर की माना गया है, जिसका विकास-काल इसी की दूसरी शती से पाँचवीं शती तक पाया जाता है। तत्पश्चात् मध्ययुग का जो तीसरा स्तर पाया जाता है, उसे अपभ्रंश का नाम दिया गया है। भाषा के संबंध में सर्वप्रथम अपभ्रंश का उल्लेख पातंजल महाभाष्य (ई० पू० दूसरी शती) में मिलता है; किन्तु यहाँ उसका अर्थ कोई विशेष भाषा न होकर, शब्द का वह रूप है जो संस्कृत से अपभृष्ट, विकृत या विकसित हुआ है, जैसे गौ का गावी, गोली, गोपोतलिका आदि देशी रूप। इसी मतानुसार दण्डी (छठी शती) ने अपने काव्यादर्श में कहा है कि शास्त्र में संस्कृत से अन्य सभी शब्द अपभ्रंश कहलाते हैं, किन्तु काव्य में आभीरों आदि की बोलियों को अपभ्रंश माना गया है। इससे स्पष्ट है कि दण्डी के काल अर्थात् ईसा की छठी शती में अपभ्रंश काव्य-रचना प्रचलित थी। अपभ्रंश का विकास दसवीं शती तक चला और उसके साथ आर्य भाषा के विकास का द्वितीय स्तर समाप्त होकर तृतीय स्तर का प्रादुर्भाव हुआ; जिसकी प्रतिनिधि हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि आधुनिक भाषाएँ हैं। इसप्रकार अपभ्रंश एक और प्राचीन प्राकृतों, और दूसरी ओर आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। वस्तुतः अपभ्रंश से ही हिन्दी आदि भाषाओं का विकास हुआ है; और इस दृष्टि से इस भाषा के स्वरूप का बड़ा महत्व है। प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश का मुख्य लक्षण यह है कि जहाँ अकारान्त शब्दों के कर्ता कारक की विभक्ति संस्कृत में विसर्ग व प्राश्न में ओ पाई जाती है, और कर्म कारक में अम् दोनों भाषाओं में होता है, वहाँ अपभ्रंश में वह 'उ' के रूप में परिवर्तित हो गई; जैसे संस्कृत का 'रामः वनं गतः', प्राकृत में 'रामो वणं गमो' व अपभ्रंश में 'रामु वणु गयत' के रूप में दिखाई देता है। इसीलिये भरत मुनि ने इस भाषा को 'उकार-बहुल' कहा है। दूसरी विशेषता यह भी है कि अपभ्रंश में कुछ-कुछ परसर्गों का उपयोग होने लगा, जिसके प्रतीक 'तण्' और 'कैर' बहुतायत से दिखाई देते हैं। भाषा यद्यपि अभी भी प्रधानतया योगात्मक है, तथापि अयोगात्मकता

की ओर उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। कारक विभक्तियां तीन-चार ही रह गई हैं; और क्रियाओं का प्रयोग बन्द सा हो गया है। उनके स्थान पर क्रियाओं से सिद्ध विशेषणों का उपयोग होने लगा है। व्याकरण की इन विशेषताओं के भूतिरिक्त काव्य-रचना की बिल्कुल नई प्रणालियां और नये छंदों का प्रयोग पाया जाता है। दोहा और पदद्विधा छंद अपभ्रंश काव्य की अपनी वस्तु हैं; और इन्हीं से हिन्दी के दोहों व चौपाइयों का आविष्कार हुआ है। इस भाषा का प्रचुर साहित्य जैन साहित्य की अपनी विशेषता है।

अपभ्रंश पुराण—

जिसप्रकार प्राकृत में प्रथमानुयोग काव्य का प्रारम्भ रामकथा से होता है; उसी प्रकार अपभ्रंश में भी। अबतक प्रकाश में आये हुए अपभ्रंश कथा-साहित्य में स्वयम्भू कृत पद्मचरित सर्वप्रथम है। इसमें विद्याधर, अयोध्या, सुन्दर, युद्ध और उत्तर, ये पांच कांड हैं, जिनके भीतर की समस्त संधियों (परिच्छेदों) की संख्या ६० है। ग्रन्थ के आदि में कवि ने अपने पूर्ववर्ती भरत, पिगल, भामह और दंडी, एवं पांच महाकाव्य, इनका उल्लेख किया है। यह भी कहा है कि यह रामकथा रूपी नदी वर्द्धमान के मुख कुहर से निकली; और गणधर देवों ने उसे बहते हुए देखी। पश्चात् वह इन्द्रभूति आचार्य, फिर सुधर्म व कीर्तिधर द्वारा प्रवाहित होती हुई, रविवेणाचार्य के प्रसाद से कविराज (स्वयम्भू) को प्राप्त हुई। अपने वैयक्तिक परिचय में कवि ने अपनी माता पद्मिनी और पिता मारुतदेव तथा अमृताम्बा और आदित्याम्बा, इन दो पत्नियों का उल्लेख किया है; और यह भी बतला दिया है कि वे शरीर से कृश और कुरूप थे; तथा उनकी नाक चपटी और दांत विरल थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता धर्मजय का भी उल्लेख किया है। पुष्पदंत कृत महापुराण में जहाँ स्वयम्भू का उल्लेख आया है, वहां पर प्राचीन प्रति में 'सयम्भु पदद्विबंधकर्ता आपलीसंघीयह' ऐसा टिप्पण पाया जाता है; जिससे अनुमान होता है कि वे यापिनीयसंघ के अनुयायी थे। कवि द्वारा उल्लिखित रविवेणाचार्य ने अपना पद्मचरित वीर नि० सं० १२०३ अर्थात् ई० सन् ६७६ में पूर्ण किया था; एवं स्वयम्भूदेव का उल्लेख सन् ६५६ ई० में प्रारम्भ किये गये अपभ्रंश महापुराण में उसके कर्ता पुष्पदंत ने किया है। अतएव पद्मचरित की रचना इन दोनों अवधियों के मध्यकांत की सिद्ध होती है। उनकी कालावधि को और भी सीमित करने का एक आधार यह भी है कि जैसा उन्होंने अपने पद्मचरित में रविवेण का उल्लेख किया है, वैसा संस्कृत हरिवंशपुराण व उसके कर्ता जिनघेन का

नहीं किया; अतएव सम्भवतः वे संस्कृत, हरिवंश के रचनाकाल, अर्थात् ई० सन् ७८३ के पूर्व ही हुए होंगे। अतः प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल ई० सन् ७०० के लगभग सिद्ध होता है। स्वयम्भूदेव ने यह रचना ८२ या ८३ वीं संधि पर्यंत ही की है; और सम्भवतः वही उन्होंने अपनी रचना को पूर्ण समझा था। किन्तु उनके सुपुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू ने दोष रूप से सात-आठ और सर्ग रचकर उसे पद्मचरित में वर्णित विषयों के अनुसार पूर्ण किया। समस्त ग्रन्थ का कथाभाग संस्कृत पद्मचरित के ही समान है। हाँ, इस रचना में वर्णन विशेषरूप से काव्यात्मक पाये जाते हैं। स्थान-स्थान पर छंदों का वैचित्र्य, अलंकारों की छटा, रसभाव-निरूपण आदि संस्कृत काव्यशैली की उत्कृष्ट रीति के अनुसार हुआ है।

स्वयम्भू की दूसरी अभ्रंश कृति 'रिट्ठण्णि चरित' या 'हरिवंशपुराण' है। इसकी उत्पत्तिका में कवि ने भरत, पिंगल, भामह और दंडी के अतिरिक्त व्याकरण-शान के लिये इन्द्र का, धन-धन अक्षराडम्बर के लिये बाण का, तथा पद्धदिया छंद के लिये चतुर्मुख का ऋण स्वीकार किया है। अन्तमें कथा की परम्परा को महावीर के पश्चात् गौतम, सुधर्म, विष्णु, नंदिमित्र, अपराचित, गोवंदन और भद्रबाहु से होती हुई संक्षेप में सूत्र रूप सुनकर, उन्होंने पद्धदिया वंश में मनोहरता से निबद्ध की, ऐसा कहा है। ग्रन्थ में तीन कांड हैं — यादव, कुरु और युद्ध; और उनमें कुल ११२ संधियाँ हैं। इसकी भी प्रथम ६६ संधियाँ स्वयंभूकृत हैं; और दोष उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभूकृत। इन अन्तिम संधियों में से चार की पुष्पकाश्यों में मुनि यशःकीर्ति का भी नाम आता है; जिससे अनुमान होता है कि उन्होंने भी इस ग्रन्थ में कुछ संशोधन, परिवर्द्धन किया होगा। ग्रन्थ का कथाभाग प्रायः वही है जो जिनसेन कृत हरिवंश में पाया जाता है। यादव कांड में कृष्ण के जन्म, बाल-क्रीड़ा, विवाह आदि संबंधी घटना बड़ी काव्यरीति से किया गया है। उत्तीप्रकार कुरु-कांड में कौरवों-पांडवों के जन्म, कुमारकाल, दिसण, परस्पर विरोध, द्यूतक्रीड़ा व बनवास का वर्णन, तथा युद्धकांड में कौरव-पांडवों के युद्धका वर्णन रोचक व महाभारत के वर्णन से तुलनीय है।

अभ्रंश में एक और हरिवंशपुराण धवल कवि कृत मिला है, जो १२२ संधियों में समाप्त हुआ है। कवि विप्र वर्ण के थे; और उनके पिता का नाम सूर, माता का केसुल और गुरु का नाम अम्बसेन था। ग्रन्थ की उत्पत्तिका में उन्होंने घनेक आचार्यों और उनकी ग्रन्थ-रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें महासेन कृत सुलोचनाचरित, रविपण कृत पद्मचरित, जिनसेन कृत हरिवंश, जटिलमुनि कृत

वरांगचरित, असगकृत वीरचरित, जिनरसित श्रावक द्वारा विस्थापित जयधवल एवं चतुर्मुख और द्रोण के नाम सुपरिचित, तथा कवि के काल-निर्णय में सहायक होते हैं। उनमें काल की दृष्टि से सब से अन्तिम असग कवि हैं, जिन्होंने अपना वीरचरित शक संवत् ६१०, अर्थात् ई० सन् ६८८ में समाप्त किया था। अतएव यही कवि के काल की पूर्वावधि है। उनकी उत्तरावधि निश्चित करने का कोई साधन प्राप्त नहीं है। सम्भवतः इस रचना का काल १० वी, ११ वी सती होगा। विशेष उल्लेखनीय एक बात यह है कि अपने कवि-कीर्तन में कवि ने महान् श्वेताम्बर कवि गोविन्द और उनके सनत्कुमार चरित का उल्लेख किया है (सणकुमार जें विरइउ मणहर, कइ-गोविंदु पवर सेयंबर)। अपने विषय वर्णन के लिये कवि ने जिनसेन कृत हरिवंश पुराण का आश्रय लिया है; और इस ऋण का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है (जह जिणसेणेण कयं, तह विरयमि किं पि उहेसं)। संधियों की संख्या संस्कृत हरिवंश से दुगुनी से कुछ कम है; किन्तु निर्दिष्ट प्रमाण ठीक इयौद्धा है; क्योंकि संस्कृत हरिवंश का प्रमाण १२ हजार श्लोक और इसका १८००० आंका गया है। अधिक विस्तार वर्णन-वैचित्र्य के द्वारा हुआ प्रतीत होता है। अपभ्रंश काव्य परम्परा-नुसार काव्य गुणों की भी इस ग्रन्थ में अपनी विशेषता है। छंद-वैचित्र्य भी बहुतायत से पाया जाता है।

अपभ्रंश में और भी अनेक कवियों द्वारा हरिवंश पुराण की रचना की गई है। ऊपर स्वयम्भू कृत हरिवंश पुराण के परिषय में कहा जा चुका है कि उस ग्रन्थ की अन्तिम संधियों में यशःकीर्ति द्वारा भी कुछ संवर्द्धन किया गया है। यशःकीर्ति कृत एक स्वतंत्र हरिवंशपुराण भी वि० संवत् १५०० या १५२० में रचित पाया जाता है। यह योगिनीपुर (दिल्ली) में अमरवास बंशी व गर्गगोत्री दिउडा साहू की प्रेरणा से लिखा गया था। यह ग्रन्थ १३ संधियों या सर्गों में समाप्त हुआ है। कथानक का आधार जिनसेन व स्वयंभू तथा पुष्पदंत की कृतियां प्रतीत होती हैं। एक और हरिवंश पुराण श्रुतिकीर्ति कृत मिला है; जो वि० सं० १५५३ में पूर्ण हुआ है। इसमें ४४ संधियों द्वारा पूर्वोक्त कथा-वर्णन पाया जाता है।

जिस प्रकार प्राकृत में 'चउपभ्र-महापुरुषचरित' की तथा संस्कृत में त्रेततुलाना पुरुष चरितों की रचना हुई, उसी प्रकार अपभ्रंश में महाकवि पुष्पदंत द्वारा 'तिसट्ठि-महापुरिसि-गुणालंकार' महापुराण की रचना पाई जाती है। इसकी रचना शक सं० ८८१ सिद्धार्थ संवत्सर से प्रारम्भ कर, ८८७ क्रोधन संवत्सर तक ६ वर्ष में पूर्ण हुई थी। उस समय मान्यछेटमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तृतीय) का राज्य था। उन्हीं के मंत्री

भरत की प्रेरणा से कवि ने इस रचना में हाथ लगाया था। महापुराण की एक संधि के प्रारम्भ में कवि ने मान्यसेट पुरी को धारानाथ द्वारा जलाये जाने का उल्लेख किया है। धनपाल कृत 'पाइय-सच्छी-नाममाला' के अनुसार धारानगरी धाराभीष हर्षदेव द्वारा वि० सं० १०२६ में लूटी और जलाई गई थी। इसप्रकार इस दुर्घटना का काल महापुराण की समाप्ति के छह-सात वर्ष पश्चात् सिद्ध होता है। अतएव अनुमानतः संधि के प्रारम्भ में उक्त संस्कृत श्लोक ग्रन्थ-रचना के पश्चात् निबद्ध किया गया होगा। इस ग्रन्थ में तथा अपनी अन्य रचनाओं में कवि ने बहुत कुछ अपना वैयक्तिक परिचय भी दिया है, जिसके अनुसार उनके पिता का नाम केराव और माता का मुग्धा देवी था, जो प्रारम्भ में शैव थे, किन्तु पीछे जैन धर्मावलम्बी हो गये थे। कवि कहीं अन्यत्र से भटकते हुए मान्यसेट पहुँचे, और वहाँ भरत ने उन्हें आश्रय देकर काव्य-रचना के लिये प्रेरित किया। वे शरीर से कुछ और कुरूप थे; किन्तु उनकी कव्य-विसल्ल (काव्य पिशाच) कवि कुल-तिलक, काव्यरत्नाकर, सरस्वती-निलय आदि उपधियाँ उनकी काव्य-प्रतिभा की परिचायक हैं, जो उनकी रचना के सौन्दर्य और सौष्ठव को देखते हुए सार्थक सिद्ध होती है। नमस्त महापुराण १०२ संधियों में पूर्ण हुआ है। प्रथम ३७ संधियों का कथाभाग उतना ही है, जितना संस्कृत आदिपुराण का; अर्थात् प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती का जीवन-चरित्र। शेष संधियों में उत्तरपुराण के समान अन्य दालाका पुरुषों का जीवनचरित्र वर्णित है। संधि ६९ से ७६ तक की ११ संधियों में राम की कथा आई है, जिसमें उत्तरपुराण में वर्णित कथा का अनुसरण किया गया है। किन्तु यहाँ आदि में गौतम द्वारा रामायण के विषय में वे ही शंकाएँ उठाई गई हैं, जो प्राकृत पउमचरितं व संस्कृत पद्मपुराण, तथा स्वयंभूकृत पउमचरित में पाई जाती हैं। संधि ८१ से ९२ तक की १२ संधियों में कृष्ण और नेमिनाथ एवं कीरव-पांडवों का वृत्तान्त संस्कृत हरिवंश पुराण के अनुसार वर्णित है। किन्तु यह नमस्त वर्णन कवि की असाधारण काव्य-प्रतिभा द्वारा बहुत ही सुन्दर, रोचक और मौलिक बन गया है। इसमें आये हुए नगरों, पर्वतों, नदियों, प्रायुषों, मृत्यु चन्द्र के अस्त व उदय, युद्धों, विवाहों, वियोग के विलापों, विवाहादि उत्सव एवं शृंगा-रादि रसों के वर्णन किसी भी संस्कृत व प्राकृत के उत्कृष्टतम काव्य से होन नहीं उतरते। कवि ने स्वयं एक संस्कृत पद्य द्वारा अपनी इस रचना के गुण प्रगट किये हैं, वे यहते हैं—

अत्र प्राकृत-महाजानि सकला मोतिः स्थितिदम्बुन्दरा-

मर्मालङ्कृतयो रसादश्च विविधास्तावार्थनिर्णोतयः ॥

किञ्चान्यद्यविहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते ।

द्वैवेतो भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं ययोरीदृशम् ॥

यहाँ कवि ने जो यह दावा किया है कि अन्यत्र ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस जैन चरित्र में न आ गई हो, वह उनके विषय और काव्य की सीमाओं को देखते हुए असिद्ध प्रतीत नहीं होता है ।

अपभ्रंश में तीर्थंकर-चरित्र—

पुष्पदंत कृत महापुराण के पश्चात् संस्कृत के समान अपभ्रंश में भी विविध तीर्थंकरों के चरित्र पर स्वतंत्र काव्य लिखे गये । 'ध्वष्पह-चरित्र' यशःकीर्ति द्वारा हुंमड़ कुल के सिद्धपाल की प्रार्थना से ११ संधियों में रचा गया है । ये यशःकीर्ति वे ही हैं, जिनके हरिवंशपुराण का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । अतएव इसका रचना काल भी वही १५ वीं शती ई० है । 'सांतिनाह-चरित्र' की रचना महीचन्द्र द्वारा वि० सं० १५८७ में योगिनीपुर (दिल्ली) में बाबर बादशाह के राज्यकाल में हुई । कवि ने अपनी गुरु-परम्परा में मायूर संघ, पुष्करगण के यशःकीर्ति, मलयकीर्ति और गुणभद्रसूरि का उल्लेख किया है; तथा अग्रवाल वंश के गर्ग-भोत्रीय भोजराज के पौत्र, व ज्ञानचन्द्र के पुत्र 'साधारण' के कुल का विस्तार से वर्णन किया है । शंमिणाह चरित्र की रचना हरिमद्र ने वि० १२१६ में की । इसका अभी तक केवल एक अंश 'सनत्कुमार चरित' सुसंपादित होकर प्रकाश में आया है । एक और शंमिणाह-चरित्र लक्ष्मदेव (लक्ष्मणदेव) कृत पाया जाता है, जिसमें चार संधियां व ८३ कवचक हैं । कवि ने आरम्भ में अपने निवास-स्थान मासव देस व गोमंद नगर का वर्णन, और अपने पुरवाड वंश का उल्लेख किया है । रचनाकाल का निश्चय नहीं है, किन्तु इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५१० की मिली है, जिससे उसके रचनाकाल की उत्तरावधि सुनिश्चित हो जाती है । पासणाह-चरित्र की रचना पद्मकीर्ति ने वि० सं० १६२ में १८ संधियों में पूर्ण की थी । कवि ने अपनी गुरु-परम्परा में सेन संघ के चन्द्रसेन, माधवसेन और जिनसेन का उल्लेख किया है । दूसरा पासणाह-चरित्र १२ संधियों में कवि श्रीधर द्वारा वि० सं० ११८६ में रचा गया है । कवि के पिता का नाम मोल्ल और माता का नाम भील्ला था । ये हरियाणा से चनकर जमना पार दिल्ली आये; और वहाँ अग्रवाल वंशी नट्टल साहू की प्रेरणा से उन्होंने यह रचना की । तीसरा पासणाह-चरित्र कवि असवाल कृत पाया जाता है, जो १३ संधियों में समाप्त हुआ है । संधि के अन्त में उल्लेख मिलता है कि यह ग्रन्थ संधाधिप सोनी (सोणिय?)

के कर्णभिरणरूप अर्थात् उनकी प्रेरणा से उन्हें सुनाने के लिये रचा गया था। इसका रचनाकाल अनुमानतः ११ वीं शती या उसके आसपास होगा। अंतिम तीर्थंकर पर जयमित्र हल्ल कृत बड्ढमाण-कव्व मिलता है, जिसमें ११ संधियां हैं। यह काव्य देवराय के पुत्र संघाधिप होलिवर्म के लिये लिखा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५४५ की मिली है; अतएव ग्रन्थ इससे पूर्व रचा गया है। इस काव्य की अंतिम ६ संधियों में राजा श्रेणिक का चरित्र वर्णित है, जो अपने रूप में पूर्ण है; और पृथक् रूप से भी मिलता है। रघू-कृत सम्मइणाह-चरिउ दस संधियों में समाप्त हुआ है। इसमें कवि ने अपने गुरु का नाम यशःकीर्ति प्रकट किया है; अतएव इसका रचनाकाल वि० सं० १५०० के आसपास होना चाहिए। नरसेन कृत बड्ढमाणकहा वि० सं० १५१२ के लगभग लिखी गई है। जैन ग्रंथावली में जिनेश्वर सूरि के शिष्य द्वारा रचित अपभ्रंश महावीर-चरित का उल्लेख है।

अपभ्रंश चरितकाव्य—

तीर्थंकरों के चरित्रों के अतिरिक्त अपभ्रंश में जो अन्य चरित्र काव्य की रीति से लिखे गये, वे निम्नप्रकार हैं :—

‘तिसट्ठि-महापुरिस-गुणालंकार’ के महाकवि पुण्यदन्त कृत अन्य रचनाएं हैं— जसहर-चरिउ और णायकुमार-चरिउ। यशोधर का चरित्र जैन साहित्य में हिमा के दोष और अहिंसा का प्रभाव दिखाने के लिये बड़ा लोकप्रिय हुआ है, और उस पर संस्कृत में सोमदेय कृत यशस्तिलक चम्पू से लगाकर, १७वीं शती तक लगभग १० ग्रन्थ रचे गये पाये जाते हैं। इनमें काव्यकला की दृष्टि से संस्कृत में सोमदेय की कृति और अपभ्रंश में पुण्यदन्त कृत जसहरचरिउ सर्वश्रेष्ठ हैं। ये दोनों रचनाएं १० वीं शताब्दी में पांच-सात वर्ष के अन्तर से प्रायः एक ही समय की हैं। जसहरचरिउ चार संधियों में विभाजित है। मौर्य देश की राजधानी राजपुर में मारिदत्त राजा की एक कपालिकाधार्य भैरवानन्द से भेंट हुई; और उनके आदेशानुसार आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने के लिये राजा ने नरबलि यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिये राजा के सेवक जैन मुनि मुदत्त के शिष्य धनयशचि और उसकी बहन धनयमती को पकड़ लाये। राजा ने उनके रूप से प्रभावित होकर उनका वृत्तान्त पूछा। इस पर धनयशचि ने अपने पूर्वजन्मों का वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया— धन्यंती देश में उज्जैनी के राजा यशोधर का पौत्र य यशोहं का पुत्र मैं यशोधर नामका राजा था (१ सं०)। यशोधर ने अपनी रानी समृतमति को एक कुबड़े से धमिलार करते देता,

श्रीर विरक्त होकर मुनिदीक्षा लेने का विचार किया; किन्तु उसकी मां ने उसे रोका । अमृतमति ने दोनों को बिप देकर भार डाला । तत्पश्चात् मां-बेटों ने नाना पशु-योनियों में परिभ्रमण किया; जिनमें स्वयं उसके पुत्र जसवड़ व व्यभिचारिणी पत्नी ने उनका धात किया (२ सं०) । अनेक पशुयोनियों में दुःखभोग कर अन्त में वे दोनों जसवड़ के पुत्र और पुत्री रूप से उत्पन्न हुए । एक बार जसवड़ आस्रेट करने वन में गया था, वहाँ उसे सुदत्त मुनि के दर्शन हुए, और उसने उन पर अपने कुत्ते छोड़े । किन्तु मुनि के प्रभाव से कुत्ते उनके सम्मुख विनीतभाव से नमन करने लगे । एक सेठ ने राजा को मुनि का माहात्म्य समझाया, तब राजा को सम्बोधन हुआ । मुनि को अवधिज्ञानी जान राजा ने उनसे अपने पूर्वभूत माता-पिता व मातामही का वृत्तान्त पूछा । मुनि ने उनके भव-भ्रमण का सब वृत्तान्त सुनाकर बतला दिया कि उसका पिता और उसकी मातामही ही अब अभयरुचि और अभयमति के रूप में उसके पुत्र-पुत्री हुए हैं (३ सं०) । यह वृत्तान्त सुनकर और संसार की विचित्रता एवं असारता को समझकर जसवड़ ने दीक्षा ले ली । उसके पुत्र-पुत्रियों को भी अपने पूर्वभवों का स्मरण हो आया; और वे क्षुल्लक के व्रत लेकर सुदत्त मुनि के साथ विहार करते हुए मारिदत्त के राजपुरखों द्वारा पकड़ कर वहाँ लाये गये । यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त, उनकी देवी चंडमारी व पुरोहित भैरवानंद आदि सभी को बैराग्य हो गया; और उन्होंने सुदत्त मुनि से दीक्षा ले ली (सं० ४) । इस कथानक को पुष्पदंत ने बड़े काव्य-कौशल के साथ प्रस्तुत किया है । (कारंजा, १६३२)

नागकुमार-चरित्र में पुष्पदंत ने श्रुत-पंचमी कथा के माहात्म्य को प्रगट करने के लिये कामदेव के अवतार नागकुमार का चरित्र ६ सर्गियों में वर्णन किया है । मगधदेश के कलकपुर नगर में राजा जयधर और रानी विनालनेशा के श्रीधर नामक पुत्र हुआ । पश्चात् राजा ने सौराष्ट्र देश में गिरिनगर की राजकुमारी पृथ्वीदेवी का धिन्न देख, और उस पर मोहित हो, उसे भी विवाह लिया (सं० १) । यथासमय पृथ्वीदेवी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो दशव में जिनमंदिर की यात्रिका में गिर पड़ा । वहाँ नागों ने उसकी रक्षा की; और उसीसे उसका नाम नागकुमार रखा गया (सं० २) । नागकुमार नाना विद्याएं सीखकर यौवन को प्राप्त हुआ । उस पर मनोहरी और किन्नरी नामक नर्तकियां मोहित हो गईं; और उसने उन्हें विवाह लिया । उसकी माता और विमाता में विद्वेष बढ़ा; और उसका सीतेला भाई श्रीधर भी उससे द्वेष करके उसे मरवा डालने का प्रयत्न करने लगा । इसीसमय एक भदोन्मत्त हाथी के आक्रमण से समस्त नगर व्याकुल हो उठा । श्रीधर ने दमन

करने में असफल रहा; किन्तु नागकुमार ने अपने पराक्रम द्वारा उसे यश में कर लिया। इससे दोनों का विद्वेष और अधिक बढ़ा (सं० ३)। नागकुमार के पराक्रम की ख्याति बढ़ी, और मयुरा का राजकुमार ब्याल एक भविष्य वाली सुनकर उसका अनुचर बन गया। श्रीधर ने अब नागकुमार को अपना परमशत्रु समझ मार डालने की चेष्टा की। पिता ने संकट-निवारणार्थ नागकुमार को कुछ काल के लिये देशान्तर गमन का आदेश दे दिया (सं० ४)। नागकुमार राजधानी से निकलकर मयुरा पहुँचा, जहाँ उसने कान्यकुब्ज के राजा विनयपाल की कन्या शीलवती को बंदीगृह से छुड़ाकर उसके पिता के पास भिजवा दिया। यहाँ से चलकर वह काश्मीर गया, जहाँ उसने राजा नंद की पुत्री त्रिभुवनरति को बलीगावाह में पराजित करके विवाह। यहाँ से वह रम्यक वन में गया; और वहाँ कालगुफवासी भीमासुर ने उसका स्वागत किया (सं० ५)। अपने पय-श्रदशक क्षयर की सहायता से वह कांचन गुफा में पहुँचा; जहाँ उसने नाना विद्याएं प्राप्त कीं, व काल-बैतालगुफा से राजा जितगन्धु द्वारा संचित विशाल धनराशि प्राप्त की। तत्पश्चात् उसकी भेंट गिरिशिखर के राजा धनराज से हुई, जिसकी पुत्री सहस्रभूमि से उसने विवाह किया। यहाँ मुनि श्रुतिधर से उसने सुना कि धनराज किरात नहीं, किन्तु पुण्ड्रवर्धन के राजवंश का है; जहाँ से तीन पीढ़ी पूर्व उसके पूर्वजों को उनके एक दायाद ने निकाल भगाया था। नागकुमार के आदेश से ब्याल पुण्ड्रवर्धन गया; और धनराज पुनः वहाँ का राजा बना दिया गया (सं० ६)। तत्पश्चात् नागकुमार ऊर्जयन्त पर्यंत की ओर गया। बीच में गिरिनगर पर सिंध के राजा चंद्रप्रद्योत के आक्रमण का समाचार पाकर वहाँ गया, और वहाँ उसने अपने मामा की शत्रु से रक्षा की, एवं उसकी पुत्री गुणवती से विवाह किया। वहाँ से निकलकर उसने अलंपनगर के अत्याचारी राजा मुकुंद का वध किया, और उसकी पुत्री रुक्मिणी को विवाह। वहाँ से चलकर वह गजपुर आया, और वहाँ राजा अभिचन्द्र की पुत्री चन्द्रा से विवाह किया (सं० ७)। महा ब्याल के द्वारा उर्जैन की अद्वितीय राजकन्या का समाचार पाकर नागकुमार वहाँ आया, और उस राजकन्या से विवाह किया। वहाँ से वह फिर किष्किन्धमतय को गया, जहाँ मृगं वाह में राजकन्या को पराजित कर विवाह। वहाँ से वह तोपावती द्वीप को गया, और अपनी विद्याओं की सहायता से वहाँ की बंदिनी कन्याओं को छुड़ाया (सं० ८)। पांड्य देश से निकलकर नागकुमार आन्ध्रदेश के दन्तीपुर में आया और वहाँ की राजकन्या से विवाह किया। फिर उसकी भेंट मुनि पितृतापय से हुई जिनके मुख से उसने अपने व अपनी प्रिय पत्नी सहस्रभूमि के पूर्वज की कथा तथा

श्रुतपंचमी व्रत के उपवास के फल का वर्णन सुना । इसी समय उसके पिता का मंत्री नयेंधर उसे लेने आया । उसके आता श्रीधर ने दीक्षा ले ली थी । माता-पिता भी नागकुमार को राजा बनाकर दीक्षित हो गये । नागकुमार ने दीर्घकाल तक राज्य किया । अन्त में अपने पुत्र देवकुमार को राज्य देकर उसने व्याल आदि सुभटों सहित दिगम्बरी दीक्षा ली, और मरकर स्वर्ग प्राप्त किया (सं० ६) । पुष्पदंत ने इस जटिल कथानक को नाना वर्णनों, विविध छंद-प्रयोगों एवं रसों और भावों के चित्रणों सहित अत्यन्त रोचक बनाकर उपस्थित किया है । (कारंजा, १६३३)

भविष्यत्त-कथा (भविष्यदत्त कथा) के कर्ता धनपाल वैश्य जाति के धक्कड़ वंश में उत्पन्न हुए थे । उनके पिता का नाम माएसर (महेश्वर ?) और माता का नाम धनश्री था । इनके समय का निश्चय नहीं, किन्तु दसवीं शती अनुमान किया जाता है । यह कथा २२ संधियों में विभाजित है । चरित्रनायक भविष्यदत्त एक शणिक पुत्र है । यह अपने सौतेले भाई बंधुदत्त के साथ व्यापार हेतु परदेश जाता है, धन कमाता है, और विवाह भी कर लेता है । किन्तु उसका सौतेला भाई उसे बार-बार धोखा देकर दुःख पहुँचाता है; यहां तक कि उसे एक द्वीप में भकेला छोड़कर उसकी पत्नी के साथ घर लौट आता है, और उससे विवाह करना चाहता है । किन्तु इसी बीच भविष्यदत्त भी एक यक्ष की सहायता से घर लौट आता है, अपना अधिकार प्राप्त करता, और राजा को प्रसन्न कर राजकन्या से विवाह करता है । अन्त में मुनि के द्वारा धर्मोपदेश व अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनकर, विरक्त हो, पुत्र को राज्य दे, मुनि हो जाता है । यह कथानक भी श्रुतपंचमी व्रत का माहारम्य प्रकट करने के लिये लिखा गया है । ग्रन्थ के अनेक प्रकरण बड़े सुन्दर और रोचक हैं । बालक्रीड़ा, समुद्र-यात्रा, नौका-भंग, उजाड़ नगर, विमान-यात्रा, आदि वर्णन पढ़ने योग्य हैं । कवि के समय में विमान हों या न हों, किन्तु उसने विमान का वर्णन बहुत सजीव रूप में किया है । (गायकवाड़ औरि. सीरीज, बड़ौदा)

करकंडचरिउ के कर्ता मुनि धनकामर ने अपना स्वयं परिचय दिया है कि वे द्विजवंशी व चन्द्रपि गोत्रीय थे । वे वैराग्य से दिगम्बर हो गये थे, उनके गुरु का नाम वृष भंगलदेव था, तथा उन्होंने आसाई नगरी में एक राजमंत्री के धनुराग से यह चरित्र लिखा । राजमंत्री के विषय में उन्होंने यह भी कहा है कि वह विजयपाल नराधिप का स्नेहभाजन, नृपभूषाल या निजभूषान का मनमोहक व कर्णनरेन्द्र का आराधनरंजक था, उसके आहुत, रत्न और राहुत, ये तीन पुत्र भी मुनिके चरणोंके भक्त थे । सम्भवतः मुनि द्वारा उल्लिखित कर्ण उस नामका कसपुत्रि वंशीय राजा व विजयपाल

उसका सम-सामयिक चंदेल वंशीय राजा था । तदनुसार इस ग्रन्थ का रचनाकाल १०५० ई० के लगभग सिद्ध होता है । कवि ने जो स्वयम्भू और पुष्पदंत का उल्लेख किया है, उससे उनका ई० सन् ६६५ के पश्चात् होना निश्चित है । यह रचना १० संधियों में पूर्ण हुई है । कयानायक करकंड जैन व बौद्ध परम्परा में एक प्रत्येक-मुद्द माने गये हैं । ये भ्रम देश में चंपानगरी के राजा घाड़ीवाहन और रानी पद्मावती के पुत्र थे, किन्तु एक दुष्ट हाथी द्वारा रानी के अपहरण के कारण उनका जन्म दंतोपुर के समीप दमशान-भूमि में हुआ था । उसका परिपालन व शिक्षण एक मातंग के द्वारा हुआ । दन्तीपुर के राजा के मरने पर दैवयोग से वह वहां का राजा बनाया गया । चंपा से राजा घाड़ीवाहन ने उसके पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे ठुकरा कर उसने चंपापुर पर आक्रमण किया । पिता-पुत्र के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था, तब उसकी माता पद्मावती ने प्रकट होकर युद्ध का निवारण और पिता-पुत्र की पहचान कराई । अब करकंडू चंपापुर का राजा बन गया । उसने दक्षिण के चोड, चेर व पांड्य देशों की विजय के लिये यात्रा की । मार्ग में तेरापुर के समीप की पहाड़ी पर एक प्राचीन जैन गुफा का पता लगाया व एक दो नये तायण बनवाये । फिर उन्होंने सिंहल द्वीप तक विजय की, और नाना राजकुमारियों से विवाह किया । अंत में शीलगुप्त मुनि से धर्म श्रवण कर, तपस्या धारण की, और मोक्ष प्राप्त किया । इस कथानक में अनेक छोटी-छोटी उपकथाएं करकंडू के शिक्षण के लिये मातंग द्वारा सुनाई गई हैं । तीन अथान्तर कथाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि ये पूर्ण एक एक संधि की घेरे हुए हैं । पांचवीं संधि में तेरापुर की प्राचीन गुफा बनने व पहाड़ी पर जिनमूर्ति के स्थापित किये जाने का वृत्तान्त है । छठी संधि में करकंड की प्रिय पत्नी मदनावती का एक दुष्ट हाथी द्वारा अपहरण होने पर उनकी वियोग-पीड़ा के निवारणार्थ राजा नरवाहनदत्त का आस्थान कहा गया है, एवं आठवीं संधि में करकंड की पत्नी रतिवेगा को उसके पतिवियोग में संशोधन के लिये देवी द्वारा अरिदमन और रत्नलेशा के वियोग और पुनिर्मिलन का आस्थान सुनाया गया है । ग्रन्थ में दमशान का, गंगानदी का, प्राचीन जिनमूर्ति के भूमि से निकलने का एवं रतिवेगा के विनाश आदि का वर्णन बहुत सुन्दर बन पड़ा है । (पारंजा, १९३४) ।

पञ्चमसिद्धि-चरित (पञ्चमी चरित) के कर्ता साहित्य ने अपने विषय में इतना बतलाया है कि उनके पिता का नाम पार्श्व व माता का महापत्नी गुराई (गुरादेवी?) था, और वे ताम्रपाल काव्य के कर्ता माप के वंश में उत्पन्न हुए थे । समय का निर्धारण नहीं, किन्तु इस इति की जो एक प्राचीन प्रति वि० सं० ११६१ की मिति है, उगो

इस रचना की उत्तरावधि भी निश्चित हो जाती है। यह रचना चार संधियों में पूर्ण हुई है। नायिका पदमश्री अपने पूर्व जन्म में एक सेठ की पुत्री थी, जो-वाल विधवा होकर अपना जीवन अपने दो भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच एक भोर ईर्ष्या और सन्ताप, तथा दूसरी ओर धर्मसाधना में बिताती रही। दूसरे जन्म में पूर्व पुण्य के फल से वह राजकुमारी हुई। किन्तु जो पापकर्म छेप रहा था, उसके फलस्वरूप उसे पति द्वारा परित्याग का दुःख भोगना पड़ा। तथापि संयम और तपस्या के बल से अन्त में उसने केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया। काव्य में देशों व नगरों का वर्णन, हृदय की दाह का चित्रण, सन्ध्या व चन्द्रोदय आदि प्राकृतिक वर्णन बहुत सुन्दर हैं। (सिंधी जैन सीरीज, बम्बई)

सणकुमार-चरित (सनत्कुमार चरित) के कर्ता हरिभद्र श्रीचन्द्र के शिष्य व जिनचन्द्र के प्रशिष्य थे, और उन्होंने अपने रोमिणाह-चरित की रचना वि० सं० १२१६ में समाप्त की थी। प्रस्तुत रचना उसी के ४४३ से ७८५ तक के ३४३ रङ्गा छंदात्मक पद्यों का काव्य है, जो पृथक् रूप से सुसंपादित और प्रकाशित हुआ है। कथा-नायक सनत्कुमार गजपुर नरेश अक्षयसेन के पुत्र थे। वे एक बार भदनोत्सव के समय वेगवान् भस्व पर सवार होकर विदेश में जा भटके। राजधानी में हाहाकार मच गया। उनके मित्र खोज में निकले और मानसरोवर पर पहुँचे। वहाँ एक किन्नरी के मुख से अपने मित्र का गुणगान सुनकर उन्होंने उनका पता लगा लिया। इसी बीच सनत्कुमार ने अनेक सुन्दर कन्याओं से विवाह कर लिया था। मित्र के मुख से माता पिता के शोक-सन्ताप का समाचार पाकर वे गजपुर लौट आये। पिता ने उन्हें राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। सनत्कुमार ने अपने पराक्रम और विजय द्वारा चक्रवर्तीपद प्राप्त किया व अन्त में तपस्या धारण कर ली। इसी सामान्य कथानक को कर्ता ने अपनी काव्य-प्रतिभा द्वारा खूब चमकाया है। यहाँ ऋतुओं आदि का वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। (डॉ. जैकोबी द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित, जर्मनी)

इन प्रकाशित चरितों के अतिरिक्त अनेक अपभ्रंश चरित ग्रन्थ हस्तलिखित प्रतिमों के रूप में नाना जैन शास्त्रभंडारों में सुरक्षित पाये जाते हैं, और संपादन प्रकाशन की बाट जोह रहे हैं। इनमें कुछ विशेष रचनाएँ इसप्रकार हैं। वीर कृत जंगुस्यामि-चरित (वि० सं० १०७६), नयनंदि कृत 'सुबंसप-चरित' (वि० सं० ११००), श्रीधर कृत सुकुमास्त-चरित (वि० सं० १२०८), देवसेन गणित कृत सुलोचना-चरित, सिंह (या सिद्ध) कृत पद्मपुष्प-चरित (१२वीं-१३वीं शताब्दी), सहमण्डित जिनवत्त-चरित (वि० सं० १२७५), धनपाल कृत बाहुबलि-चरित (वि० सं० १४५४), रघु कृत

सुकोसल-चरित, धनकुमार-चरित, मेहेसर-चरित और श्रीपास-चरित (१५ वीं शती), नरसेन कृत सिरिधास-चरित (व० सं० १५७६) व एणकुमार च० (वि० सं० १५७६), तथा भगवतीदास कृत ससिलेहा या मृगाकलेहा-चरित (वि० सं० १७००) उल्लेखनीय हैं। हरिदेव कृत मयण-यराजय और जिनप्रभमूरि कृत मोहराज-विजय ऐसी कविताएं हैं, जिनमें तप, संयम आदि भावों को मूर्तिमान् पात्रों का रूप देकर मोहराज और जिनराज के बीच युद्ध का चित्रण किया गया है।

अपभ्रंश लघुकथाएं—

जैसा पहले कहा जा चुका है, ये चरित-काव्य किसी न किसी जैन सन के साहाय्य को प्रकाट करने के लिये लिखे गये हैं। इसी उद्देश्य से अनेक लघु कथाएं भी लिखी गई हैं। विशेष लघुकथा-लेखक और उनकी रचनाएं ये हैं:—नयनंदि कृत 'सकलविधिप्रधानकहा' (वि० सं० ११००), श्रीचन्द्र कृत कथाकोष और रत्नकरंड-शास्त्र (वि० सं० ११२३), अमरकीर्ति कृत ध्वरम्मोक्षएतु (वि० सं० १२४७), लक्ष्मण कृत अणुवय-रमण-पईउ (वि० सं० १३१३), तथा रघु कृत पुष्पासयकहाकोत्ती (१५ वीं शती)। इनके अतिरिक्त अनेक अलकथाएं स्फुट रूप से भी मिलती हैं: जैसे बालचन्द्र कृत सुगंधवहमीकहा एवं शिद्धहस्तमीकहा, विनयचन्द्र कृत शिगमर-पंचमी कहा, यशःकीर्ति कृत जिजरतिविहाणकहा व रविप्रसन्नकहा, तथा अमरकीर्ति कृत पुरंदरविहाणकहा, इत्यादि। इनमें से कुछ, जैसे विनयचन्द्र कृत शिगमर-पंचमी-कहा, अपभ्रंश में गीतिकाव्य के बहुत सरस और सुन्दर उदाहरण हैं।

एक अन्य प्रकार की अपभ्रंश कथाएं भी उल्लेखनीय हैं। हरिभद्र ने प्राकृत में प्रतीक्ष्यान नामसे जो कथाएं लिखी हैं, उनमें अनेक पौराणिक अतिरंजित बातों पर व्यंग्यात्मक आख्यायन लिखे हैं। इसके अनुकरण पर अपभ्रंश में हरियेण ने धम्मपरिक्खा नामक अन्य ११ संधियों में लिखा है, जिसकी रचना वि० सं० १०४४ में हुई है। इसी के अनुसार धुसकीर्ति ने भी धम्मपरिक्खा नामक रचना १५ वीं शती में की।

प्रथमानुयोग-संस्कृत—

जिसप्रकार प्राकृत में व्यापक साहित्य का प्रारम्भ रामकथा से होता है, उसीप्रकार संस्कृत में भी गाथा जाता है। रवियेण कृत यक्षचरित की रचना स्वयं अन्य के उल्लेखानुसार और निर्वाण के १२०३ वर्ष पश्चात् धर्मात् ई० श० १७६ में हुई। यह अन्य विमलमूरि कृत अजमचरित को सम्मुख रखकर रखा गया प्रतीत होगा।

है। इसकी रचना प्रायः अनुष्टुप् श्लोकों में हुई है। विषय और वर्णन प्रायः ज्यों का त्यों अध्याय-प्रतिअध्याय और बहुतायत से पद्य-प्रतिपद्य मिलता जाता है। हाँ, वर्णन-विस्तार कहीं कहीं पद्मचरित में अधिक दिखाई देता है, जिससे उसका प्रमाण प्राकृत पञ्चमचरित से ड्योढ़े से भी अधिक हो गया है। (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित)

पद्मचरित के पश्चात् संस्कृत में दूसरी पौराणिक रचना जिनसेन कृत हरिवंश पुराण है, जो षष्ठ सं० ७०५ अर्थात् ई० सन् ७८३ में समाप्त हुई थी, जबकि उत्तर भारत में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्ण का पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व में भवन्ति नृप तथा पश्चिम में वत्सराज, एवं सौरमंडल में वीरवराह राजाओं का राज्य था। इसमें ६६ सर्ग हैं, जिनका कुल प्रमाण १२००० श्लोक है। यहाँ भी सामान्यतः अनुष्टुप् छंद का प्रयोग हुआ है। किन्तु कुछ सर्गों के अन्त में द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, शार्ङ्गल-विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। ग्रन्थ का मुख्य विषय हरिवंश में उत्पन्न हुए २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्र वर्णन करना है। किन्तु इसके प्रस्तावना रूप से ग्रन्थमें अन्य सभी क्षालाका पुरुषों का कीर्तन किया गया है, तथा त्रैलोक्य व जीवादि द्रव्यों का वर्णन भी आया है। हरिवंश की एक क्षाला यादवों की थी। इस वंश में शौरीपुर के एक राजा वसुदेव की रोहिणी और देवकी नामक दो पत्नियों ने क्रमशः बलदेव और कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव के भ्राता समुद्रविजय की शिवा नामक भार्या ने भरिष्टनेमि को जन्म दिया। युवक होने पर इनका विवाह-सम्बन्ध राजीमती नामक कन्या से निश्चित हुआ। विवाह के समय यादवों के मांस भोजन के निये एकत्र किये गये पशुओं को देखकर करुणा से नेमिनाथ का हृदय विह्वल और संसार से विरक्त हो गया, और बिना विवाह कराये ही उन्होंने प्रवृत्त्या धारण कर ली। ये ही केवलज्ञान प्राप्त करने २२ वें तीर्थंकर हुए। प्रसंगवश कौरवों और पाण्डवों का, तथा बलराम और कृष्ण के वंशजों का भी वृत्तान्त आया है। ग्रंथ में वसुदेव के भ्रमण का वृत्तान्त विस्तार से आया है, जो वसुदेव-हिंदी का स्मरण कराता है। किन्तु नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन इसमें पूर्व अन्यत्र कहीं स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में दिखाई नहीं देता। उत्तराध्यायन सूत्र के 'रहनेमिज्ज' नामक २२ वें अध्यायन में अवश्य यह चरित्र वर्णित पाया जाता है, किन्तु वह प्रति संक्षिप्त केवल ४६ गाथाओं में है। विमलमूर्तिरचित पञ्चमचरित के परिचय में ऊपर कहा जा चुका है कि सम्भवतः उसी ग्रंथकार की एक रचना 'हरिवंश चरित्र' भी थी, जो अब अप्राप्य है। यदि वह रही हो तो प्रस्तुत रचना उस पर आधारित अनुमान की जा सकती है। ग्रंथ में जो चारदत्त और वसन्तसेना का

वृत्तान्त विस्तार से आया है, आदर्श नहीं, वही मूच्छकटिक नाटक का आधार रहा हो।
(हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित)

सकलकीर्ति (वि० सं० १४५०-१५१०) कृत हरिवंश पुराण ३९ सर्गों में समाप्त हुआ है। इसके १५ से अन्त तक के सर्ग उनके शिष्य जिनदास द्वारा लिखे गये हैं। इसमें रविप्रेम और जिनसेन का उल्लेख है, और जन्हीं की कृतियों के आधार से यह ग्रंथ-रचना हुई प्रतीत होती है। शुभचन्द्र कृत पाण्डवपुराण (१५५१ ई०) जैन महाभारत भी कहलाता है, और उसमें जिनसेन व गुणभद्र कृत पुराणों के आधार से कथा वर्णन की गई है।

मलघारी देवप्रभमूर्ति कृत पाण्डव-चरित्र (ई० १२०० के लगभग) में १८ सर्ग हैं, और उनमें महाभारत के १८ पर्वों का कथानक संक्षेप में वर्णित है। छठे सर्ग में द्यूत-क्रीडा का वर्णन है, और यहां विदुर द्वारा द्यूत के दुष्परिणाम के उदाहरण रूप नल-कूबर (नल-दमयन्ती) की कथा कही गई है। कूबर नल का भाई था। १६वें सर्ग में भरिष्ठनेमि तीर्थंकर का चरित्र आया है, और १८वें में उनके व पाण्डवों के निर्वाण तथा बलदेव के स्वर्ग-गमन का वृत्तान्त है। इस पुराण का गद्यरमक रूपान्तर राजविजय सूरि के शिष्य देवविजय गणी (१६०३ ई०) कृत पाया जाता है। इसमें यज्ञ-तज्ञ देवप्रभ की कृति से तथा ग्रन्थन से कुछ पद्य भी उद्धृत किये गये हैं।

संस्कृत में तीसरी महत्वपूर्ण पौराणिक रचना महापुराण है। इनके दो भाग हैं—एक भाविपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। भादिपुराण में ४७ पर्व या अध्याय हैं, जो समस्त १२००० श्लोक प्रमाण हैं। इनमें के ४२ पर्व और ४३ वें पर्व का कुछ भाग जिनसेन कृत है, और जैन भादि पुराण तथा उत्तरपुराण की रचना उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा की गई है। यह समस्त रचना शक संवत् ८२० से पूर्व समाप्त हो चुकी थी। भादिपुराण की उत्थानिका में पूर्वगामी सिद्धसेन, समन्तभद्र, श्रीदत्त, प्रभाषन्, शिवकोटि, जटाचार्य, कारणभिक्षु, देव (देवर्षि पुण्यपाद) भट्टाकनक, श्रीपाल, पानप्रेसरि, वादीर्गसिंह, श्रीसेन, जयसेन और कवि परमेश्वर, इन आचार्यों की स्तुति की गई है। गुणाक्ष कृत बृहत्कथा का भी उल्लेख आया है। भादिपुराण पूरा ही प्रथम तीर्थंकर भादि-नाथ के चरित्र-वर्णन में ही समाप्त हो गया है। इसमें समस्त वर्णन बड़े विस्तार से हुए हैं, तथा भाषा और शैली के सौष्ठव एवं धर्मकारादि काव्य गुणों से परिपूर्ण हैं। जैनधर्म संबंधी ग्रन्थः समस्त ज्ञानपारी यहाँ निबद्ध कर दी गई है, जिसके कारण ग्रंथ एक ज्ञानकोष ही बन गया है। शेष तेईस तीर्थंकर भादि सत्ताका पुराणों का चरित्र उत्तरपुराण में अपेक्षाकृत संक्षेप से वर्णित है। इस प्रकार सर्वप्रथम

इस ग्रंथ में प्रसिद्ध शलाका पुरुषों का चरित्र विधिवत् एक साथ वर्णित पाया जाता है। उत्तर पुराण के ६८ वें पर्व में राम का चरित्र आया है, जो विमलसूरि कृत पञ्चमचरित्र के वर्णन से बहुत बातों में भिन्न है। उत्तरपुराण के अनुसार राजा दशरथ काशी देश में वाराणसी के राजा थे, और वही राम का जन्म रानी सुबाला से तथा लक्ष्मण का जन्म कौक्यी के गर्भ से हुआ था। सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किन्तु उसे अनिष्टकारिणी जान रावण ने मंजूषा में रख कर मरीचि के द्वारा मिथिला में जमीन के भीतर गड़वा दिया, जहाँ से वह जनक को प्राप्त हुई। दशरथ ने पीछे अपनी राजधानी अयोध्या में स्थापित कर ली थी। जनक ने यज्ञ में निमंत्रित करके राम के साथ सीता का विवाह कर दिया। राम के वनवास का यहाँ कोई उल्लेख नहीं। राम अपने पूर्व पुरुषों की भूमि बनारस को देखने के लिये सीता सहित वहाँ आये, और वहाँ के चित्रकूट वन से रावण ने सीता का अपहरण किया। यहाँ सीता के आठ पुत्रों का उल्लेख है, किन्तु उनमें लव-कुश का कहीं नाम नहीं। लक्ष्मण एक असाध्य रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तब राम ने उन्हीं के पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजा तथा अपने पुत्र अजितजय को युवराज बनाकर सीतासहित जिन दीक्षा धारण कर ली। इसप्रकार इस कथा का स्रोत पञ्चमचरित्र से सर्वथा भिन्न पाया जाता है। इसकी कुछ बातें बौद्ध व वैदिक परम्परा की रामकथाओं से मेल खाती हैं; जैसे पालि की दशरथ जातक में भी दशरथ को वाराणसी का राजा कहा गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार भी सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। किन्तु यह गर्भ उसे रावण की अनुपस्थिति में उत्पन्न होने के कारण, छुपाने के लिये वह विमान में बैठकर मूर्च्छित गई, और उस गर्भ को वहाँ जमीन में गड़वा दिया। वहीं से वह जनक को प्राप्त हुई। उत्तरपुराण की अन्य विशेष बातों के स्रोतों का पता लगाना कठिन है। इस रचना में संभव जितने महापुरुषों के नाम वैदिक पुराणों के अनुसार ही हैं, और नाना संस्कारों की व्यवस्था पर भी उस परम्परा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। जयधराला की प्रशस्ति में जिनसेन ने अपना बड़ा सुन्दर वर्णन दिया है। उनका कर्ण-छेदन ज्ञान की शलाका से हुआ था। वे घरीर से कृप्य थे, किन्तु तप से नहीं। वे आकार से बहुत सुन्दर नहीं थे, तो भी सरस्वती उनके पीछे पड़ी थीं, जैसे उसे अन्यत्र नहीं आश्रय न मिलता हो। उनका समय निरन्तर ज्ञान की धाराधना में व्यतीत होता था, और सत्यदर्शी उन्हें ज्ञान का पिंड कहते थे। इत्यादि। (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, से प्रकाशित)

इनके पदचात् हेमचन्द्र द्वारा त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित नामक पुराण-नाम्य

की रचना हुई। यह गुजरात नरेश कुमारपाल की प्रार्थना से लिखा गया था, और ई० सन् ११६० व ११७२ के बीच पूर्ण हुआ। इसमें दस पर्व हैं, जिनमें उक्त चौबीस तीर्थंकरादि प्रेसठ महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के सातवें पर्व में राम-कथा वर्णित है, जिसमें प्राकृत 'पउमचरियं' तथा संस्कृत पद्मपुराण का अनु-सरण किया गया है। दसवें पर्व में महावीर तीर्थंकर का जीवन चरित्र वर्णित है, जो स्वतंत्र प्रतियों के रूप में भी पाया जाता है। इसमें सामान्यतः आचारांग व कल्पसूत्र में वर्णित वृत्तान्त समाविष्ट किया गया है। हां, भूल घटनाओं का विस्तार व काम्बल्य हेमचन्द्र का अग्रपा है। यहां महावीर के मुक्त से बौर निर्वाण से १६६६ वर्ष पश्चात् होनेवाले आदर्श नरेश कुमारपाल के संबंध की भविष्य वाणी कराई गई है। इसमें राजा श्रेणिक, युवराज अभय एवं रौहिणेय चौर आदि की उपकथाएं भी अनेक पाई हैं। इस ग्रन्थ का अन्तिम भाग परिशिष्ट पर्व अर्थात् एक स्वतंत्र ही रचना है, और वह ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें महावीर के पश्चात् उनके केवली शिष्यों तथा दशपूर्वों आचार्यों की परम्परा पाई जाती है। इस भाग को 'स्थविरावली चरित' भी कहते हैं। यह केवल आचार्यों की नामावली मात्र नहीं है, किन्तु यहाँ उनके संबद्ध नाना सम्बन्धी कथाएं भी कही गई हैं, जो उनके पूर्व भागों की निर्युक्ति, भाष्य, शृंग आदि टीकाओं से, और कुछ सम्भवतः मौखिक परम्परा पर से संकलित की गई हैं। इनमें स्थूलभद्र और कोण वेश्या का उपाख्यान, कुबेरदेवता नामक गणिका के कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता नामक पुत्र-पुत्रियों में परस्पर प्रेम की कथा, आर्य स्वयम्भुव द्वारा अपने पुत्र मनक के लिये दशवर्षात्मिक सूत्र की रचना का वृत्तान्त, तथा भागम के संकलन से संबंध रखनेवाले उपाख्यान, नंद राजवंश गंगंपी कथानक, एवं शाणक्य और चन्द्रगुप्त द्वारा उग राजवंश के मूलोद्देश का वृत्तान्त आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। ग्रन्थकर्ता ने अपने इन पुराण को महाकाव्य कहा है। यद्यपि रचना का बहुभाग कथात्मक है, और पुराणों की स्वाभाविक सरल गंभीरी का अनुसरण करता है, तथापि उगमें अनेक स्थलों पर रस, भाव व अलंकारों का ऐसा समावेश है, जिससे उसका महाकाव्य पद भी प्रमाणित होता है।

तेरहवीं शती में मातवा के सुप्रसिद्ध लेखक पंडित धासापर कृत 'त्रिचिन्मृति-शास्त्र' में भी उपर्युक्त ६३ शताब्दी पुरुषों का चरित्र अपेक्षाकृत संक्षेप से वर्णन किया गया है, जिसमें प्रधानतः जिनमेन और गुणभद्र कृत महापुराण का अनुसरण पाया जाता है।

वामदेवगुह्य विनदसमूरि के शिष्य अमरचन्द्र कृत अनुविदाति-जिनचरित

(१३ वीं शती) में १८०२ श्लोक २४ अध्यायों में विभाजित है, और उनमें क्रमशः २४ तीर्थंकरों का चरित्र वर्णन किया गया है। अमरचन्द्र की एक और रचना बालभारत भी है (प्र० बम्बई, १६२६) ।

भैरवकृत महापुराण-चरित के पांच सर्गों में ऋषभ, शांति, नेमि, पादव और बद्धमान, इन पांच तीर्थंकरों का चरित्र वर्णित है। इस पर एक टीका भी है, जो सम्भवतः स्वोपज्ञ है और उसमें उक्त कृति को 'काव्योपवेश शतक' व 'धर्मोपवेश शतक' भी कहा गया है। भैरवकृत की एक अन्य रचना प्रबन्ध-चिन्तामणि १३०६ ई० में पूर्ण हुई थी, अतएव वर्तमान रचना भी उसी समय के आसपास लिखी गई होगी। पद्मसुन्दरकृत रायमल्लाम्बुदय (वि० सं० १६१५) अकबर के काल में चौधरी रायमल्ल की प्रेरणा से लिखा गया है, और उसमें २४ तीर्थंकरों का चरित्र वर्णित है। एक दामनान्दि कृत पुराणसार-संग्रह भी अभी दो भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें शालाका पुरुषो का चरित्र अतिसंक्षेप में संस्कृत पद्यों में कहा गया है। तीर्थंकरों के जीवन-चरित संबंधी कुछ पृथक्-पृथक् संस्कृत काव्य इस प्रकार हैं :—प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जीवनचरित्र चतुर्विंशति-जिनचरित के वर्ता अमरचन्द्र ने अपने पद्मानंद काव्य में १६ सर्गों में लिखा है। काव्य को उक्त नाम देने का कारण यह है कि वह पद्म नामक मंत्री की प्रार्थना से लिखा गया था। काव्य में कुल ६२८१ श्लोक हैं। (प्र० बड़ीदा, १६३२) आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ पर वीरनंदि, वासुपूज्य पर बद्धमान सूरि, और विमलनाथ पर कृष्णदास रचित काव्य मिलते हैं। १५ वें तीर्थंकर धर्मनाथ पर हरिचन्द्रकृत 'धर्मशार्माम्बुदय' एक उत्कृष्ट संस्कृत काव्य है, जो सुप्रसिद्ध संस्कृत काव्य माधुकृत 'शिष्यपाल वध' का अनुकरण करता प्रतीत होता है, तथा उस पर प्राकृत काव्य 'गउडवहो' एवं संस्कृत 'नैपथीय चरित' का भी प्रभाव दिखाई देता है। यह रचना ११ वी-१२ वीं शती की अनुमान की जाती है। १६ वें तीर्थंकर शान्तिनाथ का चरित्र असगकृत (१० वीं शती), देवगूरि (१२८२ ई०) के प्रसिद्ध अजितप्रभकृत, माणिक्यचंद्रकृत (१३ वीं शती) सकलकीर्तिकृत (१५ वीं शती), तथा श्रीभूषणकृत (वि० सं० १६५६) उपलब्ध हैं। विनयचन्द्रकृत मल्लिनाथ चरित ४००० से अधिक श्लोकप्रमाण पाया जाता है। २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्र सूरदासकृत (११ वीं शती) और मल्लिकार्जुन हेमचंद्रकृत (१३ वीं शती) पाये जाते हैं। वाग्भट्टकृत नेमि-निर्याण काव्य (१२ वीं शती) एक उत्कृष्ट रचना है, जो १५ सर्गों में समाप्त हुई है। मंगल के पुत्र विप्रमकृत नेमिदूतकाव्य एक विशेष कलाकृति है, जिसमें राजीमती के विलाप का वर्णन किया

गया है। यह एक समस्यापूर्ति काव्य है, जिसमें काशिदास कृत मेघदूत की पंक्तियां प्रत्येक पद्य के अन्तचरण में निबद्ध कर ली गई हैं। पार्श्वनाथ पर प्राचीन संस्कृत काव्य जिनसेन कृत (६ वीं शती) पार्श्वाम्बुदय है। इसमें उत्तम काव्य रीति से समस्त मेघदूत के एक-एक या दो-दो चरण प्रत्येक पद्य में समाविष्ट कर लिये गये हैं। पार्श्वनाथ का पूर्ण चरित्र वादिराजकृत (१०२५ ई०) पार्श्वनाथ चरित में पाया जाता है। इसी चरित्र पर १३ वी व १४ वी शती में दो काव्य लिखे गये, एक माणिक्यचन्द्र द्वारा (१२१६ ई०) और दूसरा भावदेव गूरि द्वारा (१३५५ ई०)। भावदेव कृत चरित का अनुवाद ग्रंथों में भी हुआ है। १५ वीं शती में सयलकीर्ति ने १६ वीं शती में पद्मनुन्दर और हेमविजय ने संस्कृत में पार्श्वनाथ चरित्र बनाये। १६ वीं शती में ही धोमूपण के सिष्य चन्द्रकीर्ति ने पार्श्वपुराण की रचना की। विनयचन्द्र और उदयवीरणी कृत पार्श्वनाथ चरित्र मिलते हैं। इनमें से उदयवीर की रचना संस्कृत पद्य में हुई है। महावीर के चरित्र पर १८ सर्गों का सुन्दर संस्कृत काव्य वर्धमान चरित्र (शक ६१०) असग कृत पाया जाता है। गुणभद्र कृत उत्तरपुराण में तथा हेमचन्द्र कृत त्रिपिठि शलाका पुरण च० के दशवें पर्व में जो महावीर चरित्र वर्णित है, वह स्वतंत्र प्रतिभों में भी पाया और पढ़ा जाता है। सयलकीर्ति कृत वर्धमान पुराण (वि० सं० १५१८) १६ सर्गों में है। पद्मनन्दि, केराव और बाणीपल्लभ कृत वर्धमान पुराण भी पाये जाते हैं।

जैन तीर्थंकरों के उपर्युक्त चरित्रों में से अधिकांश संस्कृत महाकाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी विषयात्मक रूप-रेखा का विवरण उनके प्राकृत चरित्रों के प्रवरण में दिया जा चुका है। भाव और दंती में वे उन सब गुणों से संपुक्त पाये जाते हैं, जो काशिदास, भारवि, भाष, आदि महाकवियों की कृतियों में पाये जाते हैं, तथा जिनका निरूपण काव्यादर्श आदि साहित्य-शास्त्रों में किया गया है; जैसे, उनका गर्म-यन्त्र होना, भासीः, नमस्त्रिया या वस्तुनिर्देश पूर्वक उनका प्रारम्भ किया जाना, तथा जन्म में नगर, धन, पर्वत, नदियों तथा ऋतुओं आदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन, जन्म विवाहादि सामाजिक उत्सवों एवं रसों, शृंगारात्मक हास, भाष, विलासों; तथा संपत्ति-विपत्ति में व्यक्ति के गुण-दुर्गुणों के बड़ा-बड़ा का कलात्मक हृदयग्राही चित्रण का समावेश किया जाना। विशेषता इन काव्यों में इतनी और है कि उनमें यथास्थान धार्मिक उपदेश का भी समावेश किया गया है। तीर्थंकरों के चरित्रों के व्यतिरिक्त नाना अन्य सामाजिक महापुरुषों व हिनियों को चरित्र-चित्रण के माध्यम-मार्गों से बनाकर व यथार्थतः भाषा, दंती व भावों में काव्यात्मक भी रखा करने हुए जो अनेक

रचनायें जैन साहित्य में पाई जाती हैं, वे कुछ पूर्णरूप से पद्यात्मक हैं, कुछ गद्य और पद्य दोनों के उपयोग सहित चम्पू की शैली के हैं, और कुछ बहुलता से गद्यात्मक हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है :—

श्रीमदेव सूरि कृत यशस्तिलक चम्पू (शक ८८१) उत्कृष्ट संस्कृत गद्य-पद्यात्मक रचना है। इसका कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण से लिया गया है, और पुष्पदन्त कृत भ्रमभ्रंश-जसहर चरित के परिचय में दिया जा चुका है। अन्तिम तीन भ्रम्यायों में गृहस्थ धर्म का सविस्तर निरूपण है, और उपासकाध्ययन के नाम से एक स्वतन्त्र रचना बन गई है। इसी कथानक पर बादिराज सूरि कृत यशोधर चरित (१०वीं शती) चार सर्गात्मक काव्य, तथा वासवसेन (१३वीं शती) सकलकीर्ति (१५वीं शती) सोमकीर्ति (१५वीं शती) और पद्मनाभ (१६-१७वीं शती) कृत काव्य पाये जाते हैं। भाणिक्यसूरि (१४वीं शती) ने भी यशोधर-चरित संस्कृत पद्य में रचा है, और अपनी कथा का आधार हरिभद्र कृत कथा को बतलाया है। क्षमाकल्याण ने यशोधर-चरित की कथा को संस्कृत गद्य में संवत् १८३६ में लिखा और स्पष्ट कहा है कि यद्यपि इस चारित्र को हरिभद्र मुनीन्द्र ने प्राकृत में तथा दूसरों ने संस्कृत पद्य में लिखा है, किन्तु उनमें जो विषमत्व है, वह न रहे; इसलिये मैं यह रचना गद्य में करता हूँ। हरिभद्र कृत प्राकृत यशोधर चरित के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि कर्ता के सम्मुख वह रचना थी, किन्तु आज वह अनुपलब्ध है। हरिचन्द्र कृत जीवंधर चम्पू (१५वीं शती) में वही कथा काव्यात्मक संस्कृत गद्य-पद्य में वर्णित है, जो गुणभद्र कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५), पुष्पदन्त कृत भ्रमभ्रंश पुराण (संधि ६८), तथा श्रीदेवदेव वादीभसिंह कृत गद्यचिन्तामणि एवं वादीभसिंह कृत क्षत्रचूडामणि में पाई जाती है। इस अन्तिम काव्य के अनेक श्लोक प्रस्तुत रचना में प्रायः ज्यों के त्यों भी पाये जाते हैं। अन्य बातों में भी इस पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणि के कर्ता दोनों वादीभसिंह एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न, यह अभी तक निश्चयतः नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कर्ता के नाम के साथ श्रीदेवदेव का व गुरुपुष्पमेन का उल्लेख नहीं है। रचनार्थी तो व शब्द-योजना भी दोनों ग्रंथों की भिन्न है। गद्यचिन्तामणि की भाषा भोजपूर्ण है; जबकि क्षत्र चूडामणि की बहुत सरल, प्रसादगुणयुक्त है; और प्रायः प्रत्येक श्लोक के अर्थभाग में कथानक और द्वितीयार्थ में नीति का उपदेश रहता है।

विजयकीर्ति के विषय शुभचन्द्र कृत जीवंधर-चरित्र (वि० सं० १५६६) पाया

राती) कृत हम्पीर-काव्य १४ सर्गों में समाप्त हुआ है, और उसमें उग्र हम्पीर और का चरित्र वर्णन किया गया है, जो सुलतान अलाउद्दीन से युद्ध करता हुआ सन् १३०१ में वीरगति को प्राप्त हुआ। काव्य लिखने का कारण स्वयं कवि ने यह बतलाया है कि सोमर वीर्य की रक्षा में यह कहा गया था कि प्राचीन कवियों के समान काव्य-रचना की शक्ति अब किसी में नहीं है। इसी बात के साटन के लिये कवि ने भृंगार, और और अद्भुत रसों से पूर्ण तथा अमरपद्म के समान काव्य व श्रीहर्ष की शक्ति से युक्त यह काव्य लिखा। जिनदत्तगूरि के शिष्य अमरपद्म गूरि कृत चतुर्विंशति-जिन-चरित, पद्मानन्द-काव्य और बाल-भारत का उत्कृष्ट उल्लेख किया जा चुका है।

अम्हनेमिदत्त कृत श्रीपाल-चरित (सन् १५२८ ई०) में ६ सर्गों में राजकुमारी मदनमुन्दरी के कुप्ट व्याधि से पीड़ित श्रीपाल के साथ विवाह, और शिष्टपक्ष विधान के माहात्म्य से उसके निरोग होने की कथा है, जिसका परिचय उग्र नामके प्राकृत काव्य के संबंध में दिया जा चुका है। श्रीपाल का कथानक जैन समाज में इतना लोकप्रिय हुआ है कि उस पर प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत की कोई ३०-४० रचनाएँ मिलती हैं। (देखिये जिनरत्नकोश - डॉ. वेङ्कटर कृत)

नागेन्द्र गच्छीय विजयसेन गूरि के शिष्य उदयप्रभ कृत धर्माभ्युदय और ११ सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें गुजरात के राजा वीरयवज के सुप्रसिद्ध मंत्री पद्मगुप्त के चरित्र का सुन्दरता से वर्णन किया गया है। शिष्टवि कृत उपमिति-प्रवर्धन-काव्य (६०९ ई०) संस्कृत गद्य की एक अनुपम रचना है, जिसमें भावार्थक मंगारों की मूर्तिमान् स्वरूप देकर धर्मकथा व गाना अपान्तर कहाँ नहीं गई है। उदाहरण के लिये-यहाँ नगर अनन्तपुर व निर्वृतिपुर है; राजा कर्णपरिणाम; रानी वान-परिणति; साधु उदागम; व अन्य व्यक्ति संमारी निष्पुष्पक आदि। ऐसे गद्यों हुए धर्मेश्वरी की जैन वन्दन कृत 'मिलिष्म प्रोवेश' का स्मरण हो आता है, जिसमें कथक की रीति से धर्मवृद्धि, और उसमें आनेवासी विष्णु-शामाओं की कथा बड़ी गई है। इन कृतियों का जैन संसार में बड़ा आदर व प्रचार हुआ, और उनके सार का धर्मक रचनाएँ निर्मित हुई, जैसे धर्मानन्दगूरि कृत उपमिति-प्रवर्धन-सार-समुच्चय (११ वीं राती) देवेन्द्रकृत उ० सारोद्धार (१३ वीं राती), ईशरत्नगूरि कृत सारोद्धार आदि।

संस्कृत गद्यत्मक आख्यानों में धनपाल कृत निलकमंजरी (६७० ई०) की भाषा व शैली बड़ी अोजस्विनी है। अमरसुन्दर कृत बंबडचरित बड़ी दिनभाग्य कथा है। कथानायक बंबड शैवधर्मों है और मंत्र-मंत्र के बल से मोरगा देरी द्वारा

देष्ट सात दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिखाता, ३२ सुन्दरियों से विवाह करता और
 १२ घन व राज्य पाता है। अतः उपदेश पाकर वह जैन धर्म में दीक्षित और
 जित होकर सल्लेखना विधि से मरण करता है। अंबड नाम के तांत्रिक का नाम
 वाइय उपांग मे आता है, किन्तु उक्त कथानक इसी कर्ता की कल्पना है।
 रसुन्दर का नाम वि० सं० १४५७ में सूरिपद प्राप्त करनेवाले सोममुन्दर गणी
 शिष्यों में आता है, और वहां उन्हें 'संस्कृत-जल्प-पटु' कहा गया है। इस कथानक
 'जर्मन अनुवाद चार्लस फ्राउस ने किया है। यही कथा हर्ष समुद्र वाचक (१६ वीं
 शती) व जयमेरु कृत भी मिलती है।

ज्ञानसागर सूरि कृत रत्नचूड कथा (१५ वीं शती) का यद्यपि देवेन्द्रसूरि कृत
 कृत कथा से नामसाम्य है, तथापि यह कथा उससे सर्वथा भिन्न है। यहां अनीतपुर
 अन्यायी राजा और दुर्बुद्धि मंत्री का वृत्तान्त है। उस नगरी में चोरों और धूर्तों
 सिवाय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं रहते। कथा में नाना उपकथानक भरे हैं।
 हक अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा जैसे दुष्कर कार्य करके दिखाता है, उनसे पालि
 ने महा-उम्मग्न जासक मे वर्णित महोसध नामक पुरुष के अद्भुत कारनामों का
 मरण हो आता है। रत्नचूड के विदेश के लिये प्रस्थान करते समय उसके पिता के
 १२ दिये गये उपदेशों में एक और व्यवहारिक चातुरी, और दूसरी और अन्धविश्वासों
 का मिश्रण है। महापुरुष के ३२ चिह्न भी इसमें गिनाये गये हैं।

अघटकुमार-कथा में जिनकीर्ति कृत चम्पक-श्रेष्ठिकथानक के सदृश पद्म-
 वेनिमय द्वारा नायक के मृत्यु से बचने की घटना आई है। इसका जर्मन अनुवाद
 चार्लस फ्राउस ने किया है। इसके दो पद्यात्मक संस्करण भी मिलते हैं, किन्तु किसी
 के भी कर्ता का नाम नहीं मिलता, और रचना काल भी अनिश्चित है। यह अनुमानतः
 १५-१६ वीं शती की रचना है।

जिनकीर्ति कृत चम्पकश्रेष्ठिकथानक (१५ वीं शती) का आख्यान सुप्रसिद्ध है।
 इसमें ठीक समय पर पद्म मिल जाने से सौभाग्यशाली नायक मृत्यु के मुख में से बच
 जाता है। कथा के भीतर तीन और सुन्दर उपाख्यान हैं। यह कथा मेरुतुंग की प्रबन्ध
 चिन्तामणि व अन्य कथाकोषों में भी मिलती है। इसका सम्पादन व प्रकाशन धंरेजी
 में हट्टेल द्वारा हुआ है। जर्मन अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है।

जिनकीर्ति की इसीप्रकार की दूसरी रचना पाल-नोपासकथानक है, जिसमें
 उक्त नाम के दो आताओं के परिभ्रमण व नानाप्रकार के साहसों व प्रलोभनों को पार
 कर, अन्त में धार्मिक जीवन व्यतीत करने का रोचक वृत्तान्त है। माणिक्यमुन्दर कृत

पाठी) कृत हम्मोर-काव्य १४ सर्गों में समाप्त हुआ है, और उगमें उम हम्मोर और का परित्र यगुंन किया गया है, जो मुसतान बनाउहीन से मुद्ध करता हुआ सन् १३०१ में वीरगति को प्राप्त हुआ। काव्य मिलने का कारण स्वयं कवि ने यह बतलाया है कि सोमर वीरम की समा में यह कहा गया था कि प्राचीन कवियों के समान काव्य-रचना की शक्ति अब किसी में नहीं है। इसी बात के खंडन के लिये कवि ने शृंगार, वीर और अद्भुत रसों से पूर्ण तथा धम्मरत्न के समुदाय काव्य व श्रीहर्ष की वक्रिमा ने मुक्त यह काव्य लिखा। जिनदत्तगूरि के शिष्य धम्मरत्न गूरि कृत चतुर्विंशति-जिन-चरित, पद्मानन्द-काव्य और बात-भारत का उत्तेज ऊपर किया जा चुका है।

धम्मनेमिदत्त कृत श्रीपाल-चरित (सन् १२२८ ई०) में ६ सर्गों में राजकुमारी मदनमुन्दरी के कुप्ट व्याधि से पीड़ित श्रीपाल के साथ विवाह, और सिद्धचक्र विधान के माहात्म्य से उसके निरोग होने की कथा है, जिसका परिचय उरी नामके प्राकृत काव्य के संबंध में दिया जा चुका है। श्रीपाल का कथानक जैन समाज में इतना लोकप्रिय हुआ है कि उस पर प्राकृत, अपभ्रंस और संस्कृत की कोई १०-४० रचनाएँ मिलती हैं। (देसिये जिनरत्नकोश - डॉ. वेत्तकर कृत)

नागेन्द्र गण्डीय विजयसेन गूरि के शिष्य उदयप्रभ कृत धर्माश्रमदय चौदह सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें गुजरात के राजा वीरपरा के सुप्रसिद्ध मंत्री वस्तुनाम के चरित्र का सुन्दरता में वर्णन किया गया है। सिद्धचक्र कृत उपमितिमय-प्रवचकथा (६०६ ई०) संस्कृत गद्य की एक अनुपम रचना है, जिसमें भगवान् गंगाधर की मूर्तिमान् स्वरूप देकर धर्मकथा व नाना अवान्तर कहाएँ नहीं गई हैं। उदाहरण के लिये-यहाँ नगर अनन्तपुर व निर्वृतिपुर है; राजा कर्मपरिणाम; रानी धाम-परिणति; मापु सदागम; व अन्य व्यक्ति गंगारी निष्पुण्ड्रक आदि। इसे पढ़ते हुए धंधेजी की जैन वनवन कृत 'पितृप्रसन्न प्रोद्येय' का स्मरण हो आता है, जिसमें कर्क की रीति में धर्मवृद्धि, और उसमें मानेवाली विष्णु-आपाधों की कथा नहीं गई है। इस कृति का जैन गंगार में बड़ा आदर व प्रचार हुआ, और उसके द्वार पर अनेक रचनाएँ लिखित हुईं, जैसे धर्मानन्दगूरि कृत उपमिति-भद्रप्रवचन-सार-समुच्चय (११ वीं पाठी) देवेन्द्रकृत उ० गारोक्षार (१३ वीं पाठी), हंसारगूरि कृत गारोक्षार आदि।

संस्कृत गद्यमय धार्यानों में धनपाल कृत सिद्धचक्रमंजरी (६७० ई०) की भाषा व संज्ञा बड़ी भोजस्यगी है। धम्मरत्न कृत संवत्परिचय बड़ी विभागा कथा है। कथानायक संवत् शीवधर्मों है और धर्म-संज्ञ के वन के मोरणा देवी द्वारा

निर्दिष्ट सात दुष्कर कार्यं सम्पन्न कर दिखाता, ३२ सुन्दरियों से विवाह करता और अपार धन व राज्य पाता है। अंततः उपदेश पाकर वह जैन धर्म में दीक्षित और प्रवृजित होकर सल्लेखना विधि से मरण करता है। अंबड नाम के तांत्रिक का नाम भोवाइय उपांग में आता है, किन्तु उक्त कथानक इसी कर्ता की कल्पना है। अमरसुन्दर का नाम वि० सं० १४५७ में सूरिपद प्राप्त करनेवाले सोमसुन्दर गणी के शिष्यों में आता है, और वहाँ उन्हें 'संस्कृत-जल्प-पटु' कहा गया है। इस कथानक का जर्मन अनुवाद चार्ल्स फ्राउस ने किया है। यही कथा हर्ष समुद्र याचक (१६ वीं शती) व जयमेरु कृत भी मिलती है।

ज्ञानसागर सूरि कृत रत्नचूड कथा (१५ वीं शती) का यद्यपि देवेन्द्रसूरि कृत प्राकृत कथा से नामसाम्य है, तथापि यह कथा उससे सर्वथा भिन्न है। यहाँ अनीतपुर के अन्यायी राजा और दुर्वृद्धि मंत्री का वृत्तान्त है। उस नगरी में चोरों और धूर्तों के सिवाय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं रहते। कथा में नाना उपकथानक भरे हैं। रोहक अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा जैसे दुष्कर कार्य करके दिखाता है, उनसे पालि की महा-उम्मग जातक में वर्णित महोत्तम नामक पुरुष के अदुर्भुत कारनामों का स्मरण हो आता है। रत्नचूड के विदेश के लिये प्रस्थान करते समय उसके पिता के द्वारा दिये गये उपदेशों में एक और व्यवहारिक चातुरी, और दूसरी और अन्धविश्वासों का मिश्रण है। महापुरुष के ३२ चिह्न भी इसमें गिनाये गये हैं।

अष्टकुमार-कथा में जिनकीर्ति कृत चम्पक-श्लेषिक-कथानक के सदृश पद्म-विनिमय द्वारा नायक के मृत्यु से बचने की घटना आई है। इसका जर्मन अनुवाद चार्ल्स फ्राउस ने किया है। इसके दो पद्यारम्भक संस्करण भी मिलते हैं, किन्तु किसी के भी कर्ता का नाम नहीं मिलता, और रचना काल भी अनिश्चित है। यह अनुमानतः १५-१६ वीं शती की रचना है।

जिनकीर्ति कृत चम्पकश्लेषिककथानक (१५ वीं शती) का भाष्यान सुप्रसिद्ध है। इसमें ठीक समय पर पत्र मिल जाने से सौभाग्यशाली नायक मृत्यु के मुक्ष में से बच जाता है। कथा के भीतर तीन और सुन्दर उपाख्यान हैं। यह कथा मेरुतुंग की प्रबन्ध चिन्तामणि व अन्य कथाकोषों में भी मिलती है। इसका सम्पादन व प्रकाशन अंग्रेजी में हर्टेल द्वारा हुआ है। जर्मन अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है।

जिनकीर्ति की इसीप्रकार की दूसरी रचना पात-गोपातकथानक है, जिसमें उक्त नाम के दो भ्राताओं के परिभ्रमण व नानाप्रकार के साहसों व प्रलोभनों को पार कर, धन्त में धार्मिक जीवन ध्येय करने का रोचक वृत्तान्त है। माणिक्यसुन्दर इत

महायत्त-मत्तयमुन्वरी कथा (१५ वीं शती) संस्कृत गद्य में लिखी गई है और उपारम्भानों का भंडार है।

जयविजय के निम्न भागविजय इन पावबुद्धि-धर्मबुद्धि-कथा का दूसरा भाग कागधट कथा है। इस संस्कृत गद्यात्मक कथानक के रचयिता हीरविजय गूरि द्वारा स्थापित विजयशास्त्र में हुए प्रतीत होते हैं, अतएव उनका काल १६-१७ वीं शती अनुमान किया जा सकता है। इसके कथानायक सिद्धिचिंतित उगमिति भव प्रपंचा कथा के अनुसार भावात्मक व कल्पित हैं। वे क्रमशः राजा और मंत्री हैं। राजा भव और ऐश्वर्य को ही सब कुछ गममता है, और मंत्री धर्म को। अन्ततः मुनि के उपदेश से वे सम्बोधित और प्रवृत्त होते हैं। यह कथानक यथार्थतः जनों की बड़ी रचना धर्म-परीक्षा का एक संकलन है। इसका सम्पादन व इटैलियन अनुवाद लोवरिनी ने किया है।

कुछ रचनाएं धृषण उत्तरेयानीय हैं क्योंकि उनमें तीर्थ आदि स्थानों व पुराणों के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त भी पाया जाता है जो प्राचीन इतिहास-निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी कुछ कृतियाँ निम्नप्रकार हैं :—

धनेश्वरगूरि कृत शत्रुंजय-माहात्म्य (७-८ वीं शती) स्वयं वर्तों के अनुसार तीराष्ट्र नरेश शोलादित्य के अनुरोध से बलभी में लिखा गया था। इसमें १४ सर्ग हैं, और वैदिक परम्परा के पुराणों की धृती पर शत्रुंजय तीर्थ का माहात्म्य वर्णन किया गया है। लोक-वर्णन के पश्चात् तीर्थकर श्रवण व उनके भारत और बाह्यभूमि पुत्रों का तथा भारत द्वारा मन्दिरों की स्थापना का वृत्तान्त है। ६ वें सर्ग में रामनया व १० वें १२ वें सर्ग तक पांडवों, कृष्ण और मेदिनाथ का चरित्र, और १४ वें में पार्वती और महावीर का चरित्र आया है। यही भीमसेन के संबंध का बहुत सा वृत्तान्त देगा है, जो महाभारत में सर्वथा भिन्न और मवीन है।

प्रभाषण्ड कृत प्रभावक-चरित्र (१२७७ ई०) में २२ जैन शास्त्रियों व बतियों का चरित्र वर्णित है, जिनमें हरिमठ, सिद्धि, वसुधैर्य, मानसुद, शान्तिगूरि और हृदयण्ड भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार यह प्रभावण्ड के चरित्राष्टक एवं की पुरातन रचना बनी जा सकती है, और ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। इस का भी संशोधन प्रद्युम्न गूरि द्वारा किया गया था।

प्रभावण्ड के प्रभावक-चरित्र की परम्परा को प्रेरण से अपने प्रबन्ध-विज्ञापन (१३०६ ई०) तथा राजयोगर में प्रभावण्डोच (१३४६ ई०) द्वारा प्रकाशित रखा। इनमें वृत्तान्त तो वास्तविक है, तथापि कुछ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें भी पाई

जाती हैं, विशेषतः लेखकों के समीपवर्ती काल की। राजशेखर की कृति में २४ व्यक्तियों के चरित्र वर्णित हैं, जिनमें राजा श्रीहर्ष और आचार्य हेमचन्द्र भी हैं। जिसप्रकार प्रभाचन्द्र, मेरुतुंग और राजशेखर के प्रबन्धों में हमें ऐतिहासिक पुरुषों का चरित्र मिलता है, उसी प्रकार जिनप्रभसूरि कृत तीर्थकल्प या कल्पप्रदीप और राज-प्रासाद (लगभग १३३० ई०) में जैन तीर्थों के निर्माण, उनके निर्माता व दानदाताओं आदि का वृत्तान्त मिलता है। रचना में संस्कृत व प्राकृत का मिश्रण है।

जैन लघुकथाओं का संग्रह बहुलता से कथा-कोषों में पाया जाता है, और उनमें पद्य, गद्य या मिश्ररूप से किसी पुरुष-स्त्री का चरित्र संक्षेप से वर्णित कर, उसके सांसारिक सुख-दुखों का कारण उसके स्वयं कृत पुण्य-पापों का परिणाम सिद्ध किया गया है। ऐसे कुछ कथाकोष ये हैं :—

हरिपेण कृत कथाकोष (शक ८५३) संस्कृत पद्यों में रचा गया है, और उपलब्ध समस्त कथाकोषों में प्राचीन सिद्ध होता है। इसमें १५७ कथाएँ हैं जिनमें चण्डिका, शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र भी हैं। इस कथा के अनुसार भद्रबाहु उज्जैन के समीप भाद्रपद (भद्रावर ?) में ही रहे थे, और उनके दीक्षित शिष्य राजा चन्द्रगुप्त, अपरनाम विशाखाचार्य, संघ सहित दक्षिण के पुत्राट देश को गये थे। कथाओं में कुछ नाम व शब्द, जैसे मेदन्ज (मेतार्य), विज्जदाद (विद्युदंष्ट्र) प्राकृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिससे अनुमान होता है कि रचयिता कथाओं को किसी प्राकृत कृति के आधार से लिख रहा है। उन्होंने स्वयं अपने कथाकोष को 'भाराघनोद्धत' कहा है, जिससे अनुमानतः भगवती-भाराघना का अभिप्राय हो। हरिपेण उसी पुत्राट गच्छ के थे, जिसके आचार्य जिनसेन; और उन्होंने उसी वर्धमानपुर में अपनी ग्रन्थ-रचना की थी, जहाँ हरिवंशपुराण की रचना जिनसेन ने शक ७०५ में की थी। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पुत्राट संघ का आठवीं शताब्दी तक अच्छा केन्द्र रहा। यह कथाकोष बृहत्कथाकोष के नाम से प्रसिद्ध है। अनुमानतः उसके पीछे रचे जानेवाले कथाकोषों से पृथक् करने के लिये यह विशेषण जोड़ा गया है।

अमितगति कृत धर्मपरीक्षा की शैली का मूल स्रोत यद्यपि हरिमद्र कृत प्राकृत धूर्तास्थान है, तथापि यहाँ अनेक छोटे-बड़े कथानक सर्वथा स्वतंत्र व मौलिक हैं। ग्रंथ का मूल उद्देश्य अन्य धर्मों की पौराणिक कथाओं की असत्यता को उनसे अधिक कृत्रिम, असंभव व उल्टपटांग आस्थान कह कर सिद्ध करके, सच्चा धार्मिक श्रद्धान उत्पन्न करना है। इनमें धूर्तता और भूतता की कथाओं का बाहुल्य है। --

प्रभाषण्ड कृत कथाकोष (१३ वीं शती) संस्कृत गद्य में लिखा गया है। इसमें मद्रबाहु-शन्द्रगुप्त के धार्मिक समन्तमद्र और भक्तनरक के परिचय भी वर्णित हैं। नेमिदत्त कृत प्राराधना कथाकोष (१६ वीं शती) पद्यत्मक है और प्रभाषण्ड कृत कथाकोष का कुछ विस्तृत रूपान्तर है। इसी प्रकार का एक अन्य संग्रह रामचन्द्र मुमुक्षु कृत पुन्याधाय कथाकोष है।

रामशेखर कृत अन्तर्कथा-संग्रह (१४ वीं शती) की कथाओं का संक्षेप आगम की टीकाओं पर से लिया गया है। इसकी ८ कथाएं पुनो द्वारा इटालियन भाषा में अनुवादित हुई हैं। इसकी एक कथा का 'जर्मन टीका' नाम से टीसीटोरी ने फ्रेंच में अनुवाद किया है। (इं० एन्टी० ४२)। उसके माथ मन्त्रिभूष की मलयगिरि टीका की कथा भी है, और बताया है कि उक्त कथा का ही यूरोप की कथाओं में रूपान्तर हुआ है।

लक्ष्मीनारायण के लिख्य शुभमीषण्णी (१५ वीं शती) कृत पंचशती प्रबोध-सम्बन्ध में लगभग ६०० धार्मिक कथाएं हैं, जिनमें गन्ध, सातवाहन, भर्तृहरि, भोज, कुमारपाल, हेमसूरि आदि ऐतिहासिक पुरुषों के परिचय भी हैं। इसी कथा का एक अन्य कथाकोष 'भरतारिकथा' नामक है।

जिनकीर्ति कृत शानकल्पद्रुम (१५ वीं शती) में दान की महिमा बताने वाली रोचक और विनोदपूर्ण अनेक लघु कथाओं का संक्षेप कथों में संग्रह है। उस पर कृत धर्मकल्पद्रुम (१६ वीं शती) में पद्यत्मक कथाएं हैं।

सम्बन्ध-कौमुदी लघु कथाओं का एक कोष है। महंदास षष्ठ शती आठ शतियों को गुनाता है कि उसे विभिन्न प्रकार सम्बन्ध प्राप्त हुआ, और ये फिर पति को धारण अनुभव गुनाती हैं। इस शीघ्र के भीतर बहुत से कथात्मक गुमे दते हैं। सम्बन्ध-कौमुदी नामकी अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं, जैसे जयचन्द्रगूरि के लिख्य जिनहर्षण्णी कृत (वि० सं० १४८७), गुरावरगूरि कृत (वि० सं० १५०४) मन्त्रिभूषण कृत (वि० सं० १५४४ के लगभग) विहङ्गगूरि के लिख्य योगदेवगूरि कृत (वि० सं० १५७३) गुणचन्द्र कृत (वि० सं० १६८० के लगभग), एवं अज्ञात समय की बलराज, धर्मकीर्ति, मंगल, दया कीर्ति व आदिभूषण कृत।

हेमचन्द्र कृत कथा-समाकर (१६०० ई०) में २४८ कथानक हैं जिनमें धार्मिक उदात्त गद्य में, और कुछ छोटे में पद्य में वर्णित हैं। पद्य-उप-प्राकृत और अपभ्रंश पद्य भी पाये जाते हैं। इस रचना की विशेषता यह है कि प्रायः आदि अन्त में धार्मिक उपदेश की बड़ी ओझेवाले पद्यों के धार्मिक कथाओं में वैभव

का उल्लेख नहीं पाया जाता । क्याएँ व नीति वाक्य पंचतंत्र के ढाँचे के हैं ।

नाटक—

जैन मुनियों के लिये नाटक आदि विनोदों में भाग लेना निषिद्ध है, और यही कारण है कि जैन साहित्य में नाटक की कृतियाँ बहुत प्राचीन नहीं मिलती । पश्चात् जब उक्त मुनि-वर्या का बंधन उतना दृढ़ नहीं रहा, अथवा गृहस्थ भी साहित्य-रचना में भाग लेने लगे, तब १३ वीं शती से कुछ संस्कृत नाटकों का सर्जन हुआ, जिनका कुछ परिचय निम्नप्रकार है :—

रामचन्द्रसूरि (१३ वीं शती) हेमचन्द्र के शिष्य थे । कहा जाता है कि उन्होंने १०० प्रकरणों (नाटकों) की रचना की, जिनमें से निर्भय-भीम-व्यायोग, नलविलास, और कौमुदी-मित्रानन्द प्रकाशित हो चुके हैं । रघुविलास नाटक की प्रतियाँ मिली हैं, तथा रोहिणीमृगांक व वनमाला के उल्लेख कर्ता की एक अन्य रचना माध्यमपण में मिलते हैं । निर्भय-भीम-व्यायोग एक ही अंक का है, और इसमें भीम द्वारा बक के वध की कथा है । नलविलास १० अंकों का प्रकरण है, जिसमें नल-दमयन्ती का चरित्र-चित्रण किया गया है । तीसरे नाटक में नायिका कौमुदी और उसके पति मित्रानन्द सेठ के साहसपूर्ण भ्रमण का कथानक है । यह मालती-माधव के जोड़ का प्रकरण है ।

हस्तिमल्ल कृत (१३वीं शती) चार नाटक प्रकाशित हो चुके हैं—विक्रान्तकीरव, सुभद्रा, मैथिलीकल्याण, और अंजनापवनजय । कवि ने प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है, जिसके अनुसार वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे, किन्तु उनके पिता गोविन्द, समन्तभद्र कृत देवागमस्तोत्र (आप्तमीमांसा) के प्रभाव से, 'जैनधर्मी' हो गये थे । कवि ने अपने समय के पाण्ड्य राजा का उल्लेख किया है, पर नाम नहीं दिया । इतना ही कहा है कि वे कर्नाटक पर शासन करते थे । प्रथम दो नाटक महाभारत और शेष दो रामायण पर आधारित हैं, तथा कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण के चरित्रानुसार है । हस्तिमल्ल के उदयनराज, भरतराज, अर्जुनराज और मेघेश्वर, इन चार अन्य नाटकों के उल्लेख मिलते हैं ।

जितप्रभ सूरि के शिष्य रामभद्र (१३ वीं शती) द्वारा रचित प्रबुद्ध-रोहिण्य के छह अंकों में नायक की और-वृत्ति के उपदेश पाकर धर्म में दीक्षित होने का वृत्तान्त चित्रित किया गया है । यह नाटक बाहमान (बोहान) नरेश समरसिंह द्वारा निर्मापित श्रुपम जिनालय में उत्सव के समय सेला गया था ।

यशपाल कृत मोहराज-पराजय (१३ वीं शती) में नावात्मक पात्रों के

प्रभाचन्द्र कृत कथाकोष (१३ वीं शती) संस्कृत गद्य में लिखा गया है। इसमें भद्रबाहु-चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त समन्तभद्र और अकलंक के चरित्र भी वर्णित हैं। नेमिदत्त कृत आराधना कथाकोष (१६ वीं शती) पद्यात्मक है और प्रभाचन्द्र कृत कथाकोष का कुछ विस्तृत रूपान्तर है। इसी प्रकार का एक अन्य संग्रह रामचन्द्र मुमुक्षु, कृत पुण्याश्व कथाकोष है।

राजशेखर कृत अन्तर्कथा-संग्रह (१४ वीं शती) की कथाओं का संकलन आगम की टीकाओं पर से किया गया है। इसकी ८ कथाएं पुल्ले द्वारा इटालियन भाषा में अनुवादित हुई हैं। इसकी एक कथा का ‘जजमेंट आफ सोलोमन’ नाम से टेसीटोरी ने अंग्रेजी अनुवाद किया है। (इं० एन्टी० ४२)। उसके साथ नन्दिसूत्र की मलयगिरि टीका की कथा भी है, और यतलाया है ‘कि उपर कथा का ही यूरोप की कथाओं में रूपान्तर हुआ है।

लक्ष्मीसागर के शिष्य शुभशीलगणी (१५ वीं शती) कृत पंचशती प्रबोध-सम्बन्ध में लगभग ६०० धार्मिक कथाएं हैं, जिनमें नन्द, सातवाहन, भर्तृहरि, भोज, कुमारपाल, हेमसूरि आदि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र भी हैं। इसी शताब्दी का एक अन्य कथाकोष ‘भरताविकथा’ नामक है।

जिनकीर्ति कृत दानकल्पद्रुम (१५ वीं शती) में दान की महिमा बतलाने वाली रोचक और विनोदपूर्ण अनेक लघु कथाओं का संस्कृत पद्यों में संग्रह है। उदय धर्म कृत धर्मकल्पद्रुम (१५-वीं शती) में पद्यात्मक कथाएं हैं।

सम्यक्त्व-कौमुदी लघु कथाओं का एक कोष है। अर्हदांस सेठ अपनी आठ पत्नियों को सुनाता है कि उसे किसप्रकार सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, और वे फिर पति को अपने अनुभव सुनाती हैं। इस चौखट्टे के भीतर बहुत से कथानक गूथे गये हैं। सम्यक्त्व-कौमुदी नामकी अनेक रचनायें उपलब्ध हैं, जैसे जयचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहर्ष गणी कृत (वि० सं० १४८७), गुणाकरसूरि कृत (वि० सं० १५०४) मल्लिभूषण कृत (वि० सं० १५४४ के लगभग) सिंहदत्तसूरि के शिष्य सोमदेवसूरि कृत (वि० सं० १५७२) शुभचन्द्र कृत (वि० सं० १६८० के लगभग), एवं अज्ञात समय की यत्तराज, धर्मकीर्ति, मंगरस, यशः कीर्ति व आदिभूषण कृत।

हेमविजय कृत कथा-रत्नाकर (१६०० ई०) में २५८ कथानक हैं जिनमें अधिकांश उत्तम गद्य में, और कुछ थोड़े से पद्य में वर्णित हैं। यत्र-तत्र प्राकृत और अपभ्रंश पद्य भी पाये जाते हैं। इस रचना की विशेषता यह है कि प्रायः प्रादि अन्त में धार्मिक उपदेश की कड़ी जोड़नेवाले पद्यों के अतिरिक्त कथाओं में जैतव्य

का उल्लेख नहीं पाया जाता । कथाएं व नीति वाक्य पंचतंत्र के ढांचे के हैं ।

नाटक—

जैन मुनियों के लिये नाटक आदि विनोदों में भाग लेना निषिद्ध है, और यही कारण है कि जैन साहित्य में नाटक की कृतियां बहुत प्राचीन नहीं मिलतीं । पश्चात् जब उक्त मुनि-धर्मा का बंधन उतना दृढ़ नहीं रहा, अथवा गृहस्थ भी साहित्य-रचना में भाग लेने लगे, तब १३ वीं शती से कुछ संस्कृत नाटकों का सर्जन हुआ, जिनका कुछ परिचय निम्नप्रकार है :—

रामचन्द्रसूरि (१३ वीं शती) हेमचन्द्र के शिष्य थे । कहा जाता है कि उन्होंने १०० प्रकरणों (नाटकों) की रचना की, जिनमें से निर्भय-भीम-व्यायोग, नलविलास, और कौमुदी-मित्रानन्द प्रकाशित हो चुके हैं । रघुविलास नाटक की प्रतियां मिली हैं, तथा रोहिणीमृगांक व वनमाला के उल्लेख कर्ता की एक अन्य रचना माह्यदर्पण में मिलते हैं । निर्भय-भीम-व्यायोग एक ही अंक का है, और इसमें भीम द्वारा वक के वध की कथा है । नलविलास १० अंकों का प्रकरण है, जिसमें नल-दमयन्ती का चरित्र-चित्रण किया गया है । तीसरे नाटक में नायिका कौमुदी और उसके पति मित्रानन्द सेठ के साहसपूर्ण भ्रमण का कथानक है । यह भालती-माधव के जोड़ का प्रकरण है ।

हस्तिमल्ल कृत (१३वीं शती) चार नाटक प्रकाशित हो चुके हैं—विक्रान्तकौरव, सुभद्रा, मैथिलीकल्याण, और अंजनापवर्नजय । कवि ने प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है, जिसके अनुसार वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे, किन्तु उनके पिता गोविन्द, समन्तभद्र कृत देवागमस्तोत्र (प्राप्तमीमांसा) के प्रभाव से, जैनधर्मी हो गये थे । कवि ने अपने समय के पाण्ड्य राजा का उल्लेख किया है, पर नाम नहीं दिया । इतना ही कहा है कि वे कर्नाटक पर शासन करते थे । प्रथम दो नाटक महाभारत और दो रामायण पर आधारित हैं, तथा कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण के चरित्रानुसार है । हस्तिमल्ल के उदयनराज, भरतराज, अर्जुनराज और मेघेश्वर, इन चार अन्य नाटकों के उल्लेख मिलते हैं ।

जिनप्रभ सूरि के शिष्य रामभद्र (१३ वीं शती) द्वारा रचित प्रबुद्ध-रोहिण्य के छह अंकों में नायक की चौर-वृत्ति व उपदेश पाकर धर्म में दीक्षित होने का वृत्तान्त चित्रित किया गया है । यह नाटक चाहमान (चौहान) नरेश समरसिंह द्वारा निर्मापित अष्टम जिनालय में उत्सव के समय खेला गया था ।

यशपाल कृत मोहराज-नराजय (१३ वीं शती) में आवात्मक पात्रों के

अतिरिक्त राजा कुमारपाल भी आते हैं। राजा धर्मपरिवर्तन द्वारा जैन धर्म में दीक्षित व कृपासुन्दरी से विवाहित होकर राज्य में अहिंसा की घोषणा, तथा निस्संतान व्यक्तियों के मरने पर उनके धन के अपहरण का निषेध कर देता है। राजा का विवाह कराने-वाले पुरोहित हेमचन्द्र हैं। यह नाटक शाकंबरी के चौहान राजा अजयदेव के समय में रचा गया है।

बीरसूरि के शिष्य जयसिंह सूरि कृत हम्मोरमदमर्दन के पांच अंकों में राजा बीरपवल द्वारा म्लेच्छ राजा हम्मोर (अमोर-शिकार-सुल्तान समसुद्दुनिया) की पराजय का, और साथ ही वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों के चरित्र का वर्णन है। इसमें राजनीति का घटनाचक्र मुद्राराक्षस जैसा है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १२८६ की मिली है, अतः रचनाकाल इससे कुछ पूर्व का सिद्ध होता है।

पद्मचन्द्र के शिष्य यशवचन्द्र कृत भुवित-कुमुदचन्द्र नाटक में पांच अंक हैं, जिनमें अणहिलपुर में जयसिंह चालुक्य की अभा में (वि० सं० ११८१) इवेताम्बराचार्य देवसूरि व दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र के बीच शास्त्रार्थ कराया गया है। वाद के अन्त में कुमुदचन्द्र का मुख मुद्रित हो गया। रचनाकाल का निश्चय नहीं। संभवतः कर्ता के गुह वे ही पद्मचन्द्र हैं, जिनका नाम लघु पट्टावली (पट्टावली-समुच्चय, पृ० २०४) में आया है, और जिनका समय अनुमानतः १४-१५ वीं शती है।

मुनिसुन्दर के शिष्य रत्नशेखर सूरि कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक में भावात्मक पात्रों द्वारा चित्रण किया गया है। यह इसी नामके कृष्ण मिश्र रचित नाटक (११ वीं शती) का अनुकरण प्रतीत होता है इसमें प्रबोध, विद्या, विवेक आदि नामक पात्र उपस्थित किये गये हैं।

मेघप्रभाचार्य कृत धर्माभ्युदय स्वयं कर्ता के उल्लेखानुसार एक छाया नाट्य-प्रबन्ध है, जो पार्वनाथ जिनालय में महोत्सव के समय खेला गया था। इसमें दर्शनभद्र मुनि का वृत्तान्त चित्रित किया गया है। इसका जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ है।

हरिभद्र के शिष्य बालचन्द्र कृत कल्याणव्यायुध नाटक में व्यायुध नृप द्वारा स्पेन को अपने शरीर का मांस देकर कपोत की रक्षा करने की कथा चित्रित है, जैसा कि हिन्दू पुराणों में राजा शिवि की कथा में पाया जाता है।

साहित्य-शास्त्र —

साहित्य के आनुपंगिक शास्त्र हैं व्याकरण, छंद और कोश। जैन परम्परा में इन शास्त्रों पर भी महत्वपूर्ण रचनाएं पाई जाती हैं।

व्याकरण-प्राकृत —

महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में यह प्रश्न उठाया है कि जब लोक-प्रचलित भाषा का ज्ञान लोक से स्वयं प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिये शब्दानुशासन लिखने की क्या आवश्यकता ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बतलाया है कि बिना शब्दानुशासन के शब्द और अपशब्द में भेद स्पष्टतः समझ में नहीं आता, और इसके लिये शब्दानुशासन शास्त्र की आवश्यकता है। जैन साहित्य का निर्माण आदितः जन-भाषा में हुआ, और बहुत काल तक उसके अनुशासन के लिये स्वभावतः किसी व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। साहित्य में वचन-प्रयोगों के लिये इतना ही पर्याप्त था कि वैसे प्रयोग लोक में प्रचलित हों। धीरे-धीरे जब एक और बहुतसा साहित्य निर्माण हो गया, और दूसरी और नाना देशों में प्रचलित नाना प्रकार के प्रयोग सम्मुख आये, तथा कालानुक्रम से भी प्रयोगों में भेद पड़ता दिखाई देने लगा, तब उसके अनुशासन की आवश्यकता प्रतीत हुई।

प्राकृत के उपलब्ध व्याकरणों में चंड (चन्द्र) कृत प्राकृत-संज्ञा सर्व-प्राचीन सिद्ध होता है। इसका सम्पादन रॉडल्फ हार्नले साहब ने करके विवलिओयिका-इंडिका में १८८० ई० में छपाया था, और उसे एक जैन लेखक की कृति सिद्ध किया था। तथापि कुछ लोगों ने इसके सूत्रों को वाल्मीकि कृत माना है, जो स्पष्टतः असम्भव है। ग्रन्थ के आदि में जो वीर (महावीर) तीर्थंकर को प्रणाम किया गया है, व वृत्तिगत उदाहरणों में अहन्त (सू० ४६ व २४), जिनवर (सू० ४८), का उल्लेख आया है; उससे यह निःसंदेह जैन कृति सिद्ध होती है। ग्रन्थ के सूत्रकार और वृत्तिकार भलग-भलग हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं। भंगलाचरण में जो बृद्धमत के आश्रय से प्राकृत व्याकरण के निर्माण की सूचना दी गई है, उससे यह अभिप्राय निकालना कि सूत्रकार और वृत्तिकार भिन्न-भिन्न हैं, सर्वथा निराधार है। अधिक से अधिक उसका इतना ही अभिप्राय प्रतीत होता है कि प्रस्तुत रचना के समय भी सूत्रकार के सम्मुख कोई प्राकृत व्याकरण भयवा व्याकरणात्मक मतमतान्तर थे, जिनमें से कर्ता ने अपने नियमों में प्राचीनतम प्रणाली की रखा करने का प्रयत्न किया है।

यद्यपि प्राकृत-संज्ञा के रचना-काल संबंधी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि ग्रंथ के अन्तःपरिचय से उसका कुछ अनुमान किया जा सकता है। इसमें कुल सूत्रों की संख्या ६२ या १०३ है, और इस प्रकार यह उपलब्ध व्याकरणों में संक्षिप्ततम है। प्राकृत सामान्य को जो निरूपण यहां पाया जाता है, वह अशोक की धर्मलिपियों की भाषा और वररुचि द्वारा प्राकृत-प्रकाश में वर्णित प्राकृत के बीच का

प्रतीत होता है। वह अधिकांश अश्वघोष व अस्पांश भास के नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतों से मिलता हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों की बहुलता से रक्षा की गई है, और उनमें से प्रथम वर्णों में केवल क; व तृतीय वर्णों में ग के लोप का एक सूत्र में विधान किया गया है, और इस प्रकार च ३ त ५ वर्णों की, शब्द के मध्य में भो, रक्षा की प्रवृत्ति सूचित की गई है। इस आधार पर प्राकृत-लक्षण का रचना-काल ईसा की दूसरी-तीसरी शती अनुमान करना अनुचित नहीं।

प्राकृत-लक्षण ४ पादों में विभक्त है। आदि में प्राकृत शब्दों के तीन रूप सूचित किये गये हैं तद्भव, तत्सम और देशी; तथा संस्कृतवत् तीनों लिगों और विभक्तियों का विधान किया गया है। तत्पश्चात् इनमें क्वचिद् व्यत्यय की चौथे सूत्र में सूचना करके, प्रथम पाद के अन्तिम ३५ वें सूत्र तक संज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्ति रूपों का विधान किया गया है। इनमें यद् और इदम् के पठ्ठी का रूप 'से' और अहम् का कर्ता कारक 'हउं' ध्यान देने योग्य है। जैसा कि हम जानते हैं, हउं अपभ्रंश भाषा का विशेष रूप माना जाता है, किन्तु सूत्रकार के समय में उसका प्रयोग तो प्रचलित हो गया था, फिर भी वह अभी तक अपभ्रंश का विशेष लक्षण नहीं बना था। द्वितीय पाद के २६ सूत्रों में प्राकृत में स्वर-परिवर्तनों, शब्दादेशों व अव्ययों का वर्णन किया गया है। यहां गो का गावी आदेश व पूर्वकालिक रूपों के लिये केवल तु, ता, च्च, दट, तु, तूण, ओ और पि विभक्तियों का विधान किया गया है। दूण, ऊण, व य का यहां निर्देश नहीं है। तीसरे पाद के ३५ सूत्रों में व्यंजनों के विपरिवर्तनों का विधान है। इनमें ध्यान देने योग्य नियम हैं—प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय का आदेश, जैसे एकं=एणं, मिशाची=मिसाजी, कृतं=कदं, प्रतिपिढं=पदिपिढं। पाद के अन्तिम सूत्र में कह दिया गया है कि शिष्टप्रयोगाद् व्यवस्था अर्थात् शेष व्यवस्थाएं शिष्ट प्रयोगानुसार समझनी चाहिये। इस पाद के अन्त में सूत्रों की संख्या ६६ पूर्ण हो जाती है, और हार्नेले साहब द्वारा निरीक्षित एक प्राचीन प्रति के आदि में ग्रन्थ में ६६ सूत्रों की ही सूचना मिलती है। सम्भव है मूल व्याकरण यही समाप्त हुआ हो। किन्तु ग्रन्थ प्रतियों में ४ सूत्रात्मक चतुर्थ पाद भी मिलता है, जिसके एक-एक सूत्र में क्रमशः अपभ्रंश का लक्षण अधोरेफ का लोप न होना, पैशाची में र् और स् के स्थान पर स् और न् का आदेश, मागधिका में र् और स् के स्थान पर स् और ण् आदेश, तथा धीरसैनी में त् के स्थान पर विकल्प से द् का आदेश बतलाया गया है। प्राकृत-लक्षण का पूर्वोक्त स्वरूप निश्चयतः उसके विस्तार, रचना व भाषा-स्वरूप की दृष्टि से उसे उपलब्ध समस्त प्राकृत व्याकरणों में प्राचीनतम सिद्ध

करता है। इस व्याकरण का आगामी समस्त प्राकृत व्याकरणों पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा है, और रचनाशैली व विषयानुक्रम में वहां इसी का अनुसरण किया गया है। चंड ने प्राकृत व्याकरणकारों के लिये मानो एक आदर्श उपस्थित कर दिया। वररुचि, हेमचन्द्र आदि व्याकरणकारों ने जो संस्कृतभाषा में प्राकृत व्याकरण लिखे, आदि में प्राकृत के सामान्य लक्षण दिये, और अन्त में शौरसेनी आदि विशेष प्राकृतों के एक-एक के विशेष लक्षण बतलाये, वह सब चंड का ही अनुकरण है। हेमचन्द्र ने तो चंड के ही अनुसार अपने व्याकरण को चार पादों में ही विभक्त किया है, और चूलिका पेशाची को छोड़ शेष उन्हीं चार प्राकृतों का व्याख्यान किया है, जिनका चंड ने किया, और चंड के समान स्वयं सूत्रों की वृत्ति भी लिखी।

प्राकृत-लक्षण के पश्चात् दीर्घकाल तक का कोई जैन प्राकृत व्याकरण नहीं मिलता। समन्तभद्र कृत प्राकृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है, किन्तु यह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। समन्तभद्र की एक व्याकरणात्मक रचना का उल्लेख देवनांदि पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र व्याकरण में भी पाया जाता है, जिससे उनके किसी संस्कृत व्याकरण का अस्तित्व सिद्ध होता है। आश्चर्य नहीं जो समन्तभद्र ने ऐसा कोई व्याकरण लिखा हो, जिसमें क्रमशः संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का अनुशासन किया गया हो, जैसा कि आगे चलकर हेमचन्द्र की कृति में पाया जाता है।

हेमचन्द्र (१२ वीं शती) ने शब्दानुशासन नामक व्याकरण लिखा, जिसके प्रथम सात अध्यायों में संस्कृत, तथा आठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का निरूपण किया गया है। यह व्याकरण उपलब्ध समस्त प्राकृत व्याकरणों में सबसे अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित स्वीकार किया गया है। इसके चार पाद हैं। प्रथम पाद के २७१ सूत्रों में संधि, व्यंजनान्त शब्द, अनुस्वार, लिंग, विसर्ग, स्वर-व्यत्यय और व्यंजन-व्यत्यय; इनका क्रमसे निरूपण किया गया है। द्वितीय पाद के २१८ सूत्रों में संयुक्त व्यंजनों के विपरिवर्तन, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्ण-विपर्यय, शब्दादेश तद्धित, निपात और अव्यय; एवं तृतीय पाद के १८२ सूत्रों में कारक-विभक्तियों तथा क्रिया-रचना संबंधी नियम बतलाये गये हैं। चौथे पाद में ४४८ सूत्र हैं, जिनमें से प्रथम २५६ सूत्रों में धात्वादेश और फिर शेष में क्रमशः शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभ्रंश भाषाओं के विशेष लक्षण बतलाये गये हैं। अन्त के २ सूत्रों में यह भी कह दिया गया है कि प्राकृतों में उक्त लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जाता है; तथा जो बात यहां नहीं बतलाई गई, वह संस्कृतवत् सिद्ध समझनी चाहिये। सूत्रों के अतिरिक्त उसकी वृत्ति भी स्वयं हेमचन्द्र कृत ही है, और इसके द्वारा उन्होंने सूत्रगत लक्षणों को

बड़ी विशदता से उदाहरण दे-देकर समझाया है। आदि के प्रास्ताविक सूत्र अथ प्राकृतम् की वृत्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रन्थकार ने 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति यह दी है कि प्रकृति संस्कृत है, और उससे उत्पन्न व भागत प्राकृत। स्पष्टतः यहाँ उनका अभिप्राय यह है कि प्राकृत शब्दों का अनुशासन संस्कृत के रूपों को 'आदर्श' मानकर किया गया है। उन्होंने यहाँ प्राकृत के तत्सम, तद्भव व देशी, इन तीन प्रकार के शब्दों को भी सूचित किया है, और उनमें से संस्कृत और देश्य को छोड़कर तद्भव शब्दों की सिद्धि इस व्याकरण के द्वारा बतलाने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने तृतीय सूत्र में व अन्य अनेक सूत्रों की वृत्ति में भाष्य प्राकृत का उल्लेख किया है और उसके उदाहरण भी दिये हैं। भाष्य से उनका अभिप्राय उस भट्टभाषी प्राकृत से है, जिसमें जैन भागम लिखे गये हैं।

हेमचन्द्र से पूर्वकालीन खंडकृत प्राकृत-संज्ञा और वररश्चि कृत प्राकृत-प्रकाश नामक व्याकरणों से हेमव्याकरण का मिलान करने पर दोनों की रचनाशीली व विषयक्रम प्रायः एकसा ही पाया जाता है। तथापि 'हेम' व्याकरण में प्रायः सभी प्रक्रियाएं अधिक विस्तार से बतलाई गई हैं, और उनमें अनेक नई विधियों का समावेश किया गया है, जो स्वाभाविक है; क्योंकि हेमचन्द्र के सम्मुख वररश्चि की अपेक्षा लगभग पांच-छह शतियों का भाषात्मक विकास और साहित्य 'उपस्थित था; जिसका उन्होंने पूरा उपयोग किया है। शूलिपा-पैशाची और अपभ्रंश का उल्लेख वररश्चि ने नहीं किया। हेमचन्द्र ने इन प्राकृतों के भी संज्ञा बतलाये हैं, तथा अपभ्रंश भाषा का निरूपण अन्तिम ११८ सूत्रों में बड़े विस्तार से किया है; और इससे भी बड़ी विरोधता यह है कि इन नियमों के उदाहरणों में उन्होंने अपभ्रंश के पूरे पद्य उद्धृत किये हैं, जिनसे उस काल तक के अपभ्रंश साहित्य का भी अनुमान किया जा सकता है।

हेमचन्द्र के पश्चात् त्रिविक्रम, श्रुतसागर और शुभचन्द्र द्वारा लिखित प्राकृत व्याकरण पाये जाते हैं। किन्तु ये सब रचनाएँ, शैली व विषय की अपेक्षा हेमचन्द्र से भागे नहीं बढ़ सके। अपभ्रंश का निरूपण तो उतनी पूर्णता से कोई भी नहीं कर पाया। हाँ, उदाहरणों की अपेक्षा त्रिविक्रम कृत व्याकरण में कुछ मौलिकता पाई जाती है।

व्याकरण-संस्कृत—

जैन साहित्य में उपलब्ध संस्कृत व्याकरणों में सबसे अधिक प्राचीन जैनैय व्याकरण है, जिसके कर्ता देवनान्दि पूज्यपाद कदम्बवंशी राजा दुर्विनीत के समकालीन,

अतएव ५ वीं-६ वी शती में हुए सिद्ध होते हैं। यह व्याकरण पांच अध्यायों में विभक्त है, और इस कारण पंचाध्यायी भी कहलाता है। इसमें एकशेष प्रकरण न होने के कारण, कुछ लेखकों ने उसका अनेकशेष व्याकरण नाम से भी उल्लेख किया है। पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि, अकलंककृत तत्त्वार्थराजवार्तिक और विद्यानन्दि-कृत श्लोकवार्तिक में इस व्याकरण के सूत्र उल्लिखित पाये जाते हैं। प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभक्त है, जिनमे कुल मिलाकर ३००० सूत्र पाये जाते हैं। इसकी रचना-शैली और विषयक्रम पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के ही समान है। जिस प्रकार पाणिनि ने पूर्वत्रासिद्धम् सूत्र द्वारा अपने व्याकरण को सपाद-सप्ताध्यायी और त्रिपादी, इन दो भागों में विभक्त किया है, उसी प्रकार उसी सूत्र (५-३-२७) के द्वारा यह व्याकरण भी सार्धद्विपाद-चतुराध्यायी और सार्धकपादी में विभाजित पाई जाती है। तथापि इस व्याकरण में अपनी भी अनेक विशेषताएं हैं। इसमें वैदिकी और स्वर प्रकिया इन दो प्रकरणों को छोड़ दिया गया है। परन्तु पाणिनि के सूत्रों में जो अप्रपञ्चता थी, और जिसकी पूर्ति कात्यायन व पतंजलि ने वार्तिकों व भाष्य द्वारा की थी उसकी यहां सूत्रपाठ में पूर्ति कर दी गई है। अनेकसंज्ञाएं भी नयी प्रविष्ट की गई हैं; जैसे पाणिनीय व्याकरण की प्रथमा, द्वितीया आदि कारक-विभक्तियों के लिये यहां वा, इप् आदि; निष्ठा के लिये त, ग्रामनेपद के लिये द, प्रगृह्यके लिये दि, उत्तरपद के लिये छ आदि एक ध्वन्यात्मक नाम नियत किये गये हैं। इन बीजाक्षरों द्वारा सूत्रों में अल्पाक्षरता तो अवश्य आ गई है, किन्तु साथ ही उनके समझने में कठिनाई भी बढ़ गई है।

जैनेन्द्र व्याकरण पर स्वभावतः बहुत सा टीका-साहित्य रचा गया। श्रुतकीर्ति कृत पंचवस्तु-प्रक्रिया (१३ वीं शती) के अनुसार यह व्याकरण रूपी प्रासाद सूत्ररूपी स्तंभो पर खड़ा है; ग्यास इसकी रत्नमय भूमि है; वृत्ति रूप उसके कपाट हैं; भाष्य इसका शय्यातल हैं; और टीकायें इसके माले (मंजिलें) हैं; जिनपर चढ़ने के लिये यह पंचवस्तुक रूपी सोपन-पथ निर्मित किया जाता है। पंचवस्तु-प्रक्रिया के अतिरिक्त इस व्याकरण पर अभयनन्दि कृत महावृत्ति (८ वी शती), प्रभचन्द कृत शम्भाम्भोज-भास्कर न्यास (११ वी शती), और नेमिचन्द्रकृत प्रक्रियावतार पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई टीका-ग्रंथ इस पर नहीं मिलते, किन्तु भाष्य और प्राचीन टीकाएं होना अवश्य चाहिये। महाचन्द्रकृत सधुर्जनेन्द्र, वंशीधर कृत जैनेन्द्र-प्रक्रिया व पं० राजकुमार कृत जैनेन्द्रसधुवृत्ति हाल ही की कृतियां हैं। उपसम्य टीकाओं में अभय-नन्दि कृत महावृत्ति बारह हजार श्लोक-प्रमाण है, और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें

अनेक नये उदाहरण पाये जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें शालिभद्र, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, सिद्धसेन, अभयकुमार, श्रेणिक आदि नामों का समा-
वेश करके ग्रन्थ में जैन वातावरण निर्माण कर दिया गया है। उन्होंने श्रीदत्त का
नाम, जो सूत्र में भी आया है, बारंबार इस प्रकार लिया है 'जिससे वे उनसे पूर्व के
कोई महान् और सुविख्यात व्याकरण प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दि ने अपने सत्कार्य-
श्लोक-वार्तिक में श्रीदत्त कृत जल्पनिर्णय का उल्लेख किया है, जिसमें जल्पके दो
प्रकार बतलाये गये थे। जिनसेन ने आदिपुराण में भी उन्हें 'तपःश्रीदीप्तमूर्ति' व
'वादीभकण्ठोरध' कहकर नमस्कार किया है।

जैनेन्द्र व्याकरण का परिवर्धित रूप गुणनन्दि कृत शब्दार्णव में पाया जाता
है, जिसमें ३७०० सूत्र अर्थात् मूल से ७०० अधिक सूत्र हैं। 'जैनेन्द्र' सूत्रों में जो अनेक
फमियां थीं, उनकी पूर्ति अभयनन्दि ने अपनी महावृत्ति के वार्तिकों द्वारा की। गुणनन्दि
ने अपने संस्करण में उन सब के भी सूत्र बनाकर जैनेन्द्र व्याकरण को अपने काल
तक के लिये अपने-आप में पूर्ण कर दिया है। यहां वह एकलौप प्रकरण भी जोड़ दिया
गया है, जिसके अभाव के कारण चन्द्रिका टीका के कर्ता ने मूल ग्रंथ को 'अनेकलौप
व्याकरण' कहा है। यद्यपि गुणनन्दि नाम के बहुत से मुनि हुए हैं; तथापि शब्दार्णव
के कर्ता ये ही गुणनन्दि प्रतीत होते हैं, जो ध्वज बेलगोस के अनेक शिलालेखों के
अनुसार बलाकपिच्छ के शिष्य, तथा गृध्रपिच्छ के प्रशिष्य थे, एवं तर्क, व्याकरण और
साहित्य के महान् विद्वान् थे। आदिराजसूरि ने अपने पारस्य-चरित में इनका स्मरण
किया है। आदिपंथ के गुरु देवेन्द्र इनके शिष्य थे। इनका समय कर्नाटक-कवि-चरित के
अनुसार वि० सं० ६५७ ठीक प्रतीत होता है।

शब्दार्णव की अभी तक दो टीकायें प्राप्त हुई हैं--एक सोमदेव मुनि कृत
शब्दार्णव-चन्द्रिका है जो शक सं० ११२७ में शिलाहार बंतीय राजा भोजदेव द्वि० के
काल के क्षजूरिका नामक ग्राम के जिन मन्दिर में लिखी गई थी। लेखक के कथाना-
नुसार उन्होंने इसे मेघचन्द्र के शिष्य नामचन्द्र (भुजंगमुषाकर) और उनके शिष्य
हरिचन्द्र मति के लिये रचा था।

दूसरी टीका शब्दार्णव-प्रक्रिया है, जो भ्रम-यज्ञ जैनेन्द्रप्रक्रिया के नाम से प्रकाशित
हुई है। इसमें कर्ता ने अपना नाम प्रकट नहीं किया; किन्तु अपने को श्रुतकीर्तिदेव वा
शिष्य सूचित किया है। अनुमानतः ये श्रुतकीर्ति थे ही हैं, जिनकी श्रवणबेलगोला के
१०८ वें शिलालेख में बड़ी प्रशंसा की गई है, और जिनका समय वि० सं० ११८०
माना गया है। अनुमानतः इनके शिष्य चाणकीर्ति पंडिताचार्य ही शब्दार्णव-प्रक्रिया के

कर्ता हैं। उपर्युक्त पंचवस्तुप्रक्रिया के कर्ता श्रुतकीर्ति भी इस कर्ता के गुरु हो सकते हैं। इसमें पं० नाथूराम जी प्रेमी ने केवल यह आपत्ति प्रकट की है कि प्रस्तुत प्रक्रिया के कर्ता ने अपने गुरु को कविपति बतलाया है, व्याकरणज्ञ नहीं। किन्तु यह कोई बड़ी आपत्ति नहीं।

देवनन्दि के पश्चात् दूसरे संस्कृत के महान् जैन वैयाकरण शाकटायन हुए जिन्होंने शब्दानुशासन की रचना राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के समय में की, और जिसका रचना-काल शक सं० ७३६ व ७८६ के बीच सिद्ध होता है। एक टीकाकार तथा पार्श्वनाथचरित के कर्ता धादिचन्द्र ने इस व्याकरण के कर्ता का पात्यकीर्ति नाम भी सूचित किया है। यह नाम उन्होंने संभवतः इस कारण लिया जिससे पाणिनि द्वारा स्मृत प्राचीन वैयाकरण शाकटायन से भ्रान्ति न हो। इस शब्दानुशासन में कर्ता ने उन सब कमियों व भ्रुटियों की पूर्ति कर दी है, जो भूल जैनैन्द्रव्याकरण में पाई जाती थी। अनेक बातें यहां मौलिक भी हैं। उदाहरणार्थ, आदि में ही इसके प्रत्याहार सूत्र पाणिनीय-परम्परा से कुछ भिन्न हैं। ऋलृस् के स्थान पर केवल ऋक् पाठ है, क्योंकि ऋ और लृ में अभेद स्वीकार किया गया है। ह्यवरट् और लण् को मिलाकर, व ट् को हटाकर यहां एक सूत्र बना दिया गया है, तथा उपान्त्य सूत्र ष प स र् में विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का भी समावेश कर दिया गया है, इत्यादि। जैनेन्द्र-सूत्र व महावृत्ति में 'प्रत्याहार' सूत्र पाणिनीय ही स्वीकार करके चला गया है; किन्तु जैनेन्द्र परम्परा की शब्दाण्वचन्द्रिका में ये शाकटायन 'प्रत्याहार' सूत्र स्वीकार किये गये हैं। जैनेन्द्र का टीकासाहित्य शाकटायन की कृति से बहुत उपकृत हुआ पाया जाता है; और जान पड़ता है इस अधिक पूर्ण व्याकरण के होते हुए भी उन्होंने जैनेन्द्र की परम्परा को अधुष्ण रखने के हेतु उसे इस आधार से अपने कालतक संपूर्ण बनाना आवश्यक समझा है।

शाकटायन ने स्वयं अपने सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है, जिसे उन्होंने अपने समकालीन अमोघवर्ष के नामसे अमोघवृत्ति कहा है। इस वृत्ति का प्रमाण १८००० श्लोक माना गया है। इसका ६००० श्लोक प्रमाण संक्षिप्त रूप यक्षवर्मा कृत चिन्तामणि नामक सपीयसीवृत्ति में मिलता है। इसके विषय में कर्ता ने स्वयं यह दावा किया है कि इन्द्र, चन्द्रादि शब्दों ने जो भी शब्द का लक्षण कहा है, वह सब इसमें है; और जो यहां नहीं है, वह कही भी नहीं। इसमें गणपाठ, धातुपाठ, लिगानुशासन, उणादि आदि निःशेष प्रकरण हैं। इस निःशेष विशेषण द्वारा संभवतः उन्होंने अनेकशेष जैनेन्द्र व्याकरण की अपूर्णता की ओर संकेत किया है। यक्षवर्मा का यह भी दावा है कि

उपस्थित किये हैं। ऐसी रचना पर अन्य लेखकों द्वारा टीका-टिप्पणी के लिये अवकाश शेष नहीं रहता। फिर भी इसपर मुनिशेखरसूरि कृत लघुवृत्तिदुन्दिका, कनकप्रभकृत लघुन्यास पर दुर्गपदव्याख्या, विद्याकरकृत बृहव-वृत्तिदीपिका, धनचन्द्र कृत लघुवृत्ति-प्रवचूरि, भ्रमयचन्द्र कृत बृहवृत्ति-प्रवचूरि एवं जिनसागर कृत दीपिका आदि कोई दो दर्जन नाना प्रकारणों की टीकायें उपलब्ध हैं, जिनसे इस कृति की रचना के प्रति विद्वानों का आदर व लोकप्रचार और प्रसिद्धि का अनुमान किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक संस्कृत व्याकरण लिखे गये हैं, जैसे मलयगिरि कृत शब्दानुशासन अपर नाम भुष्टिव्याकरण स्वोपज्ञ टीका सहित; दानविजय कृत शब्दभूषण, आदि। किन्तु उनमें पूर्वोक्त ग्रन्थों का ही अनुकरण किया गया है, और कोई रचना या विषय संबंधी मौलिकता नहीं पाई जाती।

छंदःशास्त्र-प्राकृत—

जैन परम्परा में उपनम्य छंदःशास्त्र विषयक रचनाओं में नन्दितादय कृत गाथा-संक्षेप, प्राकृत व्याकरण में चण्डकृत प्राकृत-संक्षेप के समान, सर्वप्राचीन प्रतीत होता है। ग्रन्थ में कर्ता के नाम के अतिरिक्त समयादि संबंधी कोई सूचना नहीं पाई जाती, और न अभी तक किसी पिछले लेखकों द्वारा उनका नामोल्लेख सम्मुख आया, जिससे उनकी कालावधि का कुछ अनुमान किया जा सके। तथापि कर्ता के नाम, उनकी प्राकृत भाषा, ग्रन्थ के विषय व रचना ढंग पर से वे अति प्राचीन अनुमान किये जाते हैं। आरंभ में गाथा के मात्रा, वंश आदि सामान्य गुणों का विधान किया गया है, जिसमें धार आदि संज्ञाओं का प्रयोग पिंगल, विरहांक आदि छंदःशास्त्रियों से भिन्न पाया जाता है। तत्पश्चात् गाथा के पद्या, विपुला और चपला, तथा चपला के तीन भेद और फिर उनके उदाहरण दिये गये हैं। फिर एक अन्य प्रकार से यणों के ह्रस्वदीर्घत्व के आधार पर गाथा के विप्रा, क्षत्रिया, वैश्या और सूदा, ये धार भेद और उनके उदाहरण बतलाये हैं। इसके पश्चात् धार-संख्यानुसार गाथा के छप्पीस भेदों के कमला आदि नाम गिनाकर फिर उनके संक्षेप दिये गये हैं, और गाथा के लघु-गुरुत्व ताल, प्रस्तार, संख्या, नक्षत्र-ग्रह आदि प्रत्यय बतलाये गये हैं। अन्त में गाथा में मात्राओं की क्रमबद्धी से उत्पन्न होने वाले उसके गाथा, विगाथा, उदाथा, गादिनी और स्कंधक, इन भेदों को समझाया गया है। ये प्रथम तीन नाम हेमचन्द्र आदि द्वारा प्रयुक्त उपगीति, उद्गीति और गीति नामों की अपेक्षा अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं।

ग्रन्थ का इतना विषय उसका अभिन्न और मौलिक अंश प्रतीत होता है जो लगभग ७० गाथाओं में पूरा आ गया है। किन्तु डा० वेलंकर द्वारा सम्पादित पाठ में ६६ गाथाएँ हैं। अधिक गाथाओं में गाथा के कुछ उदाहरण, तथा ७५ वीं गाथा से आगे के पद्धडिया आदि अपभ्रंश छंदों के लक्षण और उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें विद्वान् सम्पादक ने मूल ग्रन्थ के अंश न मानकर, सकारण पीछे जोड़े गये सिद्ध किया है। किन्तु उन्होंने जिन दो गाथाओं को मौलिक मानकर उन पर कुछ आश्चर्य किया है, उनका यहां विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। ३८ वें पद्य में गाथा के दश भेद गिनाये गये हैं; किन्तु यथायं में उपर्युक्त भेद तो नौ ही होते हैं। दसवां मिश्र नामका भेद वहां बनता ही नहीं है। उसका जो उदाहरण दिया गया है, वह मिश्र का कोई उदाहरण नहीं, और उसे सम्पादक ने ठीक ही प्रक्षिप्त अनुमान किया है। मेरे मतानुसार दस भेदों को गिनाने वाली गाथा भी प्रक्षिप्त ही समझना चाहिये। जब ऊपर नौ भेद लक्षणों और उदाहरणों द्वारा समझाये जा चुके, तब यहां उन्हें पुनः गिनाने की और उनमें भी एक अप्रासंगिक भेद जोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्ता की संक्षेप रचना-शैली में उसके लिये कोई अवकाश भी नहीं रह जाता। उक्त भेदों का मिश्र रूप भी कुछ होता ही होगा, इस भ्रान्त धारणा से किसी पाठक ने उसे जोड़ कर ग्रन्थ को पूरा कर देना उचित समझा, और उसका मनचाहा, भले ही अयुक्त, वह उदाहरण दे दिया होगा।

गाथा ३१ में कहा गया है कि जैसे वेश्याओं के स्नेह, और कामीजनों के सत्य नहीं होता; वैसे ही नन्दितादय द्वारा उक्त प्राकृत में जिह, किह, तिह, नहीं हैं। स्वयं ग्रन्थकार द्वारा अपने ऊपर ही इस अनुचित उपमा पर डा० वेलंकर ने स्वभावतः आश्चर्य प्रकट किया है, तथापि उसे ग्रन्थ का मौलिक भाग मानकर अनुमान किया है कि ग्रन्थकार जैन यति होता हुआ भागमोक्त गाथा छंद का पक्षपाती था, और अपभ्रंश भाषा व छंदों की और तिरस्कार दृष्टि रखता था। किन्तु मेरा अनुमान है कि यह गाथा भी ग्रन्थ का मूलांश नहीं, और वह अपभ्रंश का तिरस्कार करने वाले द्वारा नहीं, किन्तु उसके किसी विद्वेष पक्षपाती द्वारा जोड़ी गई है, जिसे अपने काल के लोकप्रिय और वास्तविक अपभ्रंश रूपों का इस रचना में अभाव खटका, और उसने कर्ता पर यह ध्यंग मार दिया कि उनका प्राकृत एक वेश्या व कामुक के सदृश उक्त प्रयोगों की प्रियता और सत्यता से हीन पाया जाता है। इस प्रकार उक्त पद्य का अनौचित्य दोष पुष्टार्थता गुण में परिवर्तित हो जाता है, और ग्रन्थकर्ता अपभ्रंश के प्रति अनुचित और अप्रासंगिक विद्वेष के अपराध से बच जाते हैं। इस ग्रन्थ की दो टीकाएँ मिलती हैं, एक

रत्नचन्द्रकृत और दूसरी अज्ञातकर्तृक अवचूरि । इन दोनों में समस्त प्रक्षिप्त अनुमान की जाने वाली गायार्ण स्वीकार की गई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे उनसे पूर्व समाविष्ट हो गई थीं । अन्य प्राचीन प्रतियों की बड़ी आवश्यकता है ।

प्राकृत में छंदःशास्त्र का कुछ सर्वांगीण निरूपण करने वाले सुप्राचीन कवि स्वयंभू पाये जाते हैं, जिनके पञ्चमचरित और हरिवंशचरित नामक अपभ्रंश पुराणों का परिचय पहले कराया जा चुका है, और जिसके अनुसार उनका रचनाकाल ७-८ वीं शती सिद्ध होता है । स्वयंभूछंदस् का पता हाल ही में लगा है, और उस एक मात्र हस्तलिखित प्रति में आदि के २२ पत्र न मिल सकने से ग्रन्थ का उतना भाग अनुपलब्ध है । यह ग्रन्थ मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक प्राकृत और दूसरा अपभ्रंश विषयक । प्राकृत छंदों का निरूपण तीन परिच्छेदों में किया गया है आदिविधि, अर्धमम और विसमवृत्त; तथा अपभ्रंश का निरूपण उच्छाहादि छप्पभजाति, षडप्पम, दुयम, शेष द्विपदी और उत्थक्क आदि । इस प्रकार इसमें कुल ६ परिच्छेद हैं । प्राकृत छंदों में प्रथम परिच्छेद के भीतर शक्करी आदि १३ प्रकार के ६३ छंदों का निरूपण किया गया है, जिनमें १४ अक्षरों से लेकर २६ अक्षरों तक के चार चरण होते हैं । १ से १३ अक्षरों तक के वृत्तों का स्वरूप अप्राप्त अंश में रहा होगा । इससे अधिक अक्षरों के वृत्त दण्डक कहे गये हैं । दूसरे परिच्छेद में वेगवती आदि अर्धसम वृत्तों का निरूपण किया गया है, जिनके प्रथम और द्वितीय चरण परस्परभिन्न व तीसरे और चौथे के सदृश होते हैं । तीसरे परिच्छेद में उद्गतादि विषम वृत्तों का वर्णन है, जिनके चारों चरण परस्पर भिन्न होते हैं । अपभ्रंश छंदों में पहले उत्साह, दोहा और उसके भेद, मात्रा, रहसा आदि १२ वृत्तों का, फिर पांचवें परिच्छेद में छह पदों वाले ध्रुवक, जाति, उपजाति आदि २४ छंदों का, छठे में सौ अर्धसम और आठ सर्वसम, ऐसे १२ चतुष्पदी ध्रुवक छंदों का, सातवें में ४० प्रकार की द्विपदी का, आठवें में चार से दस मात्रामों तक की शेष दश द्विपदियों का, और अन्त में उत्थक्क, ध्रुवक, छद्दनिक्क और पत्ता आदि वृत्तों का निरूपण किया गया है ।

स्वयंभू-छंदस् की अपनी अनेक विशेषताएं हैं । एक तो उसकी समस्त रचना और समस्त उदाहरण प्राकृत-अपभ्रंशात्मक हैं । दूसरे, उन्होंने मात्रा गणों के लिये अपनी मौलिक संज्ञाएं जैसे द, त, च आदि प्रयुक्त की हैं । तीसरे, उन्होंने अक्षर और मात्रा गणों में कोई भेद नहीं किया; तथा संस्कृत के अक्षर-गण वृत्तों को भी प्राकृत के व मात्रा-गण के रूप में दर्शाया है । चौथे, स्वयंभू ने पाद के बीच यति के सम्बन्ध में दो परम्पराओं का उल्लेख किया है, जिनमें से भाट्टव्य, भरत, जयध्वज, और गंतव ने यति

नहीं मानी। स्वयंभू ने अपने को इसी परम्परा का प्रकट किया है। और पांचवें, उन्होंने जो उदाहरण दिये हैं, वे उनके समय के प्राकृत लोक-साहित्य में से, विना किसी धार्मिक व साम्प्रदायिक भेद भाव के लिये हैं, और अधिकांश के साथ उनके कर्ताओं का भी उल्लेख कर दिया है। कुल उदाहरणात्मक पद्यों की संख्या २०६ है, जिनमें से १२८ प्राकृत के, और शेष अपभ्रंश के हैं। उल्लिखित कवियों की संख्या ५८ है, जिनमें सबसे अधिक पद्यों के कर्ता सुद्धसहाव (सुद्धस्वभाव) और सुद्धसीस पाये जाते हैं। आश्चर्य नहीं, वे दोनों एक ही हों। शेष में कुछ परिचित नाम हैं—कालिदास, गोविन्द, चतुर्मुख, मयूर, वेताल, हाल आदि। दो स्त्री कवियों के नाम राहा और विज्जा ध्यान देने योग्य हैं। अपभ्रंश के उदाहरणों में गोविन्द और चतुर्मुख की कृतियों की प्रधानता है, और उन पर से उनकी क्रमशः हरिवंश और रामायण विषयक रचनाओं की संभावना होती है। उपर्युक्त प्रत्येक परिच्छेद के अन्तिम पद्य में स्वयंभू ने अपनी रचना को पंचसंसारभूत कहा है, जिससे उनका अभिप्राय है कि उन्होंने अपनी इस रचना में गणों का विधान द्विमात्रिक से लेकर छह मात्रिक तक पांच प्रकार से किया है।

कविदर्पण नामक प्राकृत छंद-शास्त्र के कर्ता का नाम अज्ञात है। इसका सम्पादन एक मात्र ताडपत्र प्रति पर से किया गया है, जिसके आदि और अन्त के पत्र अप्राप्त होने से दोनों ओर का कुछ भाग अज्ञात है। कर्ता का भी प्राप्त घंश से कोई पता नहीं चलता। साथ में संस्कृत टीका भी मिली है, किन्तु उसके भी कर्ता का कोई पता नहीं। तथापि नन्दिदेवकृत अजित-शान्तिस्तव के टीकाकार जिनप्रभ सूरि ने इस ग्रन्थ का जो नामोल्लेख व उसके ३४ पद्य उद्धृत किये हैं, उस पर से इतना निश्चित है कि उसका रचनाकाल वि० स० १३६५ से पूर्व है। ग्रन्थ में रत्नावली के कर्ता हर्षदेव, हेमचन्द्र, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि के नाम पाये हैं, जिनसे ग्रन्थ की पूर्वावधि १३ वीं शती निश्चित हो जाती है। अर्थात् यह ग्रन्थ ईस्वी सन् ११७२ और १३०८ के बीच कभी लिखा गया है। ग्रन्थ में छह उद्देश हैं। प्रथम उद्देश में मात्रा और वर्ण गणों का, दूसरे में मात्रा छंदों का, तीसरे में वर्ण-वृत्तों का, चौथे में २६ जातियों का, पांचवें में वृत्तालीय आदि ११ उभयछंदों का और छठे में छह प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर २४ सम, १५ अर्धसम और १३ मिथ्य अर्थात् ५२ प्राकृत छंदों का यहां निरूपण है, जो स्पष्ट ही अपूर्ण है; विशेषतः जब कि इसकी रचना स्वयंभू और हेमचन्द्र की कृतियों के पदवात् हुई है। तथापि लेखक का उद्देश्य संपूर्ण छंदों का नहीं, किन्तु उनके कुछ सुप्रचलित रूपों मात्र का प्ररूपण करना प्रतीत होते हैं। उदाहरणों की संख्या ६६ है, जो सभी स्वयं ग्रन्थकार

के स्वनिमित्त प्रतीत होते हैं। टीका में ग्रन्थ ६१ उदाहरण पाये जाते हैं, जो ग्रन्थ से उद्धृत हैं। द्वितीय उद्देश अन्तर्गत मात्रावृत्तों का निरूपण बहुत कुछ तो हेमचन्द्र के अनुसार है, किन्तु कहीं कहीं कुछ मौलिकता पाई जाती है।

छंदःकोश के कर्ता रत्नशेखर नागपुरीय तपागच्छ के हेमतिलकमूर्ति के शिष्य थे, जिनका जन्म, पट्टावली के अनुसार, वि० सं० १३७२ में हुआ था, तथा जिनकी ग्रन्थ दो रचनाएँ श्रीपालचरित्र (वि० सं० १४२८) और गुणस्थान-कनारोह (वि० सं० १४४७) प्रकाशित हो चुकी हैं। ग्रन्थ में कुल ७४ प्राकृत व अपभ्रंश पद्य हैं और इनमें क्रमशः लघु-गुरु अक्षरों व अक्षर गणों का, धाठ वणवृत्तों का, ३० मात्रा-वृत्तों का, और अन्त में गाथा व उसके भेदप्रभेदों का निरूपण किया गया है। प्राकृत-पिंगल में जो ४० मात्रावृत्त पाये जाते हैं, उनसे प्रस्तुत ग्रन्थ के १५ वृत्त सर्वथा नवीन हैं। इनके लक्षण व उदाहरण सब अपभ्रंश में हैं, व एक ही पद्य में दोनों का समावेश किया गया है। गाथाओं के लक्षण आदि प्राकृत गाथाओं में हैं। अपभ्रंश छंदों के निरूपक पद्यों में बहुत से पद्य ग्रन्थ से उद्धृत किये हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके साथ उनके कर्ताओं के नाम, जैसे गुल्ह, धर्जुन, पिंगल आदि जुड़े हुए हैं। इनमें पिंगल के नाम पर से सहज ही अनुमान होता है कि छंदःकोश के कर्ता ने वे पद्य उपलब्ध प्राकृतपिंगल में से लिये होंगे, किन्तु बात ऐसी नहीं है। वे पद्य इस प्राकृत पिंगल में नहीं मिलते। कुछ पद्य ऐसे भी हैं जो यहाँ गुल्ह कवि इत या बिना किसी कर्ता के नाम के पाये जाते हैं, और वे ही पद्य प्राकृत पिंगल में पिंगल के नाम-निर्देश सहित विद्यमान हैं। इससे विद्वान् सम्पादक डा० बेलनकर ने यह ठीक ही अनुमान किया है कि यथार्थतः दोनों ने ही उन्हें ग्रन्थ से लिया है; किन्तु रत्न-शेखर ने उन्हें सचाई से ज्यों का त्यों रहने दिया है, और पिंगल ने पूर्व कर्ता का नाम हटाकर अपना नाम समाविष्ट कर दिया है। पिंगल को वर्तमान रचना में से रत्न-शेखर द्वारा अवतरण लिये जाने की यों भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि पिंगल में रत्नशेखर से पश्चात्कालीन घटनाओं का भी उल्लेख पाया जाता है। अतएव सिद्ध होता है कि पिंगल की जिस रचना का छंदःकोश में उपयोग किया गया है, वह वर्तमान प्राकृत पिंगल से पूर्व की कोई भिन्न ही रचना होगी, जैसा कि ग्रन्थ अनेक पिंगल सम्बन्धी उल्लेखों से भी प्रमाणित होता है।

संस्कृत में रचित हेमचन्द्र कृत छंदोनुशासन (१३ वीं शताब्दी) का उल्लेख छंदःशूडामणि नाम से भी आता है। यह रचना धाठ अध्यायों में विभक्त है और उसपर स्वोपज्ञ टीका भी है। इस रचना में हेमचन्द्र ने, जैसा उन्होंने अपने व्याकरणादि ग्रन्थों

में किया है, यथाशक्ति अपने समय तक आविष्कृत तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित समस्त संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रंश छंदों का समावेश कर देने का प्रयत्न किया है, भले ही वे उनके समय में प्रचार में रहे हों या नहीं। भरत और पिंगल के साथ उन्होंने स्वयंभू का भी आदर से स्मरण किया है। माण्डव्य, भरत, काश्यप, सैतव, जयदेव, आदि प्राचीन छंदःशास्त्र प्रणेताओं के उल्लेख भी किये हैं। उन्होंने छंदों के लक्षण तो संस्कृत में लिखे हैं, किन्तु उनके उदाहरण उनके प्रयोगानुसार संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश में दिये हैं। उदाहरण उनके स्वनिर्मित हैं; कहीं से उद्धृत किये हुए नहीं। हेमचन्द्र ने अनेक ऐसे प्राकृत छंदों के नाम, लक्षण और उदाहरण भी दिये हैं, जो स्वयंभू-छंदस् में नहीं पाये जाते। स्वयंभू ने जहाँ १ से २६ अक्षरों तक के वृत्तों के लगभग १०० भेद किये हैं, वहाँ हेमचन्द्र ने उनके २८६ भेद-प्रभेद बतलाये हैं, जिनमें दण्डक सम्मिलित नहीं हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के समस्त प्रकार के छंदों के शास्त्रीय लक्षणों व उदाहरणों के लिये यह रचना एक महाकोष है।

छंदःशास्त्र-संस्कृत—

संस्कृत में अन्य भी अनेक छंद विषयक ग्रन्थ पाये जाते हैं, जैसे नेमि के पुत्र चागुमदृ कृत ५ अध्यायात्मक छंदोनुशासन, जिसका उल्लेख काव्यानुशासन में पाया जाता है; जयकीर्ति कृत छंदोनुशासन जो वि० सं० ११६२ की रचना है। जिनदत्त के शिष्य अमरचन्द्र कृत छंदो-रत्नावली, रत्नमंजूषा अपरनाम छंदो-विवर्ति के कुल १२ अध्यायों में आठ अध्यायों पर टीका भी मिलती है, आदि। इन रचनाओं में भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, तथापि शास्त्रीय दृष्टि से उनके सम्पूर्ण विषय का प्ररूपण पूर्वोक्त ग्रंथों में समाविष्ट पाया जाता है।

कोश-प्राकृत —

प्राकृत कोषों में सर्वप्राचीन रचना धनपाल कृत पाइयलच्छी-नाममाला है, जो उसकी प्रशस्ति के अनुसार कर्ता ने अपनी कनिष्ठ भगिनी सुन्दरी के लिये धारा-नगरी में वि० सं० १०२६ में लिखी थी, जबकि मालव नरेन्द्र द्वारा मान्यसेट सूटा गया था। यह घटना अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध होती है। धारानरेण हर्षदेव के एक शिलालेख में उल्लेख है कि उसने राष्ट्रकूट राजा शोटीगदेव की सखी का अपहरण किया था। इस कोष में अमरकोष की रीति से प्राकृत पद्यों में लगभग १००० प्राकृत शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोई २५० गाथाओं में दिये गये हैं। प्रारंभ में कमतासनादि

१८ नाम-पर्याय एक-एक भाषा में, फिर लोकाग्र आदि १६७ तक नाम भाषी-भाषी भाषा में, तत्पश्चात् ५६७ तक एक-एक चरण में, और शेष छिन्न अर्थात् एक भाषा में कहीं चार, कहीं पांच और कहीं छह नाम कहे गये हैं। ग्रन्थ के ये ही चार परिच्छेद कहे जा सकते हैं। अधिकांश नाम और उनके पर्याय तदभव हैं। सच्चे देशी शब्द अधिक से अधिक पंचमांश होंगे।

दूसरा प्राकृत कोष हेमचन्द्र कृत देशी-नाम-माता है। यथार्थतः इस ग्रन्थ का नाम स्वयं कर्ता ने कृति के आदि व अन्त में स्पष्टतः देशी-शब्द-संग्रह सूचित किया है, तथा अन्त की भाषा में उसे रत्नावली नाम से कहा है। किन्तु ग्रन्थ के प्रथम सम्पादक डा० पिशील ने कुछ हस्तलिखित प्रतियों के आधार से उक्त नाम ही अधिक सार्थक समझकर स्वीकार किया है, और पीछे प्रकाशित समस्त संस्करणों में इसका यही नाम पाया जाता है। इस कोष में अपने ढंग की एक परिपूर्ण क्रम-व्यवस्था का पालन किया गया है। कुल भाषाओं की संख्या ७८३ है, जो आठ वर्गों में विभाजित हैं, और उनमें क्रमशः स्वरान्ति, कवर्गादि, चवर्गादि, टवर्गादि, तवर्गादि, पवर्गादि, यकारादि और सकारादि शब्दों को ग्रहण किया गया है। सातवें वर्ग के आदि में कौपकार ने कहा है कि इस प्रकार की नाम-व्यवस्था व्याकरण में प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है; और उसी का यहां आदर किया गया है। इन वर्गों के भीतर शब्द पुनः उनकी भक्षर-संख्या अर्थात् दो, तीन, चार, व पांच भक्षरों वाले शब्दों के क्रम से रखे गये हैं, और उक्त संख्यात्मक शब्दों के भीतर भी अकारादि वर्णानुक्रम का पालन किया गया है। इस क्रम से एकार्यवाची शब्दों का आख्यान हो जाने पर फिर उन्हीं अकारादि शब्दों के ही भीतर इसी क्रम से अनेकार्यवाची शब्दों का आख्यान किया गया है। इस क्रमपद्धति की पूर्णता से समझने के लिये प्रथम वर्ग का उदाहरण लीजिये। इसमें आदि की छोटी भाषा तक दो, १६ तक तीन, ३७ तक चार और ४६ वीं भाषा तक पांच भक्षरों वाले अकारादि शब्द कहे गये हैं। फिर ६० तक अकारादि, शब्दों के दो भक्षरादि क्रम से उनके अनेकार्य शब्द संग्रहीत हैं। फिर ७२ तक एकार्यवाची और ७६ तक अनेकार्यवाची अकारादि शब्द हैं। फिर इसी प्रकार ८३ तक हकारादि, ८४ में ईकारादि, १३६ तक उकारादि, १४३ में ऊकारादि, १४८ तक एकारादि, और अन्तिम १७४ वीं भाषा तक ओकारादि शब्दों के क्रम से एकार्य व अनेकार्यवाची शब्दों का चयन किया गया है। यही क्रम शेष सब वर्गों में भी पाया जाता है। स्फुट-पत्रक प्रणाली (मार्किंग सिस्टम) के बिना यह क्रम-परिपालन असंभव सा प्रतीत होता है; अतएव यह पद्धति ज्योतिष शास्त्रियों और हेमचन्द्र व उनकी प्रणाली के पालन

व्याकरणों में अवश्य प्रचलित रही होगी ।

देशीनाममाला में शब्दों का चयन भी एक विशेष सिद्धान्तानुसार किया गया है । कर्ता ने आदि में कहा है कि—

जे सखलणे णसिद्धा ण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेषु ।

ए य गउडलक्खणासत्तिसंभवा ते इह णिवद्धा ॥३॥

अर्थात् जो शब्द न तो उनके संस्कृत-प्राकृत व्याकरण के नियमों द्वारा सिद्ध होते, न संस्कृत कोषों में मिलते, और न अलंकार-शास्त्र-प्रसिद्ध गौडी लक्षणा शक्ति से अभीष्ट अर्थ देते, उन्हें ही देशी मानकर इस कोष में निबद्ध किया है । इस पर भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या देश-देश की भाषा भाषाओं में प्रचलित व उक्त श्रेणियों में न आने वाले समस्त शब्दों के संग्रह करने की यहां प्रतिज्ञा की गई है ? इसका उत्तर अगली गाथा में ग्रन्थकार ने दिया है कि—

देसवित्तेसपसिद्धीइ भण्णामाणा अणंतया हुंति ।

तन्हा अणाइ-पाइय-पयट्ट-भासावित्तेसमो देसी ॥४॥

अर्थात् भिन्न भिन्न देशों में प्रसिद्ध शब्दों के आख्यान में लग जायं, तब तो वे शब्द अनन्त पाये जाते हैं । अतएव यहां केवल उन्हीं शब्दों को देशी मानकर ग्रहण किया गया है जो अनादिकाल से प्रचलित व विशेषरूप से प्राकृत कहलाने वाली भाषा में पाये जाते हैं । इससे कोषकार का देशी से अभिप्राय स्पष्टतः उन शब्दों से है जो प्राकृत साहित्य की भाषा और उसकी बोलियों में प्रचलित हैं, तथापि न तो व्याकरणों से या अलंकार की रीति से सिद्ध होते, और न संस्कृत के कोषों में पाये जाते हैं । इस महान् कार्य में उद्यत होने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, उसका भी कर्ता ने दूसरी गाथा और उसकी स्वोपज्ञ टीका में स्पष्टीकरण कर दिया है । जब उन्होंने उपनम्य निःशेष देशी शास्त्रों का परिशीलन किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई शब्द है तो साहित्य का, किन्तु उसका प्रचार में कुछ और ही अर्थ हो रहा है, किसी शब्द में वरुणों का अनुक्रम निश्चित नहीं है; किसी के प्राचीन और वर्तमान देश-प्रचलित अर्थ में विसंवाद (विरोध) है; तथा कही गतानुगति से कुछ का कुछ अर्थ होने लगा है । तब आचार्य को यह आकुलता उत्पन्न हुई कि अरे, ऐसे अपभ्रष्ट शब्दों की कीचड़ में फंसे हुए लोगों का किस प्रकार उद्धार किया जाय ? वस, इसी कुतूहलवश वे इस देशी शब्द-संग्रह के कार्य में प्रवृत्त हो गये ।

देशी शब्दों के संबंध की इन सीमाओं का कोषकार ने बड़ी सावधानी से पालन किया है; जिसका कुछ अनुमान हमें उनकी स्वयं बनाई हुई टीका के अवलोकन

पर से होता है। उदाहरणार्थ; ग्रन्थ के प्रारंभ में ही 'अज्ज' शब्द ग्रहण किया है और उसका प्रयोग 'जिन' के अर्थ में बतलाया है। टीका में प्रश्न उठाया है कि 'अज्ज' तो स्वामी का पर्यायवाची आर्य शब्द से सिद्ध हो जाता है? इसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि उसे यहां ग्रन्थ के आदि में मंगलवाची समझकर ग्रहण कर लिया है। १८ वीं गाथा में 'अविणयवर' शब्द जार के अर्थ में ग्रहण किया गया है। टीका में कहा है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति 'अविनय-वर' से होते हुए भी संस्कृत में उसका यह अर्थ प्रगट नहीं है, और इसलिये उसे यहां देशी माना गया है। ६७ वीं गाथा में 'धारणाल' का अर्थ कमल बतलाया गया है। टीका में कहा गया है कि उसका वाचिक अर्थ यहां इसलिये नहीं ग्रहण किया क्योंकि वह संस्कृतोद्भव है। 'धासियम' सोहे के घड़े के अर्थ में बतलाकर टीका में कहा है कि कुछ लोग इसे भयस् से उत्पन्न धासिक का भयभ्रंश रूप भी मानते हैं, इत्यादि। इन टिप्पणों पर से कोपकार के अपने पूर्वोक्त सिद्धान्त के पालन करने की निरन्तर चिन्ता का आभास मिल जाता है। उनकी संस्कृत टीका में इस प्रकार से शब्दों के स्पष्टीकरण व विवेचन के अतिरिक्त गाथाओं के द्वारा उक्त देशी शब्दों के प्रयोग के उदाहरण भी दिये हैं। ऐसी कुल गाथाओं की संख्या ६३४ पाई जाती है। इनमें ७५ प्रतिशत गाथाएं शृंगारारामक हैं। लगभग ६५ गाथाएं कुमारपाल की प्रशंसा विषयक हैं, और शेष ग्रन्थ। ये सब स्वयं हेमचन्द्र की बनाई हुई प्रतीत होती है। शब्द विवेचन के संबंध में अभिमानचिन्ह, अवन्तिगुन्दरी, गोपाल, देवराज, झोण, धनपाल, पाठोद्वल्लभ, पादलिप्ताचार्य, राहुलक, शाम्ब, शीलांक और सातवाहन, इन १२ नायकों तथा सारसारदेशी और अभिमानचिन्ह, इन दो देशी शब्दों के मूल-पाठों के उल्लेख मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देशी शब्दों के अनेक कोप ग्रन्थकार के सम्मुख उपस्थित थे। आदि की दूसरी गाथा की टीका में लेखक ने बतलाया है कि पादलिप्ताचार्य आदि द्वारा विरचित देशी शास्त्रों के होते हुए भी उन्होंने जिस प्रयोजन से यह ग्रन्थ लिखा। उपर्युक्त नामों में से धनपाल कृत 'पाइय-मच्छी-नाममाता' कोप तो मिला है, किन्तु शेष का कोई पता नहीं चलता। टीका में कुछ अवतरण ऐसे भी हैं जो धनपाल कृत कहे गये हैं; किन्तु वे उनकी उपलब्ध कृति में नहीं मिलते। मृच्छकटिक के टीकाकार साहा दीक्षित ने 'देशी-प्रकाश' नामक देशी कोप का अवतरण दिया है, तथा ऋगदीश्वर ने अपने संक्षिप्त-सार में 'देशीसार' नामक देशी कोप का उल्लेख किया है। किन्तु दुर्भाग्यवतः ये सब महत्वपूर्ण ग्रन्थ अब नहीं मिलते। देशी-नाममाता के प्रथम सम्पादक डा० पिंश ने इस कोप की उदाहरणारामक गाथाओं के अष्ट पाठों की बड़ी शिषायत की थी। प्रो० मुखोपधर बनर्जी ने अपने संस्करण में पाठों का

बहुत कुछ संशोधित रूप उपस्थित किया है, किन्तु अनेक गायानों के संशोधन की अभी भी आवश्यकता है। कोप में संग्रहीत नामों की संख्या प्रोफ० बनर्जी के अनुसार ३६७८ है, जिनमें वे यथार्थ देशी केवल १५०० मानते हैं। शेष में १०० तत्सम, १८५० तद्भव और ५२८ संशयसम्पन्न तद्भव शब्द बतलाते हैं। उक्त देशी शब्दों में उनके मतानुसार ८०० शब्द तो भारतीय आर्य भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं, किन्तु शेष ७०० के स्रोत का कोई पता नहीं चलता।

कोश-संस्कृत—

संस्कृत के प्राचीनतम जैन कोपकार धनंजय पाये जाते हैं। इनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं एक नाममाला और दूसरी अनेकार्थनाममाला। इनकी बनाई हुई नाममाला के अन्त में कवि ने अकलंक का प्रमाण, पूज्यपाद का संक्षेप (व्याकरण) और द्विसंधान कर्ता अर्थात् स्वयं का काव्य, इस रत्नत्रय को अपूर्व कहा है। इस उल्लेख पर से कोप के रचनाकाल की पूर्वावधि आठवीं शती निश्चित हो जाती है। अनेकार्थ नाममाला का 'हेतावेवं प्रकारादि' श्लोक बीरसेन कृत धवला टीका में उद्धृत पाया जाता है, जिसका रचनाकाल शक सं० ७३८ है। इस प्रकार इन कोंपों का रचनाकाल ई० सन् ७८०-८१६ के बीच मित होता है। नाममाला में २०६ श्लोक हैं, और इनमें संग्रहीत एकार्थवाची शब्दों की संख्या लगभग २००० है। कोपकार ने अपनी सरल और सुन्दर शैली द्वारा यथामग्न्य अनेक शब्द-समूहों की सूचना छोड़े से शब्दों द्वारा कर दी है। उदाहरणार्थ, श्लोक ५ और ६ में भूमि आदि पृथ्वी के २७ पर्यायवाची नाम गिनाये हैं, और फिर सातवें श्लोक में कहा है—

तत्पर्यायधरः शैलः तत्पर्यायपतिर्नृपः।

तत्पर्यायहो मूलः शब्दमन्यच्च योजयेत् ॥

इस प्रकार इस एक श्लोक द्वारा कोपकार ने पर्वत, राजा, और मूल, इनके २७-२७ पर्यायवाची ८१ नामों की सूचना एक छोटे से श्लोक द्वारा कर दी है। इसी प्रकार १५वें श्लोक में जल के १८ पर्यायवाची नाम गिनाकर १६वें श्लोक में उक्त नामों के साथ चर जोड़कर अस्त्य, द जोड़कर धन, ज जोड़कर पथ और घर जोड़कर समुद्र, इनके १८-१८ नाम बना लेने की सूचना कर दी है। अनेकार्थ-नाममाला में मूल ४६ श्लोक हैं, जिनमें लगभग ६० शब्दों के अनेक अर्थों का निरूपण किया गया है।

जैन साहित्य के इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो जायगा कि उनके द्वारा

भारतीय साहित्य की किस प्रकार परिपुष्टि हुई है। उसका क्षेत्र भारतीय धारा से मेल भी है, और भाषा, विषय व दौलती संबंधी अपना महान् वैशिष्ट्य भी है जिसको जाने बिना हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। जैन साहित्य अभी भी न तो पूरा-भूरा प्रकाश में आया और न अवगत हुआ। शास्त्र-मंडारों में सैकड़ों, आदर्च्य नहीं सहस्रों, ग्रंथ अभी भी ऐसे पड़े हैं जो प्रकाशित नहीं हुए, व जिनके नाम का भी पता नहीं है। प्रकाशित साहित्य के भी आलोचनात्मक अध्ययन, अनुवादादि के क्षेत्र में विद्वानों के प्रयास के लिये पर्याप्त अवकाश है।

जिन प्राकृत भाषाओं—अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और अपभ्रंश-का उल्लेख जैन साहित्य के परिचय में गयास्थान किया व स्वरूप समझाया गया है उनके कुछ साहित्यिक अवतरण अनुवाद सहित यहां प्रस्तुत किये जाते हैं ।

अवतरण—१

अर्धमागधी प्राकृत

पुच्छिमु एं समणा माहणा य अगारिणो य परतित्थिया य ।
 से केइ नेगन्तहिंयं धम्ममाहु अणेसिं साहु समिक्खयाए ॥१॥
 कहं च नाणं कह दंसणं से सीलं कहं नायसुयस्स आसि ।
 जाणासि एं भिक्खु जहातहेणं अहामुयं बूहि जहा निसंतं ॥२॥
 खेयघए से कुसलासुपन्ने अनन्तनाणी य अनन्तदंसी ।
 जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स जाणाहि धम्मं च धिइं च पेहि ॥३॥
 उड्डं अहे य तिरियं दिसासु तसा य जे थावर जे य पाणा ।
 से निच्चनिच्चेहि समिक्ख पन्ने दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥४॥
 से सब्बदंसी अभिभूयनाणी निरामगंधे धिइमं ठियप्पा ।
 अणुत्तरे सब्बजगंसि विज्जं गंया अईए अभए अणाऊ ॥५॥
 से भूइपन्ने अणिएअचारी ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू ।
 अणुत्तरं तप्पइ सूरिए वा वइरोयणिदे व तमं पणासे ॥६॥

(सूयगडं, १, ६, १-६)

अण्णाराणी पुण रत्तो सब्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।
 लिप्पदि कम्मरएण दु कद्दममज्झे जहा लोहं ॥२॥
 एणफणीए मूलं एाइणि-त्तोएण गम्भणागेण ।
 णागं होइ सुवण्णं धम्मंतं भच्छवाएण ॥३॥
 कम्मं हवेइ किट्ठं रागादी कालिया अह विभायो ।
 सम्मत्ताणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥४॥
 ज्ञाणं हवेइ अग्गो तवयरणं भत्तली समवखादो ।
 जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोईहि ॥५॥
 भुज्जंतस्स वि दब्बे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 सखस्स सेदभावो एवि सक्कदि किण्हगो कादु ॥६॥
 तह एाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुज्जंतस्स वि एाणं एवि सक्कदि रागदो(एाणदो) एादुं ॥७॥
 (कुन्दकुन्दः समयसार २२९-२३५)

(अनुवाद)

ज्ञानी सब द्रव्यों के राग को छोड़कर कर्मों के मध्य में रहते हुए भी कर्मरज से
 लिप्त नहीं होता, जैसे कंदम के बीच सुवर्ण । किन्तु प्रजापति समस्त द्रव्यों में रक्त हुआ
 कर्मों के मध्य पहुँच कर कर्म-रज से लिप्त होता है, जैसे कंदम में पड़ा सोहा । नागपणी
 का मूल, नागिनी तोय गर्भनागसे मिश्रित कर (सोहे को) भस्त्रिका की धौंकने अग्नि में तपाने
 पर शुद्ध सुवर्ण बन जाता है । कर्म कीट है, और रागादि बिभाव उसकी
 कालिमा । इनको दूर करने के लिये सम्मत्तानं, ज्ञान और चारित्र्य ही परम औषधि
 जानना चाहिये । ध्यान अग्नि है, तपश्चरण धौंकनी (भस्त्रिका) कहा गया है । जीव
 सोहा है जो परम योगियों द्वारा धौंका जाता है, (और इस प्रकार परमात्मा रूपी
 सुवर्ण—बना लिया जाता है) । सचित्त, अचित्त, व मिथ्यरूप नाना प्रकार के द्रव्यों के
 संयोग से भी संस्र की सफेदी काली नहीं की जा सकती । उसी प्रकार ज्ञानी के सचित्त,
 अचित्त व मिथ्य रूप विविध द्रव्यों का उपभोग करने पर भी राग द्वारा उसके ज्ञान
 स्वभाव का अपहरण नहीं किया जा सकता (धर्मात् ज्ञान को अज्ञान रूप परिवर्तित नहीं
 किया जा सकता) ।

अवतरण—४

शौरसेनी प्राकृत

जीवो राणसहावो जह अग्गी उण्हवो सहावेण ।
 अत्यंतर-भूदेण हि राणेण ए सो हवे राणी ॥१॥
 जदि जीवादो भिण्णं सब्ब-पयारेण हवदि तं राणं ।
 गुण-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे दुण्हं ॥२॥
 जीवस्स वि राणस्स वि गुणि-गुण-भावेण कीरण भेओ ।
 जं जाणदि तं राणं एवं भेओ कहं होदि ॥३॥
 राणं भूय-विमरं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदव्वो ।
 जीवेण विणा राणं किं केण वि दीसदे कत्थ ॥४॥
 सच्चयेण-पच्चक्खं जो जीवं एव मण्णदे भूढो ।
 सो जीवं ए मुणंतो जीवाभावं कहं कुणदि ॥५॥
 जदि ए य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इंदिय-विसया सब्बे को वा जाणदि विसेसेण ॥६॥
 सकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।
 तं चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सब्बत्थ ॥७॥
 देह-मिलिदो हि जीवो सब्ब-कम्माणि कुव्वदे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्तं बुज्जदे दोण्हं ॥८॥

(कार्तिकेयानुप्रेक्षा, १७८-१८५)

(अनुवाद)

जीव ज्ञान स्वभावी है, जैसे अग्नि स्वभाव से ही उत्पन्न है। ऐसा नहीं है कि जिसो पदार्थान्तर रूप ज्ञान के संयोग से जीव ज्ञानी बना हो। यदि ज्ञान सर्वप्रकार से जीव से भिन्न है, तो उन दोनों का गुणगुणी भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है (यर्थात् उनके बीच गुण और गुणी का संबंध नहीं बन सकता)। जीव और ज्ञान के बीच यदि गुणी और गुण के भाव से भेद किया जाय, तो जब जो ज्ञानता है वही ज्ञान है, यह ज्ञान का स्वरूप होने पर दोनों में भेद कैसे बनेगा ? जो ज्ञान को भूत-विकार (जड़तत्त्व का

रूपान्तर) मानता है, वह स्वयं भूत-मूहीत (पिशाच से घ्राविष्ट) है, ऐसा समझना चाहिये । क्या किसी ने कहीं जीव के बिना ज्ञान को देखा है ? जीव के स्वचेतन (स्वसंवेदन) प्रत्यक्ष होने पर भी जो मूर्ख उसे नहीं मानता, वह जीव नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ, जीव का अभाव कैसे स्थापित कर सकता है ? (अर्थात् वस्तु के सद्भाव या अभाव का विचार करना, यही तो जीव का स्वभाव है) । यदि जीव नहीं तो सुख और दुःख का वेदन कौन करता है, एवं समस्त इन्द्रियों के विषयों को विशेष रूप से कौन जानता है ? जीव संकल्पमय है, और संकल्प सुग-दुःख मय है । उसी को सर्वत्र देह से मिला हुआ जीव वेदन करता है । क्योंकि देह से मिला हुआ जीव ही समस्त कर्म करता है, इसीकारण दोनों में प्रयत्नमान एकत्व दिखाई देता है ।

अवतरण—५

महाराष्ट्री प्राकृत

एए रिवू महाजस, जिणमि अहं न एत्थ संदेहो ।
 वच्च तुमं अइतुरिओ, कन्तापरिरक्खणं कुणमु ॥१॥
 एव भणिओ णियत्तो, तूरन्तो पाविओ तमुद्देसं ।
 न य पेच्छइ जणयमुयं, सहसा ओमुच्छिओ रामो ॥२॥
 पुणरवि य समासत्थो, दिट्ठी निक्खिण्वइ तत्थ तग्गहणे ।
 षणपेम्माउलहियओ, भणइ तओ राहवो वयणं ॥३॥
 एहेहि इओ सुन्दरि, याया मे देहि, मा चिरावेहि ।
 दिट्ठा सि खखगहणे, कि परिहासं चिरं कुणसि ॥४॥
 कन्ताविओगदुहिओ, तं रणं राहवो गवेसन्तो ।
 पेच्छइ तओ जडागि, कंकायन्तं महि पडियं ॥५॥
 पस्सिस्सं कण्णजायं, देइ मरन्तस्स मुह्यजोएणं ।
 मोत्तूण पूइदेहं, तत्थ जडाऊ मुरो जायो ॥६॥
 पुणरवि सरिऊण पियं, मुच्छा गन्नूण तत्थ पासत्थो ।
 परिभमइ गवेसन्तो, सोयामोयाकउत्तायो ॥७॥

भो भो मत्त महागय, एत्थारण्णे तुमे भमन्तेणं ।

महिला सोमसहावा; जइ दिट्ठा किं न साहेहि ॥८॥

तरुवर तुमं पि वच्चसि, दूरुन्नयविथडपत्तलच्छाय ।

एत्थं अपुव्वविलया, कह ते नो लविखया रण्णे ॥९॥

सोरुण चक्कवाई, वाहरमाणी सरस्स मज्झत्था ।

महिलासंकाभिमुहो, पुणो वि जाओ च्चिय निरासो ॥१०॥

(पञ्चमचरियं, ४४, ५०-५९)

(अनुवाद)

(रावण के सिंहाद को लक्ष्मण का समझकर जब राम खरदूपण की युद्ध भूमि में पहुँचे, तब उन्हें देख लक्ष्मण ने कहा) — हे महायश, इन शत्रुओं को जीतने के लिये तो मैं ही पर्याप्त हूँ, इसमें संदेह नहीं; आप अतिशीघ्र लौट जाइये और सीता का परिचक्षण कीजिये । लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर राम वहाँ से लौटे, और जल्दी-जल्दी अपनी कुटी पर आये; किन्तु उन्हें वहाँ जनक-सुता दिखाई न दी । तब वे सहसा मूर्च्छित हो गये । फिर चेतना जागृत होने पर वे वृद्धों के वन में अपनी दृष्टि फेंकने लगे, और सघन प्रेम से व्याकुल हृदय हो कहने लगे — हे सुंदरी, जल्दी यहाँ आओ, मुझसे बोलो, देर मत करो; मैंने तुम्हें वृक्षों की बीहड़ में देख लिया है, अब देर तक परिहास क्यों कर रही हो ? कान्ता के वियोग में दुखी राघव ने उस भरण्य में दूड़ते-दूड़ते जटायु को देखा, जो पृथ्वी पर पड़ा तड़फड़ा रहा था । राम ने उस मरते हुए पक्षी के कान में एमोकार मंत्र का जाप सुनाया । उस शुभयोग से जटायु अपने उस अप्सुचि देह को छोड़कर देव हुआ । राम फिर भी प्रिया का स्मरण कर मूर्च्छित हो गये, व आदवस्त होने पर — हाय सीता, हाय सीता, ऐसा प्रलाप करते हुए उनकी शोज में परिभ्रमण करने लगे । हाथी को देखकर वे कहते हैं — हे मत्त महागज, तुमने इस भरण्य में भ्रमण करते हुए एक सौम्य-स्वभाव महिला को यदि देखा है, तो मुझे बतलाते क्यों नहीं ? हे तरुवर, तुम तो खूब उधत हो, विवट हो और पत्रों की छाया युक्त हो; तुमने यहाँ कहीं एक अपूर्व स्त्री को देखा हो तो मुझे कहो ? राम ने सरोवर के मध्य से चकवी की ध्वनि सुनी, वे वहाँ अपनी पत्नी की शंका (भाशा) से उस घोर बढ़े, किन्तु फिर भी वे निराश हो हुए ।

अवतरण—६

महाराष्ट्री प्राकृत

जत्थ चतुक्क--निवाणं परिमल-जम्मो जसो कुसुम-दामं ।
 नहमिय सव्व-गघो दिस-रमणीए सिराई मुरहेइ ॥१॥
 सव्व-वयाणं मज्झिम-वयं व मुमणाण जाइ-मुमणं व ।
 सम्माण मुत्ति-सम्मं व पुहइ-नयराण जं सैयं ॥२॥
 चम्मं जाण न अच्छी एणं अच्छीई ताण वि मुणीण ।
 विअसन्ति जत्थ नयणा कि पुण अन्नाण नयणाई ॥३॥
 गुरुणो वयणा वयणाई ताव माहप्पमवि य माहप्पो ।
 ताव गुणाइ पि गुणा जाव न जस्तिं बुहे निमइ ॥४॥
 हरि-हर-विहिणो देवा जत्थन्नाई वसन्ति देवाइ ।
 एयाए महिमाए हरिमो महिमा सुर-पुरीए ॥५॥
 जत्थञ्जलिणा कणायं रयणाई वि अञ्जलीइ देइ जणो ।
 कणाय-निही अक्खीणो रयण-निही अक्खया तह वि ॥६॥
 तत्थ सिरि-कुमारवालो बाहाए सव्वघो वि यरिय-घरो ।
 सुपरिट्ठ-परीवारो सुपइट्ठो मासि राइन्दो ॥७॥

(कुमारपाल-चरित, १, २२-२८)

(अनुवाद)

उस धण्हिनपुर नगर में चामुक्क-वंगी राजाओं का यश धाराता की गमना
 दिशाओं में ऐसा फैल रहा था, जैसे मानों दिना रूपी रमणियों के मस्तकों को उनके
 जूहे की पुष्पमाला का परिमल गुणधित कर रहा हो । जैसे शय बरों में मध्यम-वय
 (यौवन), पुण्यों में चमेनी का पुष्प व मुत्तों में मोल का मुग थोछ माना गया, उगो
 प्रकार पृथ्वी भर के नगरों में धण्हिनपुर थोछ था । जिनके चमे पशु नहीं हैं, वेचन
 शान रूपी धातें हैं, ऐसे मुनियों के नेत्र भी उस नगर को देखने के लिये विचलित हो
 उठे थे, दूसरों के नेत्रों को तो बात ही क्या ? गुह (बृहस्पति) के वचन तभी तक
 वचन थे, माहात्म्य भी तभीतक माहात्म्य था, और गुण भी तभी तक गुण थे, जब
 तक किमो ने इस नगरी के विद्वानों को नहीं देखा । यहां विष्णु, महादेव, ब्रह्मा एवं

अन्य भी अनेक देवता निवास करते थे, जिससे इसकी महिमा ने (एकमात्र इन्द्रदेव वाली) सुर-पुरी की महिमा को तिरस्कृत किया था। यहां लोग अंजलि भरभर कर सुवर्ण और रत्न दान करते थे, तो भी उनके सुवर्ण और रत्नों की निधियां अक्षय बनी हुई थी। ऐसे उस अनहिलपुर नगर में अपने बाहु पर समस्त धरा को धारण किये हुए सुप्रतिष्ठ परिवार सहित राजेन्द्र श्री कुमारपाल सुप्रतिष्ठित थे।

अवतरण—७

अपभ्रंश

सहुं दोहि मि गेहणिहि तुरंगें सहुं वीरेण तेण मायंगें ।
 गउ क्षसचिधु एवर कस्सीरहो कस्सीरय-परिमिलियसमीरहो ।
 कस्सीरउ पट्टणु संपाइउ चामरस्रत्तभिच्चरह - राइउ ।
 एण्डु राउ सवडंमुहुं आइउ एरिहे पेम्मजरुल्लउ लाइउ ।
 का वि कंत झूरवइ दुचिती का वि अणंगपलोयणे रत्ती ।
 पाएं पडइ मूढ जामायहो धोयइ पाय घएं घर आयहो ।
 धिवइ तेत्तु पाणिउ मणोप्पिणु कुट्ठु देइ छुडु दाए अणोप्पिणु ।
 अइ अणमण डिभु चित्तेप्पिणु गय मज्जारयपिल्लउ लेप्पिणु ।
 धूवइ खीरु का वि जलु मयइ का वि असुत्तउ मालउ गुंथइ ।
 डोयइ सुहयहो सुहइ जणेरी भासइ हउं पिय दासि तुहारी ।

(एणयकुमारचरिउ-५, ८, ६-१५)

(अनुवाद)

नागकुमार अपनी दोनों गृहिणियों, धोड़े, और उस ध्याल नामक वीर के साथ उस काश्मीर देश को गया जहाँ का पवन केसर की गंध से मिश्रित था। काश्मीर-पट्टण में पहुँचने पर वहाँ का राजा नंद चंवर, छत्र, सेवक व रथादि से विराजमान स्वागत के लिए सम्मुख आया। उधर नगर-नारियों को प्रेम का ज्वर चढ़ा। कोई कान्ता दुविधा में पड़ी झूरने लगी, और कोई उम कामदेव के अवतार नागकुमार के दर्शन में तल्लीन हो गई। कोई झूठ अवस्था में अपने घर आये हुए जामाता के पाँव पढ़कर उन्हें घृत से पीने लगी। पानी के घोंसे पीने के लिये तैल ले आई, और पान में भरने

की जगह तकड़ी का बुरादा ढाल दिया । कोई अति अन्यमनस्का बालक समझकर दिल्ली के पिल्ले को चठाकर ले चली । कोई मट्टा समझकर दूध को ही धूमामित करती थी । कोई जल को ही दूध समझकर मथने लगी, और कोई बिना गूत के गाता गुंथने लगी । कोई सुभग नागकुमार के पास जाकर सुख की इच्छा से बहने लगी—हे प्रिय, मैं तुम्हारी दागी हूँ ।

अवतरण—८

अपभ्रंश

तं तेहउ घणकंचणपउरु दिट्ठु कुमारि यरणयर ।
 सियवंतु वियणु विच्छायस्रवि एं विणु एीरि कमलसर ॥
 तं पुर पविस्समाणएण तेण दिट्ठयं ।
 तं ए तित्थु कि पि जं ए सोमणाण इट्ठयं ॥१॥
 याविकूयमुप्पहूवमुप्पसण्णवण्णयं ।
 मदविहारदेहुरेहि सुट्ठु तं रवण्णयं ॥२॥
 देवमदिरेसु तेसु अंतरं णियच्छए ।
 सो ए तित्थु जो कयाइ पुज्जिऊण पिच्छए ॥३॥
 सुरहिगंधपरिमलं पभूमएहि फंसए ।
 सो ए तित्थु जो करेण गिण्हिऊण वासए ॥४॥
 पिक्कसात्तिघण्णयं पराट्ठयम्मि ताणए ।
 सो ए तित्थु जो घरम्मि लेवि तं पराणए ॥५॥
 सरवरम्मि पंकयाई भमिरभमरकादिरे ।
 सो ए तित्थु जो खुडेवि एण्ड ताई मंदिरे ॥६॥
 हत्थगिज्झवरफत्ताई विमएण पिक्काए ।
 केण फारणेंण को वि तोहिउं ए भक्काए ॥७॥
 पिच्छिऊण परघणाई सुन्मए ए सुन्नए ।
 अप्पणम्मि धण्णए वियण्णए मुत्तितए ॥८॥
 (भविष्यसप्तकहा-४, ७.)

(अनुवाद)

भविष्यदत्त कुमार ने उस घनकंचन से पूर्ण समृद्ध नगर को निर्जन होने के कारण ऐसा शोभाहीन देखा, जैसे मानों जलरहित कमल-सरोवर हो । कुमार ने नगर में प्रवेश किया, और देखा कि वहां ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लोचनों को इष्ट न हो । बापी और कूप वहां खूब स्वच्छ जल से पूर्ण थे । मठों, विहारों व देवगृहों से नगर खूब रमणीक था । उसने देवालयों में प्रवेश किया, किन्तु वहां उसे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो पूजा करना चाहता हो । फूलों की खूब सुगंध आ रही थी; किन्तु वहां ऐसा कोई नहीं था, जो उन्हें हाथसे तोड़कर सूचना चाहे । पकाहुआ शालिधान्य खेतोंमें ही नष्ट हो रहा था, कोई उन्हें बचाकर घर ले जाने वाला वहां नहीं था । सरोवर में भौरों के भ्रमण और गुजार से युक्त कमल विद्यमान थे, किन्तु वहां कोई ऐसा नहीं था, जो उन्हें तोड़कर मंदिर में ले जावे । उसने विस्मय से देखा कि वहां उत्तम फल लगे हैं, जो हाथ से ही तोड़े जा सकते हैं; किन्तु न जाने किस कारण से कोई उन्हें तोड़कर नहीं खाता । वहां पराये घन को देखकर सुग्ध या सुग्ध होने वाला कोई नहीं था । नगर की ऐसी निर्जन अवस्था देखकर कुमार अपने आप में विकल्प और चिन्तन करने लगा ।

व्याख्यान—३

जैन दर्शन

तत्त्व-ज्ञान—

समस्त जैनदर्शन का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है। विद्वत् के मूल में जीव और अजीव ये दो मुख्य तत्त्व हैं। इनका परस्पर संपर्क पाया जाता है, और इस संपर्क के द्वारा ऐसे बन्धनों या शक्तियों का निर्माण होता है, जिनके कारण जीव को नाना प्रकार की दशाओं का अनुभव होता है। यदि यह संपर्क की धारा रोक दी जाय, और उत्पन्न हुए बन्धनों को जर्जरित या विनष्ट कर दिया जाय, तो जीव अपनी शुद्ध, धुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सक्ता है। ये ही जैन दर्शन के सात तत्त्व हैं, जिनके नाम हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव और अजीव, इन दो प्रकार के तत्त्वों का निरूपण जैन तत्त्वज्ञान का विषय है। आस्रव और बंध का विवेचन जैन कर्म-सिद्धान्त में आता है, और वही उसका मनोविज्ञान-शास्त्र है। संवर और निर्जरा धार्मिक विषयक हैं, और यही जैन धर्म गत आचार-शास्त्र कहा जा सकता है, तथा मोक्ष जैन-धर्मानुसार जीवन की वह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जिसे प्राप्त करना समस्त धार्मिक क्रिया व पापकरण का अन्तिम ध्येय है। यहाँ जैन दर्शन की इन्ही मुख्य धाराओं का क्रमशः परिचय व विवेचन करने का प्रयत्न किया जाता है।

जीव तत्त्व—

संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं और उनकी अवस्थित अवस्थाओं का दर्शन होता है। दृश्यमान समस्त पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सक्ता

जीव के घोर भी अनेक गुण हैं । उसमें कर्तृत्व-शक्ति है, घोर उपभोग का सामर्थ्य भी । यह भ्रमूत है; घोर जिस शरीर में बह रहता है उसके समस्त घंग-प्रारणों को व्याप्त किये रहता है—

जीवो उवभोगमघो धमृत्ति कत्ता सबेह-परिमाणो ।

भोता संसारवतो भुतो सो विसासोद्दगई ॥

(अध्यात्मह, पा०-२)

संसार में इसप्रकार के जीवों की संख्या अनन्त है । प्रत्येक शरीर में विद्यमान जीव अपनी स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, घोर उग अस्तित्व का कभी संसार में या मोक्ष में विनाश नहीं होता । इस प्रकार जीव के संबंध में जैन विचारभारा वेदान्त दर्शन में भिन्न है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है, घोर उसका दृश्यमान अनेकत्व सत्य नहीं, माना-जाता है ।

जैन दर्शन में संसारवर्ती अनन्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है—साधारण घोर प्रत्येक । प्रत्येक जीव वे हैं, जो एक-एक शरीर में एक-एक रहते हैं, घोर वे इन्द्रियों के भेदानुसार पाच प्रकार के हैं—एकेन्द्रिय जीव वे हैं जिनके एक मात्र स्पर्शेन्द्रिय होती है । इनके पांच भेद हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय घोर वनस्पतिकाय । स्पर्श घोर रमना जिन जीवों के होता है, वे द्वीन्द्रिय हैं, जैसे तट प्रादि । इसी प्रकार चीटो वगैरे के स्पर्श, रसना घोर घ्राण युक्त प्राणी त्रीन्द्रिय, भ्रमरवर्ग के नेत्र सहित कर्तुरिन्द्रिय, एवं शेष पशु, पक्षी व अनुप्य वर्गों के चोत्रेन्द्रिय सहित जीव पंचेन्द्रिय कहलाते हैं । एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर घोर द्वीन्द्रियादि हलर सब जीवों को प्रस गंगा दी गई है । इन एक-एक शरीर-धारी मुक्तादि समस्त प्राणियों के शरीरों में ऐसे साधारण जीवों की सत्ता मानी गई है, जिनकी बाह्य, स्वागोष्ठायाग आदि जीवन-क्रियाएं सामान्य अर्थात् एक साथ होती है । उन के इन सामान्य शरीर को निगोब कहते हैं, घोर प्रत्येक निगोब में एक साथ जीने व मरने वाले जीवों की संख्या अनन्त मानी गई है—

एग-निगोब-शरीरे जीव इत्यप्यमाणो विदुः ।

सिद्धोहि अनन्तगुण, सत्त्वेल ॥

जी० १२४)

इन निगोबजी जीवों का एक स्वायोपद्रवा कास में उन वह जीवों की अनन्त राशि है ।

प्रत्येक जीव

यही सब कि है । यही

व मुक्त जीवों के संसार से निकलते जाने पर भी संसारी जीवनधारा को अनन्त बनाये रखते हैं। इस प्रकार के साधारण जीवों की मान्यता जैन सिद्धान्त की अपनी विशेषता है। अन्य दर्शनों में इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं पाई जाती। वर्तमान वैज्ञानिक मान्यतानुसार एक मिलीमीटर ($\frac{1}{25}$ ") प्रमाण रक्त में कोई ५० लाख जीवकोष (सेल्स) गिने जा चुके हैं। आश्चर्य नहीं जो जैन दृष्टाओं ने इसी प्रकार के कुछ ज्ञान के आधार पर उक्त निगोद जीवों का प्ररूपण किया हो। उक्त समस्त जीवों के शरीरों को भी दो प्रकार का माना गया है—सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म शरीर वह है जो अन्य किसी भी द्रव्य से बाधित नहीं होता, और जो बाधित होता है, वह बादर (स्पूल) शरीर कहा गया है। पूर्वोक्त पंचेन्द्रिय जीवों के पुनः दो भेद किये गये हैं—एक संज्ञी अर्थात् मन सहित, और दूसरे असंज्ञी अर्थात् मनरहित।

इन समस्त संसारी जीवों की दृश्यमान दो गतियां मानी गई हैं—एक मनुष्यगति और दूसरी पशु-पक्षि आदि सब इतर प्राणियों की तिर्यंचगति। इनके अतिरिक्त दो और गतियां मानी गयी हैं—एक देवगति और दूसरी नरकगति। मनुष्य और तिर्यंच गति-वाले पुण्यवान् जीव अपने सत्कर्मों का सुफल भोगने के लिये देवगति प्राप्त करते हैं, और पापी जीव अपने दुष्कर्मों का दंड भोगने के लिये नरक गति में जाते हैं। जो जीव पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर वीतराग भाव और केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे संसार की इन चारों गतियों से निकल कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। संसारी जीवों की शरीर-रचना में भी विशेषता है। मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर औदारिक अर्थात् स्पूल होता है, जिसमें उसी जीवन के भीतर कोई विपरिवर्तन संभव नहीं। किन्तु देवों और नरकवासी जीवों का शरीर बैक्रियिक होता है, अर्थात् उसमें नाना प्रकार की विक्रिया या विपरिवर्तन संभव है। इन शरीरों के अतिरिक्त संसारी जीवों के दो और शरीर माने गये हैं—तैजस और कर्मण। ये दोनों शरीर समस्त प्राणियों के सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। मरण के पश्चात् दूसरी गति में जाते समय भी जीव से इनका संग नहीं छूटता। तैजस शरीर जीव और पुद्गल प्रदेशोंमें संयोग स्थापित किये रहता है, तथा कर्मण शरीर उन पुद्गल परमाणुओं का पुंज होता है, जिन्हें जीव निरन्तर अपने मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा संचित करता रहता है। इन दो शरीरों को हम जीव या सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इन चार शरीरों के अतिरिक्त एक और विशेष प्रकार का शरीर माना गया है, जिसे आहारक शरीर कहते हैं। इसका निर्माण ऋद्धिपारी मुनि अपनी शंकाओं के निवारणार्थ दुर्गम प्रदेशों में विशेष ज्ञानियों के पास जाने के लिये अथवा तीर्थवध्दना के हेतु करते हैं।

घरीरधारी भंजारी जीव अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न तिग्गधारी होते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के त्रियंघ एवं नारकी जीव नियम से नपुंसक होते हैं। पंचेन्द्रिय मनुष्य और त्रियंघ पुरुष-वेदी, स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदी तीनों प्रकार के होते हैं। देवों में नपुंसक नहीं होते। उनके केवल देव और देविमां, ये दो ही भेद हैं।

जीवों का घरीरधारण रूप जन्म भी नानाप्रकार से होता है। मनुष्य व त्रियंघ जीवों का जन्म दो प्रकार से होता है—गर्भ से या सम्मूर्छन से। जो प्राणी माता के गर्भ से जरायु-युक्त भ्रमण घड़े या पोत (जरायु रहित भ्रमण) रूप में उत्पन्न होते हैं, वे गर्भज हैं, और जो गर्भ के बिना बाह्य संयोगों द्वारा शीत उष्ण आदि भ्रमणस्थलों में जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। देव और नारकी जीवों की उत्पत्ति उक्त दोनों प्रकारों से भिन्न उपपाद रूप बतनाई गई है।

अजीव तत्त्व—

अजीव द्रव्यों के पांच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें रूपवान् द्रव्य पुद्गल है, और नेप सब भस्वी हैं। जितने भी भूतिमान् पदार्थ विद्वत् में दिखाई देते हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य के ही नाना रूप हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु—ये चारों तत्त्व, तथा वृक्षों, पशु-पक्षी आदि जीवों व मनुष्यों के घरीर, ये सब पुद्गल के ही रूप हैं। पुद्गल का सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, जो धारयन्त तपु होंगे के कारण इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं होता। अनेक परमाणुओं के संयोग में उनमें परिमाण उत्पन्न होता है; और उनमें स्पर्श, रस, गंध व धर्तु—ये चार गुण प्रकट होते हैं, तभी वह पुद्गल-संग्रह (समूह) इन्द्रिय-ग्राह्य होता है। दण्ड, बंध, सूक्ष्मता, स्पृशता, संस्पर्श, धन्यकार, छाया, व प्रकाश, ये सब पुद्गल द्रव्य के ही विचार माने गये हैं। पुद्गलों का स्पृशण रूप महान् पर्वतों व पृथिवियों के रूप में दिखाई देता है। इनमें केवल सूक्ष्मतम धर्म-परमाणुमौलिक पुद्गल द्रव्य के धर्मस्वभाव भेद और रूप पाये जाते हैं। पुद्गल-संग्रहों का भेद और संघात निरन्तर होता रहता है। और इसी कारण व गतन के कारण इनका पुद्गल नाम मार्थक होगा है। पुद्गल शब्द का उपयोग जैन सिद्धान्त के धर्मिरिक्त बौद्ध द्रव्यों में भी पाया जाता है, किन्तु वहाँ समस्त धर्म केवल घरीरी जीवों से है। अनेकान्तर पदार्थों के निम्ने परां पुद्गल शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता।

धर्म-द्रव्य—

दूसरा अजीवद्रव्य धर्म है। यह भस्वी है, और समस्त मोक्ष में व्याप्त है। इसी

द्रव्य की व्याप्ति के कारण जीवों व पुद्गलों का एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन सम्भव होता है, जिसप्रकार कि जल मछली के गमनागमन का माध्यम बनता है। इस प्रकार 'धर्म' शब्द का यह प्रयोग शास्त्रीय है, और उसकी नैतिक आचरण आदि अर्थवाचक 'धर्म' से भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये।

अधर्म-द्रव्य—

जिसप्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के स्थानान्तरण रूप गमनागमन का माध्यम है, उसीप्रकार अधर्म-द्रव्य चलायमान पदार्थ के रुकने में सहायक होता है, जिसप्रकार कि वृक्ष की छाया श्वान्त पथिक को रुकने में निमित्त होती है।

आकाश-द्रव्य—

चौथा अजीवद्रव्य आकाश है, और उसका गुण है—जीवादि अन्य सब द्रव्यों को अवकाश प्रदान करना। आकाश अनन्त है; किन्तु जितने आकाश में जीवादि अन्य द्रव्यों की सत्ता पाई जाती है वह लोकाकाश कहलाता है, और वह सीमित है। लोकाकाश से परे जो अनन्त शुद्ध आकाश है, उसे अलोकाकाश कहा गया है। उसमें अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व न है, और न हो सकता; क्योंकि वहाँ गमनागमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है। आकाश द्रव्य का अस्तित्व सभी दर्शनों तथा आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है। किन्तु धर्म और अधर्म द्रव्यों की कल्पना जैन दर्शनों की अपनी विशेषता है। द्रव्य की आकाश में स्थिति होती है, गमन होता है और रुकावट भी होती है। सामान्यतः ये तीनों अर्थक्रियाएं आकाश गुण द्वारा ही सम्भव मानी जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म विचारानुसार एक द्रव्य द्वारा अपने शुद्ध रूप में एक ही प्रकार की क्रिया सम्भव मानी जा सकती है। विशेषतः जब ये क्रियाएं परस्पर कुछ विभिन्नता को लिये हुए हों, तब हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनके कारण व साधनभूत द्रव्य भिन्न भिन्न होंगे। इसी विचारपरानुसार लोकाकाश में उक्त तीन अर्थ-क्रियाओं के साधनरूप तीन पृथक्-पृथक् द्रव्य अर्थात् आकाश, धर्म और अधर्म की कल्पना की गई है। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों का एक ऐसा भी मत है कि आकाश में जहां तक भौतिक तत्वों की सत्ता पाई जाती है, उसके परे उनके गमन में वह आकाश रुकावट उत्पन्न करता है। जैन सिद्धान्तानुसार यह परिस्थिति इस कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि उस अलोकाकाश में गमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है।

काल-द्रव्य—

पाँचवाँ अजीव द्रव्य काल है, जिसका स्वरूप दो प्रकार से गिरूपण किया गया है—एक निश्चयकाल और दूसरा व्यवहारकाल । निश्चयकाल अपनी द्रव्यात्मक सत्ता रखता है, और वह धर्म और अधर्म द्रव्यों के समान समस्त सौकराकाश में व्याप्त है । तथापि उक्त समस्त द्रव्यों से उसकी अपनी एक विशेषता यह है कि वह उनके समान अस्तित्वाय अर्थात् बहुप्रदेशी नहीं है, उनके एक-एक प्रदेश एतद् एतद् हुए भी अपने-अपने रूप में पृथक् हैं; जिसप्रकार बि एक रत्नों की राशि, धमपा मानुकापुत्र, जिसका एक-एक कण पृथक्-पृथक् ही रहता है, और जल या वायु के समान एक काय निर्माण नहीं करता । ये एक-एक काल-प्रदेश समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं, और उनमें परिवर्तन अर्थात् पर्याय-परिवर्तन किया करने हैं । पदार्थों में कायगुण मूढमतम विपरिवर्तन होने में अथवा पुद्गल के एक परमाणु को आकाश के एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में जाने के लिये जितना अभ्यास या व्यवसाय लगता है, वह व्यवहार काल का एक क्षण है । ऐसे अमर्याद समयों की एक आवृत्ति, संख्यात आवृत्तियों का एक उच्छ्वास, मात उच्छ्वासाओं का एक स्तोक, सान स्तोकों का एव सत्र, ३८३ सत्रों की एक माली, २ मालियों का एक मूर्त और ३० मूर्तों का एक अहोरात्र होता है । अहोरात्र को २४ घंटे का मानकर उक्त क्रम से १ उच्छ्वास का प्रमाण एक सेकंड का $2500/3073$ वां अंश अर्थात् लगभग $1/8$ सेकंड होता है । इसी अनुसार एक मिनट में उच्छ्वासाओं की संख्या ७८६ आती है, जो प्रागुक्त वैज्ञानिक व प्रायोगिक माप्यता के अनुसार ही है । आवृत्ति व समय का प्रमाण सेकंड में बहुत अधिक सूक्ष्म सिद्ध होता है । अहोरात्र से अधिक की बातगणना—वस, मास, ऋतु, ध्रुव, वर्ष, युग, पूर्वार्ग, पूर्व, नयुनांग, नयुन आदि क्रम से व्यवस्त तक की गई है जो ८४ की ८४ से ३१ बार गुणा करने के बराबर आती है । ये सब संख्यात-काल के भेद हैं, जिसका उत्कृष्ट प्रमाण इससे कई गुणा बढ़ा है । तत्पश्चात् अमर्याद-काल प्रारम्भ होता है, और उनके भी अपन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट भेद अनगण्य पदे हैं । उनके ऊपर अनन्तकाल का प्ररूपण किया गया है, और उनके भी अपन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बतलाये गये हैं । जिसप्रकार यह व्यवहार-काल का प्रमाण उत्कृष्ट अनन्त (अनन्तानन्त) तक बढ़ा गया है, उसी प्रकार आकाश के प्रदेशों का, समस्त इन्द्रियों के अविभागी प्रतिच्छेदों का, एवं केवल ज्ञानी के ज्ञान का प्रमाण भी अनन्तानन्त बढ़ा गया है ।

द्रव्यों के सामान्य लक्षण—

जैन दर्शनानुसार ये ही जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल नामक छह मूलद्रव्य हैं, जिनसे विश्व के समस्त सत्तात्मक पदार्थों का निर्माण हुआ है। इस निर्माण में जो वैचित्र्य दिखाई देता है वह द्रव्य की अपनी एक विशेषता के कारण सम्भव है। द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता रखता है (सद् द्रव्य-लक्षणम्)। किन्तु जैन सिद्धान्त में सत् का लक्षण वेदान्त के समान कूटस्थ-नित्यता नहीं माना गया। यहां सत् का स्वरूप यह बतलाया गया है कि जो उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, इन तीनों लक्षणों से युक्त हो (उत्पाद-व्यय-ध्रुव्ययुक्तं सत्)। तदनुसार उक्त सत्तात्मक द्रव्यों में प्रतिक्षण कुछ न कुछ नवीनता आती रहती है, कुछ न कुछ क्षीणता होती रहती है, और इस पर भी एक ऐसी स्थिरता भी बनी रहती है जिसके कारण वह द्रव्य अपने द्रव्य-स्वरूप से च्युत नहीं हो पाता। द्रव्य की यह विशेषता उसके दो प्रकार के धर्मों के कारण सम्भव है। प्रत्येक द्रव्य गुणों और पर्यायों से युक्त है (गुण-पर्यययद् द्रव्यम्) गुण वस्तु का वह धर्म है, जो उससे कभी पृथक् नहीं होता, और उसकी ध्रुवता को सुरक्षित रखता है। किन्तु पर्याय द्रव्य का एक ऐसा धर्म है जो निरन्तर बदलता है, और जिसके कारण उसके स्वरूप में सदैव कुछ नवीनता और कुछ क्षीणता रूप परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ—सुवर्ण धातु के जो विभेय गुरुत्व आदि गुण हैं, वे कभी उससे पृथक् नहीं होते। किन्तु उसके मुद्रा, कुंडल, कंकण आदि आकार व संस्थान रूप पर्याय बदलते रहते हैं। इसप्रकार दृश्यमान जगत् के समस्त पदार्थों के पर्याय स्वरूप का परिपूर्ण निरूपण जैन दर्शन में पाया जाता है; और उसमें अन्य दर्शनों में निरूपित द्रव्य के प्रांशिक स्वरूप का भी समावेश हो जाता है। जैसे, बौद्ध दर्शन में समस्त वस्तुओं को क्षणध्वंसी माना गया है, जो जैन दर्शनानुसार द्रव्य में निरन्तर होनेवाले उत्पाद-व्यय रूप धर्मों के कारण है; तथा वेदान्त में जो सत् को कूटस्थ नित्य माना गया है, वह द्रव्य की ध्रुव्य गुणात्मकता के कारण है।

आस्रव-तत्त्व—

जैन सिद्धान्त के सात तत्वों में प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव तत्वों का निरूपण ऊपर किया जा चुका है। अब यहा तीसरे और चौथे आस्रव व बंध नामक तत्वों की व्याख्या की जाती है। यह विषय जैन कर्म-सिद्धान्त का है, जिसे हम प्राधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में जैन मनोविज्ञान (साइकोलोजी) कह सकते हैं। उपेक्षित

कर्मों के इन दस करणों के स्वरूप में स्पष्ट है कि जैन धर्म-गिद्धान्त नियति-वादी नहीं है, और नवैया स्वच्छन्दवादी भी नहीं है। जीव के प्रत्येक कर्म द्वारा किसी न किसी प्रकार की ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, जो अपने-मुक्त न कुछ प्रभाव दिगामे बिना नहीं रहती; और साथ ही जीव का स्वातन्त्र्य भी कभी इस प्रकार भंग्य न हुईला नहीं होता कि वह अपने कर्मों की दशाओं में सुधार-बदल करने में नवैया प्रममय हो जाय। इस प्रकार जैन गिद्धान्त में मनुष्य के अपने कर्मों के उत्तरदायित्व तथा पुरुषार्थ द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल जानने की शक्ति, इन दोनों का मनो-भाति समन्वय स्थापित किया गया है।

कर्म-प्रकृतियाँ—

(ज्ञानावरणकर्म)

बड़े हुए कर्मों में उत्पन्न होनेवाली प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—मूल और उत्तर। मूल प्रकृतियाँ साठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, धन्तराय, बेदनीय, मायु, नाम और मोक्ष। इन साठ मूल प्रकृतियों की अपनी-अपनी भेदना विविध उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञानगुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न करता है जिसके कारण मंगारातरणा में उत्पन्न पूर्ण विचार नहीं होने पाता; जिस प्रकार कि वस्त्र के आवरण में रूप का दीपक का प्रकाश बन्द पड़ जाता है। इसी ज्ञानों के भेदानुसार साब उत्तर प्रकृति है, जिसमें जगत् जीव का मरिजान, धृतज्ञान, अवधितान, मन-पर्यय ज्ञान व बेजसज्ञान प्राप्ति होता है।

दर्शनावरणकर्म—

दर्शनावरणकर्म कर्म आत्मा के दर्शन नायक चैतन्य गुणों की प्राप्ति करता है। इस कर्म की निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचना-पचमा, स्तब्धगुणः तथा अशुद्धा-वरणीय, अचशुद्धावरणीय, अशुद्धावरणीय और बेवम दर्शनावरणकर्म, ये भी उत्तर प्रकृतियाँ हैं। निद्रा कर्मोदय में जीव की निद्रा जाती है। उसकी उत्तर धन्तरा प्रमया पुनः पुनः मरि को निद्रा-निद्रा करने है। प्रचना कर्म के उदय में मनुष्य की ऐसी निद्रा जाती है कि वह मोले-मोले बनने-फिरने बचका माना इन्द्रिय व्यापक करने लगता है। प्रचना-प्रचला दर्शों का माङ्गल्य रूप है, जिसमें उका विचार बार-बार व अधि रीति से होती है। स्तब्धगुण कर्मोदय के कारण जीव स्तब्धता में ही उन्मत्त होकर नाना रीति कर्म कर लगता है। अशुद्धावरणीय कर्म के कारण

नेत्रेन्द्रिय की दर्शनशक्ति दीए होती है। अचक्षुदर्शनावरणीय से शेष इन्द्रियों की शक्ति मन्द पड़ती है; तथा अग्रधि व केवल दर्शनावरणीयों द्वारा उन-उन दर्शनों के विकास में बाधा उपस्थित होती है। उक्त भिन्न-भिन्न ज्ञानों व दर्शनों के स्वरूप का वर्णन आगे किया जायगा।

मोहनीय कर्म—

मोहनीय कर्म जीव के मोह अर्थात् उसकी रुचि व चारित्र में अविवेक, विकार व विपरीतता आदि दोष उत्पन्न करता है। इसके मुख्य भेद दो हैं—एक दर्शन-मोहनीय और दूसरा चारित्र-मोहनीय, जो क्रमशः दर्शन व चारित्र में उक्त प्रकार दूषण उत्पन्न करते हैं। दर्शन मोहनीय की उत्तरप्रकृतियाँ तीन हैं—मिथ्यात्व, सम्मिमिथ्यात्व और सम्यक्त्व। चारित्र-मोहनीय के चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों ही प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के भेदानुसार चार-चार प्रकार के होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर सोलह उत्तरप्रकृतियाँ होती हैं। इनमें हास्य, रति, अरति, खेद, भय, स्तानि एवं पुरुष, स्त्री व नपुंसक भेद—ये ६ नोकपाय मिलाने से मोहनीय कर्म की समस्त उत्तर-प्रकृतियों की संख्या षट्पाद हो जाती है। मोहनीय कर्म सब से अधिक प्रबल व प्रभावशाली पाया जाता है, और प्रत्येक प्राणी के मानसिक जीवन में अत्यन्त व्यापक व उसके लोक-चारित्र के निर्माण में समर्थ सिद्ध होता है। जीवन की क्रियाओं का आदि स्रोत जीव की मनोवृत्ति है। विभुद मनोवृत्ति व दृष्टि का नाम ही सम्मगर्शन है। इस दर्शन की, विकार की तरतमतानुसार, अगणित अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक सर्वथा यह भूद अवस्था जिसमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ग्रहण की योग्यता संबंधी नहीं होती, एवं वस्तु की विपरीत भाव से ग्रहण करने की संभावना होती है; यह दर्शन-मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति है। दूसरे, जहाँ इस मिथ्यात्व प्रकृति की जटिलता छोड़ होकर, उसमें सम्मगर्दृष्टि का भी प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसे दर्शन-मोहनीय की मिथ्या व सम्मिमिथ्यात्व प्रकृति कहा जाता है। और तीसरी, जहाँ मिथ्यात्व छोड़ होकर दृष्टि शुद्ध हो जाती है, यद्यपि उसमें कुछ चांचल्य, मानिन्य व अगादत्व बना रहता है, तब उसे सम्मक्त्व प्रकृति कहा जाता है। धार्मिक जीवन को समझने के लिये इन तीन मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मूलतः ये ही अवस्थाएँ चारित्र को सदोष व निर्दोष बनाती हैं। चारित्र में स्पष्ट विकार उत्पन्न करने वाले मानसिक भाव अनन्त हैं। किन्तु उन्हें हम दो मुख्यष्ट वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक राग

कर्मों के इन दश करणों के स्वरूप से स्पष्ट है कि जैन कर्म-सिद्धान्त, नियति-वादी नहीं है, और सर्वथा स्वच्छन्दवादी भी नहीं है । जीव के प्रत्येक कर्म द्वारा किसी न किसी प्रकार की ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, जो अपना कुछ न, कुछ प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहती; और साथ ही जीव का स्वातन्त्र्य भी कभी इस प्रकार अवरुद्ध व कुंठित नहीं होता कि वह अपने कर्मों की दशाग्रों में सुधार-वधार करने में सर्वथा असमर्थ हो जाय । इस प्रकार जैन सिद्धान्त में मनुष्य के अपने कर्मों के उत्तरदायित्व तथा पुरुषार्थ द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल डालने की शक्ति, इन दोनों का भली-भाँति समन्वय स्थापित किया गया है ।

कर्म-प्रकृतियाँ—

(ज्ञानावरणकर्म)

बंधे हुए कर्मों में उत्पन्न होनेवाली प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—मूल और उत्तर । मूल प्रकृतियाँ आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, वैवर्तीय, धाम्य, नाम और गोत्र । इन आठ मूल प्रकृतियों की अपनी-अपनी भेदरूप, विविध उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं । ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञानगुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न करता है जिसके कारण संसारावस्था में उसका पूर्ण विकास नहीं होने पाता; जिस प्रकार कि वस्त्र के आवरण से सूर्य या दीपक का प्रकाश मन्द पड़ जाता है । इसकी ज्ञानो के भेदानुसार पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं, जिससे क्रमशः जीव का भतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान व केवलज्ञान आवृत होता है ।

दर्शनावरणकर्म—

दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के दर्शन नामक चैतन्य गुण को आवृत करता है । इस कर्म की निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि; तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवल-दर्शनावरणीय, ये नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं । निद्रा कर्मादय से जीव को निद्रा आती है । उसकी गाढ़तर अवस्था अथवा पुनः पुनः वृत्ति को निद्रा-निद्रा कहते हैं । प्रचला कर्म के उदय से मनुष्य को ऐसी निद्रा आती है कि वह सोते-सोते चलने-फिरने अथवा नाना इन्द्रिय व्यापार करने लगता है । प्रचला-प्रचला इसी का गाढ़तर रूप है, जिसमें उक्त क्रियाएं बार-बार व अधिक तीव्रता से होती हैं । स्त्यानगृद्धि कर्मादय के कारण जीव स्वप्नावस्था में ही जन्म होकर नाना रोग कर्म कर डालता है । चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के कारण

नेत्रेन्द्रिय की दर्शनशक्ति क्षीण होती है। अचक्षुदर्शनावरणीय से शेष इन्द्रियों की शक्ति मन्द पड़ती है; तथा अवधि व केवल दर्शनावरणीयों द्वारा उन-उन दर्शनों के विकास में बाधा उपस्थित होती है। उक्त भिन्न-भिन्न ज्ञानों व दर्शनों के स्वरूप का वर्णन आगे किया जायगा।

मोहनीय कर्म—

मोहनीय कर्म जीव के मोह अर्थात् उसकी रुचि व चारित्र में अशिवेक, विकार व विपरीतता आदि दोष उत्पन्न करता है। इसके मुख्य भेद दो हैं—एक दर्शन-मोहनीय और दूसरा चारित्र-मोहनीय, जो क्रमशः दर्शन व चारित्र में उक्त प्रकार रूपण उत्पन्न करते हैं। दर्शन मोहनीय की उत्तरप्रकृतियां तीन हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। चारित्र-मोहनीय के चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों ही प्रत्येक अमन्तानुग्रही, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के भेदानुसार चार-चार प्रकार के होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर सोलह उत्तरप्रकृतियां होती हैं। इनमें हास्य, रति, अरति, ऐद, भय, स्तानि एवं पुष्प, स्त्री व नपुंसक वेद—ये ६ नोकपाय मिलाने से मोहनीय कर्म की समस्त उत्तर-प्रकृतियों की संख्या अठ्ठाइस हो जाती है। मोहनीय कर्म सब से अधिक प्रबल व प्रभावशाली पाया जाता है, और प्रत्येक प्राणी के मानसिक जीवन में अत्यन्त व्यापक व उसके लोक-चारित्र के निर्माण में समर्थ सिद्ध होता है। जीवन की क्रियाओं का आदि मोल जीव की मनोवृत्ति है। विद्युद्ध मनोवृत्ति व दृष्टि का नाम ही सम्यग्दर्शन है। इस दर्शन की, विकार की तरतमतानुसार, अणणित अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक सर्वथा यह मूढ़ अवस्था जिगमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ग्रहण की योग्यता सर्वथा नहीं होती, एवं वस्तु को विपरीत भाव से ग्रहण करने की संभावना होती है; यह दर्शन-मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति है। दूसरे, जहां इस मिथ्यात्व प्रकृति की जटिलता क्षीण होकर, उसमें सम्यग्दृष्टि का भी प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसे दर्शन-मोहनीय की मिथ्या व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति कहा जाता है। और तीसरी, जहां मिथ्यात्व क्षीण होकर दृष्टि शुद्ध हो जाती है, यद्यपि उसमें कुछ चांचल्य, मानिन्य व अगाहेत्व बना रहता है, तब उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहा जाता है। धार्मिक जीवन को समझने के लिये इन तीन मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मूलतः ये ही अवस्थाएं चारित्र को सदीय व निर्दीय बनाती हैं। चारित्र में स्पष्ट विकार उत्पन्न करने वाले मानसिक भाव अनन्त हैं। किन्तु उन्हें हम दो सुस्पष्ट वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक राग

जो पर पदार्थ की ओर मनको आकर्षित व आसक्त करता है। इसे शास्त्र में वेज्ज (सं० प्रेयस्) कहा गया है; और दूसरा द्वेष जो भिन्न पदार्थों से घृणा उत्पन्न करता है। यथार्थतः ये ही दो मूलकपाय या कपाय-भाव हैं, और इन्हीं के प्रभेद रूप क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय माने गये हैं। इनमें से प्रत्येक की तीव्रता और मन्दता-नुसार अगणित भेद हो सकते हैं, किन्तु सुविधा के लिये चार भेद माने गये हैं, जो भौतिक दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट समझे जा सकते हैं। अनन्तानुबन्धी क्रोध पापाण की रेखा के समान बहुत स्थायी होता है। उसका अग्रत्याख्यान रूप पृथ्वी की रेखा के सदृश, प्रत्याख्यान रूप धूलि की रेखा के समान; और संज्वलन, जल की रेखा के समान क्रमशः तीव्रतम से लेकर मन्दतम होता है। इसीप्रकार मान की चार अवस्थाएँ, उसकी कठोरता व लचीलेपन के अनुसार, पापाण, अस्थि, काष्ठ और वेत्र के समान; माया की, उसकी वज्रता की जटिलता व हीनता के अनुसार, वांस की जड़, मेढ़े के सींग, गोमूत्र तथा खुरपे के सदृश; एवं लोभ कपाय की कृमिराग, कीट (भोंगन), शरीमल और हलदी के समान तीव्रता से मन्दता की ओर उक्त अनन्तानुबन्धी आदि चार बार अवस्थाएँ होती हैं।

‘नो’ का अर्थ होता है—ईप्सु या अल्प। तदनुसार नोकपाय वे मानसिक विकार कहे गये हैं, जो उक्त कपायों के प्रभेद रूप होते हुए भी अपनी विशेषता व जीवन में स्पष्ट पृथक् स्वरूप के कारण अलग से गिनाये गये हैं। इन नोकपायों का स्वरूप उनके नाम से ही स्पष्ट है। इसप्रकार मोहनीय कर्म की उन अट्ठाइस उत्तर प्रकृतियों के भीतर अपनी एक विशेष व्यवस्थानुसार उन सब मानसिक अवस्थाओं का अन्तर्भाव हो जाता है, जो अन्यत्र रस व भावों के नाम से संक्षेप या विस्तार से वर्णित पाई जाती हैं। इन्हीं मोहनीय कर्मों की तीव्र व मन्द अवस्थाओं के अनुसार वे आध्यात्मिक भूमिकाएँ विकसित होती हैं जिन्हें गुणस्थान कहते हैं जिनका वर्णन भागे किया जावेगा।

अन्तरायकर्म—

जो कर्म जीव के बाह्य पदार्थों के आदान-प्रदान और भोगोपभोग तथा स्वकीय पराक्रम के विकास में विघ्न-बाधा उत्पन्न करता है, वह अन्तराय कर्म कहा गया है। उसकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं—दानान्तराय, सामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय। ये क्रमशः जीव के दान करने, साम लेने, भोग्य व भोग्य पदार्थों का एक बार में, अथवा अनेक बार में, सुख लेने, एवं किसी भी परिस्थिति का सामना करने योग्य सामर्थ्य रूप गुणों के विकास में बाधक होते हैं।

वेदनीय कर्म—

जो कर्म जीव को सुख या दुःख रूप वेदन उत्पन्न करता है, उसे वेदनीय कहते हैं। इसकी उत्तर प्रकृतियां दो हैं—साता वेदनीय, जो जीव को सुख का अनुभव कराता है; और असाता वेदनीय, जो दुःख का अनुभव कराता है। यहाँ अन्तराय कर्म की भोग और उपभोग प्रकृतियां, तथा वेदनीय की साता-असाता प्रकृतियों के फलोदय में भेद करना आवश्यक है। किसी मनुष्य को भोजन, वस्त्र, गृह आदि की प्राप्ति नहीं हो रही; इसे उसके लाभान्तराय कर्म का उदय कहा जायेगा। इनका लाभ होने पर भी यदि किसी परिस्थितिसे वह उनका भोग या उपभोग नहीं कर पाता, तो वह उसके भोग-उपभोगान्तराय कर्म का उदय माना जायेगा; और यदि उक्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनका उपयोग होने पर भी उसे सुख का अनुभव न होकर, दुःख ही होता है, तो यह उसके असाता वेदनीय कर्म का फल है। सम्भव है किसी व्यक्ति के लाभान्तराय कर्म के उपशमन से उसे भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति हो गई हो, पर वह उनका सुख तभी पा सकेगा जब साथ ही उससे साता-वेदनीय कर्म का उदय हो। यदि असाता-वेदनीय कर्म का उदय है, तो उन वस्तुओं से भी उसे दुःख ही होगा।

आयु कर्म—

जिस कर्म के उदय से जीव की देव, नरक, मनुष्य या तिर्यंच गति में आयु का निर्धारण होता है, वह आयु कर्म है; और उसकी ये ही चार अर्थात् देवायु, नरकायु, मनुष्यायु व तिर्यंचायु, उत्तर प्रकृतियां हैं।

गोत्र कर्म—

लोकव्यवहार संबंधी आचरण को गोत्र माना गया है। जिस कुल में लोचनपूजित आचरण की परम्परा है, उसे उच्चगोत्र, और जिसमें लोकनिन्दित आचरण की परम्परा है, उसे नीचगोत्र नाम दिया गया है। इन कुलों में जन्म दिलानेवाला कर्म गोत्र कर्म कहलाता है, और उसकी तदनुसार उच्चगोत्र व नीचगोत्र, ये दो ही उत्तर प्रकृतियां हैं। यद्यपि गोत्र शब्द का वैदिक परम्परा में भी प्रयोग पाया जाता है, तथापि जैन कर्म सिद्धान्त में उसकी उच्चता और नीचता में आचरण की प्रधानता स्वीकार की गई है।

नाम कर्म—

जिसप्रकार मोहनीय कर्म के द्वारा विशेषरूप से प्राणियों के मानसिक गुणों व

विकारों का निर्माण होता है; उसीप्रकार उसके शारीरिक गुणों के निर्माण में नामकर्म विशेष समर्थ कहा गया है। नामकर्म के मुख्यभेद ४२, तथा उनके उपभेदों की अपेक्षा ६३ उत्तर प्रकृतियां मानी गई हैं, जो इसप्रकार हैं :—

(१) चार गति (नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव); (२) पांच जाति (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय), (३) पांच शरीर (श्रीदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कामंण), (४-५) श्रीदारिकादि पांचों शरीरों के पांच बन्धन य उन्हीं के पांच मघात, (६) छह शरीर संस्थान (समचतुरस्र, त्र्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्ज, वामन और वृण्ड), (७) तीन शरीरागोपांग (श्रीदारिक, वैक्रियिक और आहारक), (८) छह संहनन (वज्रवृषमनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलित, और असंप्राप्ताप्तपाटिका), (९) पांच वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, हरित और शुक्ल), (१०) दो गंध (सुगन्ध और दुगन्ध), (११) पांच रस (तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर), (१२) आठ स्पर्श (कठोर, मृदु, शुष्क, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण), (१३) चार आनुपूर्वी (नरकगतियोग्य, तिर्यगगतियोग्य, मनुष्यगतियोग्य और देवगतियोग्य), (१४) अमुरुलघु, (१५) उपघात, (१६) परघात, (१७) उच्छ्वास, (१८) आतप, (१९) उद्योत, (२०) दो विहायोगति (प्रशस्त और अप्रशस्त), (२१) व्रत, (२२) स्यावर, (२३) वादर, (२४) सूक्ष्म, (२५) पर्याप्त, (२६) अपर्याप्त, (२७) प्रत्येक शरीर, (२८) साधारण शरीर, (२९) स्थिर, (३०) अस्थिर, (३१) शुभ, (३२) अशुभ, (३३) सुगम, (३४) दुर्गम, (३५) सुस्वर, (३६) दुःस्वर, (३७) आदेय, (३८) अनादेय, (३९) यशःकीर्ति, (४०) अयशःकीर्ति, (४१) निर्माण और (४२) तीर्थंकर।

उपर्युक्त कर्म प्रकृतियों में से अधिकांश का स्वरूप उनके नामों पर से ग्रहण पूर्वोक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है। शेष का स्वरूप इस प्रकार है—पांच प्रकार के शरीरों के जो पांच प्रकार के बन्धन बतलाये गये हैं, उनका कर्तव्य यह है कि वे शरीर नामकर्म के द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गल परमाणुओं में परस्पर बन्धन य संश्लेष उत्पन्न करते हैं, जिसके अभाव में वह परमाणुपुंज रत्नराशिवत् विरल (पृथक्) रह जायगा। बन्धन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए संश्लेषित शरीर में संघात अर्थात् निदिच्छद ठोसपन खाना संघात प्रकृति का कार्य है। संस्थान नामकर्म का कार्य शरीर की आकृति का निर्माण करना है। जिस शरीर के समस्त भाग उचित प्रमाण से निर्माण होते हैं, वह समचतुरस्र कहलाता है। जिस शरीर का नाभि से ऊपर का भाग घटित स्थूल, और नीचे का भाग अति लघु हो, उसे त्र्यग्रोधपरिमण्डल (अर्थात् बटवृसाकार) संस्थान कहा

जाता है। इससे विपरीत, अर्थात् ऊपर का भाग अत्यन्त लघु और नीचे का अत्यन्त विशाल हो, वह स्वाति (अर्थात् वल्मीक के आकार का) संस्थान कहलाता है। कुबड़े शरीर को कुब्ज, सर्वांग ह्रस्व शरीर को धामन, तथा सर्व अंगोपांगों में विषमाकार (टेढ़ेमेढ़े) शरीर को ह्रण्ड संस्थान कहते हैं। इन्हीं छह भिन्न शरीर-आकृतियों का निर्माण कराने वाली छह संस्थान प्रकृतियां मानी गई हैं। उपर्युक्त औदारिकादि पांच शरीर-प्रकृतियों में से तेजस और कार्मण, इन दो प्रकृतियों द्वारा किन्हीं भिन्न शरीरों व अंगोपांगों का निर्माण नहीं होता। इसलिये उन दो को छोड़कर अंगोपांग नामकर्म की शेष तीन ही प्रकृतियां कही गई हैं। वृषभ का अर्थ अस्थि, और नाराच का अर्थ कौल होता है। अतएव जिस शरीर की अस्थियां व उन्हें जोड़नेवाली कौलें वज्र के समान बृद्ध होती हैं, वह शरीर वज्र-वृषभ-नाराच संहनन कहलाता है। जिस शरीर की केवल नाराच अर्थात् कौलें वज्रवत् होती हैं, उसे वज्र-नाराच संहनन कहा जाता है। नाराच संहनन में कौलें तो होती हैं, किन्तु वज्र समान बृद्ध नहीं। अर्द्धनाराच संहनन वाले शरीर में कौल पूरी नहीं, किन्तु आधी रहती है। जिस शरीर में अस्थियों के जोड़ों के स्थानों में दोनों ओर अल्प कौलें लगी हों, वह कौलक संहनन है; और जहां अस्थियों का वन्ध, कौलों से नहीं, किन्तु स्नायु, मांस आदि से खपेट कर संघटित हो, वह असंप्राप्तास्त्रपाटिका संहनन कहा गया है। इन्हीं छह प्रकार के शरीर-संहननों के निर्माण के लिये उक्त छह प्रकृतियां ग्रहण की गई हैं। मृत्युकाल में जीव के पूर्व शरीराकार का विनाश हुए बिना उसकी नवीन गति की ओर ले जाने वाली शक्ति को देने वाली प्रकृति का नाम आनुपूर्वी है, जिसके गतियों के अनुसार चार भेद हैं। शरीर के अंग-प्रत्यंगों की ऐसी रचना जो स्वयं उसी देहधारी जीव को क्लेशदायक हो, उसे उपघात; और जिससे दूसरों को क्लेश पहुंचाया जा सके, उसे परघात कहते हैं। इन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृतियों के नाम भी क्रमशः उपघात और परघात हैं। बड़े सींग, भयं स्तन, बिनाल तोंद एवं वात, पित्त, कफ आदि दूषण उपघात कर्मोदय के; तथा सर्प की डाढ़ व बिच्छू के डंक का विष, सिंह व्याघ्रादि के नख और दंत आदि परघात कर्मोदय के उदाहरण हैं। आतप का अर्थ है उष्णता सहित, तथा उद्योत का अर्थ है उष्णता रहित प्रकाश, जैसा कि सूर्य और चन्द्र में पाया जाता है। जीव-शरीरों में इन धर्मों को प्रकट करने वाली प्रकृतियों को आतप व उपघात कहा है, जैसा कि क्रमशः सूर्यमण्डलवर्ती पृथ्वीकायिक शरीर व उद्योत। स्थानान्तरण का नाम गति है, जो बिहायस् अर्थात् आकाश-प्रवकाश में होता है। किन्हीं जीवों की गति प्रशस्त अर्थात् सुन्दर व उत्तम मानी गई है, जैसे हाथी, हंस आदि की; और कितनों की अप्रशस्त,

मनुष्य आयु का; तथा संयम व तप वेदायु का बंध कराते हैं। इनमें देव और मनुष्य आयु का बंध शुभ, व नरक और तिर्यंच आयु का बंध अशुभ कहा गया है। पर-निदा, आत्म-प्रशंसा, सद्भूतगुणों का आच्छादन तथा असद्भूत गुणों का उद्भावन, ये नीचगोत्र; तथा इनसे विपरीत प्रवृत्ति, एवं मान का अभाव और विनय, ये उच्चगोत्र बंध के कारण हैं। यहां पर स्पष्टतः उच्चगोत्र का बंध शुभ व नीच गोत्र का बंध अशुभ होता है। नामकर्म की जितनी उत्तर प्रकृतियां बतलाई गई हैं, वे उनके स्वरूप से ही स्पष्टतः दो प्रकार की हैं—शुभ व अशुभ। इनमें अशुभ नामकर्म-बंध का कारण सामान्य से मन-वचन-काय योगों की वक्रता व कुत्सित क्रियाएं; और साध-साध मिथ्याभाव, पैगुन्य, चित्त की वचलता, भूठे नाप-तौल रखकर दूसरों को ठगने की वृत्ति आदि रूप बुरा आचरण है, और इनसे विपरीत सदाचरण शुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। नामकर्म के भीतर तीर्थंकर प्रकृति बतलाई गई है, जो जीव के शुभतम परिणामो से उत्पन्न होती है। ऐसे १६ उत्तम परिणाम विशेष रूप से तीर्थंकर गोत्र के कारण बतलाये गये हैं; जो इसप्रकार हैं—

सम्पददर्शन की विधुद्धि, विनय-संपन्नता, शीतों और व्रतों का निर्दोष परिपालन, निरन्तर ज्ञान-साधना, मोक्ष की ओर प्रवृत्ति, शक्ति अनुसार त्याग और तप, भले प्रकार समाधि, साधु जनों का सेवा-सत्कार, पूज्य आचार्य विशेष विद्वान व शास्त्र के प्रति भक्ति, आवश्यक धर्मकायों का निरन्तर परिपालन; धार्मिक-प्रोत्साहन व धर्मो जनों के प्रति वात्सल्य-भाव।

स्थितिवन्ध—

ये कर्म-प्रकृतियां जब बंध को प्राप्त होती हैं, तभी उनमें जीव के कर्मायों की भंडता व क्षीयता के अनुसार यह गुण भी उत्पन्न हो जाता है कि वे कितने काल तक सत्ता में रहेंगे, और फिर अपना फल देकर भड़ जायेंगे। इसे ही कर्मों का स्थितिवंध कहते हैं। यह स्थिति जीव के परिणामानुसार तीन प्रकार की होती है जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, व अन्तराय, इन तीन कर्मों की जघन्य अर्थात् कम कम से स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर की होती है। वेदनीय की जघन्यस्थिति चारह मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ाकोड़ी सागर की। मोहनीय कर्म की जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर की। आयुकर्म की श्रमदाः अन्तर्मुहूर्त और ३३ सागर की; तथा नाम और गोत्र इन दोनों की आठ अन्तर्मुहूर्त

और २० कोड़ाकोड़ी सागर की कही गई है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की समस्त स्थितियां मध्यम कहलाती हैं। एक मूहर्तकाल का प्रमाण आधुनिक कालगणनानुसार ४८ मिनट होता है। एक मूहर्त में एक समय हीन काल को भिन्नमूहर्त और भिन्नमूहर्त से एक समय हीन काल से लेकर एक आवलि तक के काल को अन्तर्मुहर्त कहते हैं। १ आवलि १ सेकेन्ड के अल्पाक्ष के बराबर होता है। सागर अथवा सागरोपम एक उपमा प्रमाण है, जिसकी संख्या नहीं की जा सकती, अर्थात् संख्यातीत यों के काल को सागर कहते हैं। कोड़ाकोड़ी का अर्थ है १ करोड़ का वर्ग (१ करोड़ \times १ करोड़)। इस प्रकार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जो २०, ३०, ३३ या ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम की बतलाई गई है, वह हमें केवल उनकी परस्पर दीर्घता या अल्पता का बोध मात्र कराती है। सामान्यतः सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां अप्रशस्त मानी गई हैं, क्योंकि उनका बंध संक्लेश रूप परिणामों से होता है। संक्लेश में जितनी मात्रा में हीनता और विशुद्धि की वृद्धि होगी, उसी अनुपात से स्थिति-बंध हीन होता जाता है; और जघन्यस्थिति का बंध उत्कृष्ट विशुद्धि की अवस्था में होता है। विशुद्धि और संक्लेश का लक्षण ध्वलाकार ने बतलाया है कि साता-वेदनीय कर्म के बंध योग्य परिणाम को विशुद्धि, और असाता-वेदनीय के बंध योग्य परिणाम को संक्लेश मानना चाहिये।

अनुभाग बंध—

कर्मप्रकृतियों में स्थिति-बन्ध के साथ-साथ जो उनमें तीव्र या मन्द रसदायिनी शक्ति भी उत्पन्न होती है, उसी शक्ति का नाम अनुभाग बन्ध है; जिसप्रकार कि किसी फल में उसके मिठास व खटास की तीव्रता व मन्दता भी पाई जाती है। यह अनुभाग बन्ध भी बन्धक जीवों के भावानुसार उत्पन्न होता है। विशुद्ध परिणामों द्वारा साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है; और असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का जघन्य। तथा संक्लेश परिणामों से असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, व साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का जघन्य। इसप्रकार स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का परस्पर यह संबंध पाया जाता है कि जहां स्थिति बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता क्रमशः संक्लेश और विशुद्धि के अधीन है, वहां अनुभाग बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता, प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतियों में भिन्न प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्धि के अधीन है, और अप्रशस्त का संक्लेश के; एवं जघन्यता द्वयके विपरित।

२० कोड़ाकोड़ी सागर की कही गई है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच समस्त स्थितियां मध्यम कहलाती है। एक मुहूर्तकाल का प्रमाण आधुनिक कालगणनानुसार ४८ मिनट होता है। एक-मुहूर्त में एक समय हीन काल को अमुहूर्त और भिन्नमुहूर्त से एक समय हीन काल से लेकर एक आवलि तक के काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। १ आवलि १ सेकेण्ड के अल्पांश के बराबर होता है। अगर अथवा सागरोपम एक उपमा प्रमाण है, जिसकी संख्या नहीं की जा सकती, परंतु संख्यातीत वर्षों के काल को सागर कहते हैं। कोड़ाकोड़ी का अर्थ है १ करोड़ वर्ष (१ करोड़ \times १ करोड़)। इस प्रकार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जो २०, ३०, ३३ ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम की बतलाई गई है, वह हमें केवल उनकी परस्पर दीर्घता अल्पता का बोध मात्र कराती है। सामान्यतः सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां प्रशस्त मानी गई हैं, क्योंकि उनका बंध संक्लेश रूप परिणामों से होता है। संक्लेश जितनी मात्रा में हीनता और विशुद्धि की वृद्धि होगी, उसी अनुपात से स्थिति-बंध हीन होता जाता है; और जघन्यस्थिति का बंध उत्कृष्ट विशुद्धि की अवस्था में होता है। विशुद्धि और संक्लेश का लक्षण धवलाकार ने बतलाया है कि साता-वेदनीय कर्म के बंध योग्य परिणाम को विशुद्धि, और असाता-वेदनीय के बंध योग्य परिणाम को संक्लेश मानना चाहिये।

अनुभाग बंध—

कर्मप्रकृतियों में स्थिति-बन्ध के साथ-साथ जो उनमें तीव्र या मन्द रसदायिनी शक्ति भी उत्पन्न होती है, उसी शक्ति का नाम अनुभाग बन्ध है; जिसप्रकार कि किसी फल में उसके मिठास व खटास की तीव्रता व मन्दता भी पाई जाती है। यह अनुभाग बन्ध भी बन्धक जीवों के भावानुसार उत्पन्न होता है। विशुद्ध परिणामों द्वारा साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है; और असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का जघन्य। तथा संक्लिष्ट परिणामों से असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, व साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का जघन्य। इसप्रकार स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का परस्पर यह संबंध पाया जाता है कि जहां स्थिति बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता क्रमशः संक्लेश और विशुद्धि के अधीन है, वहां अनुभाग बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता, प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतियों में भिन्न प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्धि के अधीन है, और अप्रशस्त का संक्लेश के; एवं जघन्यता इसके विपरीत।

कर्मों की यह अनुभाग रूप फलदायिनी शक्ति उदाहरणों द्वारा समझायी जा सकती है। जिस प्रकार लता, काष्ठ, अस्थि और पापाणु में कोमलता से कठोरता की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाती है, उसी प्रकार घातिया कर्मों का अनुभाग मन्दता से तीव्रता की ओर बढ़ता जाता है। लता भाग से लेकर काष्ठ के कुछ भ्रंश तक घातिया कर्मों की शक्ति देशघाती कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में वह जीव के गुणों का आंशिक रूप से घात या आवरण करती है। और काष्ठ से आगे पापाणु तक की शक्ति सर्वघाति होती है—अर्थात् उस अनुभाग के उदय में आने पर आत्मा के गुण पूर्णता से ढक जाते हैं। अघातिया कर्मों में से प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग गुड़, खांड, मिथ्री और अमृत के समान; तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का नीम, कांजी, विष और हालाहल के समान कहा गया है, जिसका बंध उपर्युक्त विद्युद्धि व संवेदेश की व्यवस्था नुसार उत्तरोत्तर तीव्र व मंद होता है।

प्रदेशबन्ध—

पहले कहा जा चुका है कि मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा जीव आत्म-प्रदेशों के संपर्क में कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं को ले आता है, और उनमें विविध प्रकार की कर्मशक्तियां उत्पन्न करता है। इसप्रकार पुद्गल परमाणुओं का जीव-प्रदेशों के साथ संबंध होना ही प्रदेश-बन्ध है। जिन पुद्गल परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है, वे अत्यन्त सूक्ष्म माने गये हैं; और प्रतिसमय बंधनेवाले परमाणुओं की संख्या अनन्त मानी गयी है। जितना कर्मद्रव्य बंध को प्राप्त होती है उसका बटवारा जीव के परिणामानुसार घाठ मूल प्रकृतियों में हो जाता है। इनमें आयु कर्म का भाग सब से अल्प, उससे अधिक नाम और गोत्र का परस्पर समान; उससे अधिक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इन तीन घातिया कर्मों का परस्पर में समान; उससे अधिक मोहनीयता, और उससे अधिक वेदनीयता भाग होता है। इस अनुपात का कारण इस प्रकार प्रतीत होता है—आयुर्कर्म जीवन में केवल एक बार बंधता है, और सामान्यतः उसमें घटा-बढ़ी न होकर जीवन भर क्रमशः क्षरण होता रहता है, इसलिये उसका द्रव्यपुंज सब से अल्प माना गया है। नाम और गोत्र कर्मों की घटा-बढ़ी जीवन में आयुर्कर्म की अपेक्षा कुछ अधिक होती है; किन्तु ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय की अपेक्षा उस द्रव्य का हानिलालभ कम ही होता है। मोहनीयकर्म संबंधी कपायों का उदय, उत्कर्ष और अपकर्ष उक्त कर्मों की अपेक्षा अधिक होता है; और उससे भी अधिक सुख-दुःख अनुभवन रूप वेदनीय कर्म का कार्य पाया जाता है। इसी

कारण इन कर्मों के भाग का द्रव्य उक्त कर्म से हीनाधिक कहा गया है। जिसप्रकार प्रतिसमय अनन्त परमाणुओं का पुद्गल-पुंज बंध को प्राप्त होता है, उसीप्रकार पूर्व संचित कर्म-द्रव्य अपनी-अपनी स्थिति पूरी कर उदय में आता रहता है, और अपनी अपनी प्रकृति अनुसार जीव को नानाप्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल अनुभव कराता रहता है। इसप्रकार इस कर्म-सिद्धान्तानुसार जीव की मानादशाओं का मूल कारण उसका अपने द्वारा उत्पादित पूर्व कर्म-बन्ध है। सात्त्विक मिश्र-मिश्र द्रव्यात्मक व भावात्मक परिस्थितियां कर्मों को फलदायिनी शक्ति में कुछ उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि विशेषताएं अवश्य उत्पन्न किया करती हैं; किन्तु सामान्य रूप से कर्मफल-भोग की धारा अविच्छिन्न रूप से चला करती है; और यह गीतानुसार भगवान् कृष्ण के शब्दों में पुकार कर कहती रहती है कि —

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मन्य ह्यात्मनो बन्धुः आत्मन्य रिपुरात्मनः ॥ (भ०गी० ६, ५)

कर्मसिद्धान्त की विशेषता—

यह है संक्षेप में जैन दर्शन का कर्म-सिद्धान्त। 'जैसी करनी, वैसी भरनी' 'जो जस करहि सो तस फल चाखी' (As you sow, so you reap) एक अति प्राचीन कहावत है। प्रायः सम्यक्ता के विकास के आदिकाल में ही मानव ने प्रकृति के कार्य-कारण संबंध को जान लिया था; क्योंकि वह देखता था कि प्रायः प्रत्येक कार्य किसी कारण के आधार से ही उत्पन्न होता है; और वह कारण उसी कार्य को उत्पन्न करता है। जहां उसे किसी घटना के लिये कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दिया, वहां उसने किसी अदृष्ट कारण की कल्पना की; और घटना जितनी अद्भुत व असाधारण सी दिखाई दी, उतना ही अद्भुत व असाधारण उसका कारण कल्पित करना पड़ा। इसी छुपे हुए रहस्यमय कारण ने कभी भूत-प्रेत का रूप धारण किया; कभी ईश्वर या ईश्वरेच्छा का, कभी प्रकृति का; और कभी, यदि वह घटना मनुष्य से सम्बद्ध हुई तो, उसके भाग्य अथवा पूर्वकृत अदृष्ट कर्मों का। जैन दर्शन में इस अन्तिम कारण को आधारभूत मानकर अपने कर्म-सिद्धान्त में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य अधिकांश धर्मों में ईश्वर को यह कर्तृत्व सौंपा गया है; जिसके कारण उनमें कर्म-सिद्धान्त जैसी मान्यता या तो उत्पन्न ही नहीं हुई, या उत्पन्न होकर भी विशेष विकसित नहीं हो पाई। वेदान्त दर्शन में ईश्वर को मानकर भी उसके कर्तृत्व के संबंध में कुछ दोष उत्पन्न होते हुए दिखाई दिये। बादरायण के सूत्रों में और उनके शंकराचार्य कृत भाष्य (२, १, ३४) में स्पष्ट कहा

गया है कि यदि ईश्वर को मनुष्य के सुख-दुःखों का कर्ता माना जाय तो वह पशुपात और क्रूरता का दोषी ठहरता है; क्योंकि वह कुछ मनुष्यों को अत्यन्त सुखी बनाता है, और दूसरों को अत्यन्त दुःखी। इस बात का विवेचन कर अन्ततः इसी मत पर पहुँचा गया है कि ईश्वर मनुष्य के विषय में जो कुछ करता है, वह उस-उस व्यक्ति के पूर्व कर्मानुसार ही करता है। किन्तु ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का कोई कर्तृत्व-स्वातंत्र्य नहीं ठहरता। जैन कर्म सिद्धान्त में मनुष्य के कर्मों को फलदायक बनाने के लिये किसी एक पृथक् शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी गई; और उसने अपने कर्म-सिद्धान्त द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व, उसके गुण, आचरण व सुख-दुःखात्मक अनुभवन को उत्पन्न करनेवाली कर्मशक्तियों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित करने का प्रयत्न किया। इसके द्वारा जैनदर्शनियों ने अपने परमात्मा या ईश्वर को, उसके कर्तृत्व में उपस्थित होनेवाले दोषों से मुक्त रखा है; और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के संबंध में पूर्णतः उत्तरदायी बनाया है। जैन कर्म-सिद्धान्त की यह बात भगवद्गीता के उन वाक्यों में ध्वनित हुई पाई जाती है, जहाँ कहा गया है कि—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य अजति प्रभुः ।

न कर्म-फल-संयोगं स्थभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते कस्यचित् पापं न पुण्यं कस्यचित् विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ (भ०गी० ५, १४-१५)

जीव और कर्मबंध सादि हैं या अनादि ?

कर्म सिद्धान्त के विवेचन में देखा जा चुका है कि जीव किसप्रकार अपने मन-वचन-काय की क्रियाओं एवं रागद्वेषात्मक भावनाओं के द्वारा अपने अन्तरंग में ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न करता है जिनके कारण उसे नानाप्रकार के सुखदुःख रूप अनुभवन हुआ करते हैं; और उसका संसारचक्र में परिभ्रमण चलता रहता है। प्रश्न यह है कि क्या जीव का यह संसार-परिभ्रमण, जिसप्रकार वह अनादि है, उसी प्रकार उसका अन्त तक चलते रहना अनिवार्य है ? यदि यह अनिवार्य नहीं है, तो क्या उसका अन्त बिना जाना वांछनीय है ? और यदि वांछनीय है, तो उसका उपाय क्या है ? इन विषयों पर भिन्न-भिन्न धर्मों व दर्शनों के नाना मतमतान्तर पाये जाते हैं। विज्ञान ने जहाँ प्रकृति के अन्य गुणधर्मों की जानकारी में अपना असाधारण सामर्थ्य बढ़ा लिया है, यहाँ यह जीव के भूत व भविष्य के संबंध में कुछ भी निश्चय-पूर्वक कह सकने में अपने को असमर्थ पाता है। अतएव इस विषय पर विचार हमें धार्मिक दर्शनों की सीमामों के

भीतर ही करना पड़ता है। जो दर्शन जीवन की धारा को सादि अर्थात् अनादि न होकर किसी एक काल में प्रारम्भ हुई मानते हैं, उनके सम्मुख यह प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन का प्रारम्भ कब और क्यों हुआ ? कब का तो कोई उत्तर नहीं दे पाता; किन्तु क्यों का एक यह उत्तर दिया गया है कि ईश्वर की इच्छा से जीव की उत्पत्ति हुई। तात्पर्य यह कि जीव जैसे चेतन द्रव्य की उत्पत्ति के लिये एक और ईश्वर जैसे महान् चेतन द्रव्य की कल्पना करना आवश्यक हो जाता है; और इस महान् चेतन द्रव्य की सत्ता को अनादि मानना भी अनिवार्य होता है। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, जैन धर्म में इस दोहरी कल्पना के स्थान पर सीधे जीव के अनादि काल से संसार में विद्यमान होने की मान्यता को उचित समझा गया है। किन्तु अधिकांश जीवों के लिये इस संसार-भ्रमण का अन्त कर, अपने शुद्ध रूप में अानन्त्य प्राप्त करना सम्भव माना है। इस प्रकार जिन जीवों में संसार से निकल कर मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है, वे जीव भव्य अर्थात् होने योग्य (होनहार) माने गये हैं; और जिनमें यह सामर्थ्य नहीं है, उन्हें अभव्य कहा गया है।

चार पुरुषार्थ—

जीव के द्वारा अपने संसारानुभवन का अन्त किया जाना बांछनीय है या नहीं; इस सम्बन्ध में भी स्वभावतः बहुत मतभेद पाया जाता है। इस विषय में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जीवन का अन्तिम ध्येय क्या है ? भारतीय परम्परा में जीवन का ध्येय व पुरुषार्थ चार प्रकार का माना गया है—धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष। इन पर समुचित विचार करने से स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि ये चार पुरुषार्थ यथार्थतः दो भागों में विभाजित करने योग्य हैं—एक ओर धर्म और अर्थ; व दूसरी ओर काम और मोक्ष। इनमें यथार्थतः पुरुषार्थ अन्तिम-दो ही हैं—काम और मोक्ष। काम का अर्थ है—सांसारिक सुख; और मोक्ष का अर्थ है—सांसारिक सुख, दुःख व वंशनों से मुक्ति। इन दो परस्पर विरोधी पुरुषार्थों के साधन हैं—अर्थ और धर्म। अर्थ से धन-दौलत आदि सांसारिक परिग्रह का तात्पर्य है जिसके द्वारा भौतिक सुख सिद्ध होते हैं; और धर्म से तात्पर्य है उन धार्मिक और आध्यात्मिक साधनाओं का जिनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भारतीय दर्शनों में केवल एक चार्वाक मत ही ऐसा माना गया है, जिसने अर्थ द्वारा काम-पुरुषार्थ की सिद्धि को ही जीवन का अन्तिम ध्येय माना है; क्योंकि उस मत के अनुसार धरती में भिन्न जीव जैसा कोई पृथक् तत्त्व ही नहीं है जो धरती के भस्म होने पर अपना अस्तित्व स्थिर रख सकता हो। इमनिचे

इस मत को नास्तिक कहा गया है। शेष वेदान्तादि वैदिक व जैन, बौद्ध जैसे अर्वादि दर्शनों ने किसी न किसी रूप में जीव को शरीर से भिन्न एक शाश्वत तत्व स्वीकार किया है; और इसीलिये ये मत आस्तिक कहे गये हैं; तथा इन मतों के अनुसार जीव का अन्तिम पुरुषार्थ काम न होकर मोक्ष है, जिसका साधन धर्म स्वीकार किया गया है। धर्म की इसी श्रेष्ठता के उपलक्ष्य में उसे चार पुरुषार्थों में प्रथम स्थान दिया गया है, और मोक्ष की चरम पुरुषार्थता को सूचित करने के लिये उसे अन्त में रखा गया है। अर्थ और काम ये दोनों साधन, साध्य-जीवन के मध्य की अवस्थाएं हैं; इसीलिये इनका स्थान पुरुषार्थों के मध्य में पाया जाता है।

मोक्ष सच्चा सुख—

इस प्रकार जैनधर्मानुसार जीवन का अन्तिम ध्येय काम अर्थात् सांसारिक सुख को न मानकर मोक्ष को माना गया है। स्वभावतः प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष सुखदायी पदार्थों व प्रवृत्तियों को महत्त्व न देकर मोक्ष रूप परोक्ष सुख पर इतना भार दिये जाने का कारण क्या है? इसका उत्तर यह है कि तत्त्वज्ञानियों को सांसारिक सुख सच्चा सुख नहीं, किन्तु सुखामास मात्र प्रतीत हुआ है। वह चिरस्थायी न होकर भ्रष्टकालीन होता है; और बहुधा एक सुख की तृप्ति उसरोत्तर अनेक नई सालसाधों को जन्म देनेवाली पाई जाती है। और जब हम इन सुखों के साधनों अर्थात् सांसारिक सुख-सामग्री के प्रमाण पर विचार करते हैं, तो वह असंख्य प्राणियों की सालसाधों को तृप्त करने के लिये पर्याप्त तो क्या होगी, एक जीवकी अभिलाषा को तृप्त करने के योग्य भी नहीं। इसीलिये एक आचार्य ने कहा है कि—

आशागतं प्रतिप्राणि यस्मिन् विद्वदमणूषमम् ।

कस्य किं किमदायाति धृया यो विषयेयता ॥

अर्थात् प्रत्येक प्राणी का अभिलाषा रूपी गर्त इतना बड़ा है कि उसमें विद्वद्वर के सम्पदा एक भण्ड के समान न कुछ के बराबर है। तब फिर सबकी आशाओं की पूर्ति कैसे, किसे, कितना देकर, की जा सकती है। अतएव सांसारिक विषयों की वासना सर्वथा ध्वंस है। वह बाह्य वस्तुओं के बाधों होने के कारण भी उसकी प्राप्ति अनिश्चित है; और उसके लिये प्रयत्न भी धातुकुलता और विपत्ति से परिपूर्ण पाया जाता है। उस और प्रवृत्ति के द्वारा किसी की कमी प्याम नहीं बुझ सकती, और न उसे स्थायी सुख-शान्ति मिल सकती। इसीलिये सच्चे स्थायी सुख के लिये मनुष्य को प्रत्यसंशय रूप प्रवृत्ति-भरायणता से मुड़कर धर्मसाधन रूप विरक्ति-भरायणता का

अभ्यास करना चाहिये, जिसके द्वारा सांसारिक तृप्णा से मुक्ति रूप आत्माधीन मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आचार्यों ने दुःख और सुख की परिभाषा भी यही की है कि—

सर्वं परयशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः ॥ (मनु. ४, १६०)

जो कुछ पराधीन है वह सब अन्ततः दुःखदायी है; और जो कुछ स्वाधीन है वही सच्चा सुखदायी सिद्ध होता है।

मोक्ष का मार्ग—

जैनधर्म में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय शुद्ध दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को बतलाया गया है। तत्त्वार्थशास्त्र का प्रथम सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः। इन्हीं तीन को रत्नत्रय माना गया है; और धर्म का स्वरूप इसी रत्नत्रय के भीतर गभित है। धर्म के ये तीन अंग अन्ततः वैदिक परम्परा में भी श्रद्धा या भक्ति, ज्ञान और कर्म के नाम से स्वीकार किये गये हैं। मनुस्मृति में वही धर्म प्रतिपादित करने की प्रतिज्ञा की गई है जिसका सेवन व अनुज्ञापन सच्चे (सम्यग्दृष्टि) विद्वान् (ज्ञानी) राग-द्वेष-रहित (सच्चारित्रवान्) महापुरुषों ने किया है। भगवद्गीता में भी स्वीकार किया गया है कि श्रद्धावान् ही ज्ञान प्राप्त करता और तत्पश्चात् ही वह संयमी बनता है। यथा—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ (मनु २, १)

श्रद्धावान् सभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः (भ. गो. ४, ३६)

दर्शन के अनेक अर्थ होते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त होने के लिये जो पहला पग सम्यग्दर्शन कहा गया है, उसका अर्थ है ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा शास्त्रोक्त तत्त्वों के स्वरूप में सच्चा श्रद्धान् उत्पन्न हो। इस सच्ची धार्मिक दृष्टि का मूल है अपनी आत्मा की शरीर से पृथक् सत्ता का भान। जब तक यह भान नहीं होता, तब तक जीव मिथ्यात्वी है। इस मिथ्यात्व से छूटकर आत्मबोध रूप सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव, जीव का प्रण्य-भेद कहा गया है, जो सांसारिक प्रवाह में कभी किसी समय विविध कारणों से सिद्ध हो जाता है। किन्हीं जीवों को यह भवन्मात् धर्मेण-धोसन-न्याय से प्राप्त हो जाता है; जिस प्रकार कि प्रवाह-पतित पापाण्डु खंडों को परस्पर धिगते-पिमते रहने से नाना विशेष आकार, यहां तक कि देवमूर्ति का स्वरूप भी, प्राप्त हो जाता है। किन्हीं जीवों को किसी विशेष

अवस्था में पूर्ण जन्म का स्मरण हो आता है; और उससे उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। कभी तो द्रव-बु-ख-थेदन के कारण, और कभी धर्मोपदेश सुनकर अथवा धर्मोत्सव के दर्शन से सम्यक्त्व जागृत हो जाता है। सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर उसमें दृढ़ता तब आती है जब वह कुछ दोषों से मुक्त, और गुणों से संयुक्त हो जाय। धार्मिक श्रद्धा के संबंध में शंकाओं का बना रहना या उसकी साधना से अपनी सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने की भावना रखना, धर्मोपदेश या धार्मिक प्रवृत्तियों के संबंध में सन्देह या घृणा का भाव रखना, एवं कुत्सित देव, शास्त्र व गुरुओं में आस्था रखना, ये सम्यक्त्व को मग्नित करने वाले दोष हैं। इन चारों को दूर कर धर्म की निंदा से रक्षा करना, धर्मजिनों को सत्प्रवृत्ति में दृढ़ करना, उनसे सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, और धर्म का माहात्म्य गूँट करने का प्रयत्न करना, इन चार गुणों के जागृत होने से अष्टांग सम्यक्त्व की पूर्णता होती है।

सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि पुरुष—

प्रश्न हो सकता है कि मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी मनुष्य के चारित्र्य में दृश्यमान भेद क्या है? मिथ्यात्व के पांच लक्षण बतलाये गये हैं—विपरीत, एकान्त, संशय, विनय और अज्ञान। मिथ्यात्वी मनुष्य की विपरीतता यह है कि वह असत् को सत्, बुराई को अच्छाई व पाप को पुण्य मानकर चलता है। उसमें हठप्राहिता पाई जाती है, अर्थात् उसका दृष्टिकोण ऐसा संकुचित होता है कि वह अपनी धारणा बदलने व दूसरों के विचारों से उसका मेल बैठाने में सर्वथा असमर्थ होता है। उसमें उदार दृष्टि का अभाव रहता है, यही उसकी एकान्तता है। संगम्यशील वृत्ति भी मिथ्यात्व का लक्षण है। अच्छी से अच्छी बात में मिथ्यात्वी की पूर्ण विश्वास नहीं होता; एवं प्रबलतम तर्क और प्रमाण उसके संगम्य को दूर नहीं कर पाते। विनय का अर्थ है नियम-अभिपालन, किन्तु यदि विना विवेक के किसी भी प्रकार के अष्टे-बुरे नियम का पालन करना ही कोई श्रेष्ठ धर्म समझ बैठे तो वह विनय मिथ्यात्व का दोषी है। जब तक किसी क्रिया रूप साधन का सम्बन्ध उसके आत्मशुद्धि आदि साध्य के साथ स्पष्टता से दृष्टि में न रहा जाय, तबतक विनयात्मक क्रिया फलहीन व कभी-कभी अनर्थकारी भी होती है। सत्य और असत्य के सम्बन्ध में जानकारी या सूझ-बूझ के अभाव का नाम अज्ञान है। इन पांच दोषों के कारण मनुष्य के मानसिक व्यापार, वचनालाप तथा आचार-विचार में सच्चाई, यथार्थता व स्व-भर की संसाई नहीं होती। इस कारण वही मिथ्यात्वी कहा गया है। इसके विपरीत उपर्युक्त आत्म-श्रद्धा रूप सम्यक्त्व

का उदय होने से मनुष्य के चारित्र में जो मद्भाव उत्पन्न होता है उसके मुख्य चार लक्षण हैं—प्रदाम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य। सम्यक्त्वी की चित्तवृत्ति रागद्वेषात्मक भावों से विशेष विचलित नहीं होती; और उसकी प्रवृत्ति में शान्त भाव दिखाई देता है। शारीरिक व मानसिक आकुलताओं को उत्पन्न करनेवाली सासारिक वृत्तियों को सम्यक्त्वी ग्रहितकर समझकर उनसे विरक्त व बन्ध-मुक्त होने का इच्छुक हो जाता है; यही सम्यक्त्व का संवेग गुण है। वह जीवमात्र में आत्मतत्त्व की सत्ता में विश्वास करता हुआ उनके दुःख से दुःखी, और सुख से सुखी होता हुआ, उनके दुःखों का निवारण करने की ओर प्रयत्नशील होता है; यह सम्यक्त्व का अनुकम्पा गुण है। सम्यक्त्व का अन्तिम लक्षण है आस्तिक्य। वह इस लोक के परे भी आत्मा के शाश्वतपने में विश्वास करता है व परमात्मत्व की ओर बढ़ने में भरोसा रखता हुआ, सच्चे देवशास्त्र व सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा करता है। इस प्रकार मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक्त्व के ग्रहण का अर्थ है अधार्मिकता से धार्मिकता में आना; अथवा असम्यक्ता के क्षेत्र से निकलकर सम्यक्ता व सामाजिकता के क्षेत्र में प्रवेश करना। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से जीवन के परिष्कार व उसमें शान्ति का दिग्दर्शन मनुस्मृति (६, ७४) में भी उक्तमता से किया गया है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥

सम्यग्ज्ञान—

उपर्युक्त प्रकार से सम्यक्त्व के द्वारा शुद्ध दृष्टि की साधना हो जाने पर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिये दूसरी साधना ज्ञानोपासना है। सम्यग्दर्शन के द्वारा जिन जीवादि तत्त्वों में श्रद्धान् उत्पन्न हुआ है उनकी विधिवत् यथायं जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान में सूक्ष्म भेद की रेखा यह है कि दर्शन का क्षेत्र है अन्तरंग, और ज्ञान का क्षेत्र है बहिरंग। दर्शन आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराता है, और ज्ञान बाह्य पदार्थों का बोध उत्पन्न करता है। दोनों में परस्पर सम्बन्ध कारण और कार्य का है। जयतः आत्मावधान नहीं होगा, तबतः बाह्य पदार्थों का इन्द्रियों से सन्निकर्ष होने पर भी बोध नहीं हो सकता। अतएव दर्शन की जो सामान्यग्रहण रूप परिभाषा की गई है उक्तका तात्पर्य आत्म-चैतन्य की उस अवस्था से है, जिसके होने पर मन के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान रूप ग्रहण सम्भव है। यह चैतन्य व अवधान पर-पदार्थ-ग्रहण के लिये जिन विशेष इन्द्रियों, मानसिक व आध्यात्मिक वृत्तियों को आगूत करता है,

उनके अनुसार इसके चार भेद हैं—चक्षु-दर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवल-दर्शन । चक्षु इन्द्रिय पर-पदार्थ के साक्षात् स्पर्श किये बिना निर्दिष्ट दूरी से पदार्थ को ग्रहण करती है । अतएव इस इन्द्रिय-ग्रहण को जागृत करने वाली चक्षुदर्शन रूप वृत्ति उन बोध अचक्षुदर्शन से उद्बुद्ध होनेवाली इन्द्रिय-वृत्तियों से भिन्न है, जो वस्तुओं का श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा व स्पर्श इन्द्रियों से अविरल सन्निकर्ष होने पर होता है । इन्द्रियों के अगोचर, सूक्ष्म, तिरोहित या दूरस्थ पदार्थों का बोध कराने वाले अवधि ज्ञान के उद्भावक आत्म-चैतन्य का नाम अवधिदर्शन है; और जिस आत्मावधान के द्वारा समस्त ज्ञेय को ग्रहण करने की शक्ति जागृत होती है, उस स्वावधान का नाम केवल दर्शन है ।

मतिज्ञान—

इसप्रकार आत्मावधान रूप दर्शन के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के प्रायः भेद हैं—मति, धृत, अवधि, मनः पर्यय और केवल । ज्ञेय पदार्थ और इन्द्रिय-विशेष का सन्निकर्ष होने पर मन की सहायता से जो वस्तुबोध उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है । पदार्थ और इन्द्रिय का सन्निकर्ष होने पर मन की सचेत अवस्था में जो आदिन 'कुछ है' ऐसा बोध होता है, वह अवग्रह कहलाता है । उस अस्पष्ट वस्तुबोध के सम्बन्ध में विशेष जानने की इच्छा का नाम ईहा है । उसके फलस्वरूप वस्तु का जो विवर बोध होता है वह अवग्रह; और उसके कासान्तर में स्मरण करने रूप संस्कार का नाम धारणा है । इसप्रकार मतिज्ञान के ये चार भेद हैं । ज्ञेय पदार्थ संख्या में एक भी हो सकता है, या एक ही प्रकार के अनेक । प्रकार की अपेक्षा से वे बहुत अर्थात् विविध प्रकार के एक-एक हो, या बहुविध; अर्थात् अनेक प्रकार के अनेक । उनका आदि-ग्रहण क्षीघ्र भी हो सकता है या देर से । वस्तु का सर्वांग-ग्रहण भी हो सकता है, या एकांग । उक्त का ग्रहण हो या अनुक्त का; एवं ग्रहण ध्रुव रूप भी हो सकता है, व हीनाधिक अध्रुव रूप भी । इसप्रकार गृहीत पदार्थ की अपेक्षा ॥ अवग्रहादि चारों भेदों के १२-१२ भेद होने से मतिज्ञान के ४८ भेद हो जाते हैं । ग्रहण करने वाली पाँचों इन्द्रियों और एक मन, इन छह की अपेक्षा से उक्त ४८ भेद ६ गुणित होकर २८८ (४८ × ६) हो जाते हैं । ये भेद ज्ञेय-पदार्थ और ग्राहक-इन्द्रियों की अपेक्षा से हैं । किन्तु जब पदार्थ का ग्रहण अव्यक्त प्रणाली से क्रमशः होता है, तब जिसप्रकार हि मिट्टी का कोरा पात्र जलकणों से सिकत होकर पूर्ण रूप से गीला क्रमशः हो पाता है, तब उस प्रक्रिया को ध्यंजनावग्रह कहते हैं । इसके ईहादि तीन भेद न होकर, तथा वस्तु

और मन की अपेक्षा सम्भव न होने से उसके केवल $१ \times १२ \times ४ = ४८$ भेद होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त २८८ भेदों में मिलाकर मतिज्ञान ३३६ प्रकार का बतलाया गया है। इसप्रकार जैन सिद्धान्त में यहाँ इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का बड़ा सूक्ष्म चिन्तन और विवेचन पाया जाता है; जिसे पूर्णतः समझने के लिये पदार्थभेद, इन्द्रिय-व्यापार व मनोविज्ञान के गहन चिन्तन की आवश्यकता है।

श्रुतज्ञान—

मतिज्ञान के आश्रय से युक्ति, तर्क, अनुमान व शब्दार्थ द्वारा जो परोक्ष पदार्थों की जानकारी होती है, वह श्रुतज्ञान है। इसप्रकार घृणु को देखकर अग्नि के अस्तित्व की; हाथ को देखकर या वाद को सुनकर मनुष्य की; यात्री के मुख से यात्रा का वर्णन सुनकर विदेश की जानकारी, व शास्त्र को पढ़कर तत्त्वों की, इस लोक-परलोक की, व आत्मा-परमात्मा आदि की जानकारी; यह सब श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान के इन सब प्रकारों में सब से अधिक विशाल, प्रभावशाली और हितकारी वह लिखित साहित्य है, जिसमें हमारे पूर्वजों के चिन्तन और अनुभव का वर्णन व विवेचन संगृहीत है; इसीकारण इसे ही विशेष रूप से श्रुतज्ञान माना गया है। जैनधर्म की दृष्टि से उस श्रुतज्ञान को प्रधानता दी गई है जिसमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के धर्मोपदेशों का संग्रह किया गया है। इस श्रुतसाहित्य के मुख्य दो भेद हैं—अंगप्रविष्ट और अंग-बाह्य। अंग प्रविष्ट में उन आचारांगादि १२ श्रुतांगों का समावेश होता है, जो भगवान् महावीर के साक्षात् शिष्यों द्वारा रचे गये थे; व जिनके विषयादि का परिचय इससे पूर्व साहित्य के व्याख्यान में कराया जा चुका है। अंग बाह्य में वे दश-वैकालिक, उत्तराध्यायनादि उत्तरकालीन आचार्यों की रचनाएं आती हैं, जो श्रुतांगों के आश्रय से समय समय पर विशेष प्रकार के श्रोताओं के हित की दृष्टि से विशेष विशेष विषयों पर प्रयोजनानुसार संक्षेप व विस्तार से रची गई हैं; और जिनका परिचय भी साहित्य-खंड में कराया जा चुका है। ये दोनों अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष माने गये हैं; क्योंकि वे आत्मा के द्वारा साक्षात् रूप से न होकर, इन्द्रियों व मन के माध्यम द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तथापि पर्याप्तकालीन जैन न्याय की परम्परामें मतिज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होनेकी अपेक्षा सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया है।

अवधिज्ञान—

आत्मा में एक ऐसी शक्ति मानी गयी है जिसके द्वारा उसे इन्द्रियों के अगोचर

अतिमूढम, तिरोहित व इन्द्रिय सन्निकर्ष-के परे दूरस्थ-पदार्थों का भी ज्ञान हो सकता है। इस ज्ञान को अवधिज्ञान कहा गया है; क्योंकि यह देश की मर्यादा को लिये हुए होता है। अवधिज्ञान के दो भेद हैं—एक भव-प्रत्यय और दूसरा गुण-प्रत्यय। देवों और नारकी जीवों में स्वभावतः ही इस ज्ञान का अस्तित्व पाया जाता है, अतएव वह भव-प्रत्यय हैं। मनुष्यों और पशुओं में यह ज्ञान विशेष गुण या ऋद्धि के प्रभाव से ही प्रकट होता है, और इस कारण इसे गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान कहा गया है। इसके ६, भेद हैं—अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी अवधिज्ञान जहाँ भी जाता जाय, वही उसके साथ जाता है; किन्तु अननुगामी अवधिज्ञान स्थान-विशेष से पृथक् होने पर छूट जाता है। वर्द्धमान अवधि एक बार उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ता जाता है, और इसके विपरीत हीयमान घटता जाता है। सदैव एकरूप रहनेवाला ज्ञान अवस्थित, एवं अक्रम से कभी घटने व कभी बढ़ने वाला अनवस्थित अवधिज्ञान कहलाता है। विस्तार की अपेक्षा अवधिज्ञान तीन प्रकार का है—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें ज्ञेय-क्षेत्र व पदार्थों की पर्यायों के ज्ञान में उत्तरोत्तर अधिक विस्तार व विद्युद्धि पाई जाती है। देशावधि एक बार होकर छूट भी सकता है और इसकारण वह प्रतिपाती है। किन्तु परमावधि व सर्वावधि अवधिज्ञान उत्पन्न होकर फिर कभी छूटते नहीं, जबतक कि उनका केवलज्ञान में समय न हो जाय।

मनःपर्ययज्ञान—

मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा दूसरेके मन में चिन्तित पदार्थों का बोध होता है। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। ऋजुमति एक बार होकर छूट भी सकता है; किन्तु विपुलमति ज्ञान अप्रतिपाती है; अर्थात् एक बार होकर फिर कभी छूटता नहीं।

केवलज्ञान—

केवलज्ञान के द्वारा विद्वमान के समस्त रूपी-अरूपी द्रव्यों और उनकी श्रियात-वर्ती पर्यायों का ज्ञान युगपत् होता है। ये अवधि आदि तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष माने गये हैं; क्योंकि ये साक्षात् आत्मा द्वारा बिना इन्द्रिय व मन की सहायता के उत्पन्न होते हैं। मति और श्रुतज्ञान से रहित जीव कभी नहीं होता, क्योंकि यदि जीव इनके सूक्ष्मतर्माप्त से भी वंचित हो जाय, तो वह जीवत्व से ही अ्युत हो जायेगा, और जड़

पदार्थ का रूप धारण कर लेगा। किन्तु यह होना असम्भव है; क्योंकि कोई भी मूल द्रव्य द्रव्यान्तर में परिणत नहीं हो सकता। मति और श्रुतज्ञान का अनुभव सभी मनुष्यों को होता है। अवधि और मनःपर्यय ज्ञान के भी कहीं कुछ उदाहरण देखने सुनने में आते हैं; किन्तु वे हैं ऋद्धि-विशेष के परिणाम। केवलज्ञान योगि-गम्य है; और जैन मान्यतानुसार इस काल व इस क्षेत्र में किसी को उसका उत्पन्न होना असम्भव है। मति, श्रुत और अवधिज्ञान भिन्नत्व अवस्था में भी हो सकते हैं; और तब उन ज्ञानों को कुमति, कुश्रु और कुअवधि कहा गया है, क्योंकि उस अवस्था में अर्थ-बोध ठीक होने पर भी वह ज्ञान धार्मिक दृष्टि से स्व-पर हितकारी नहीं होता; उससे हित की अपेक्षा अहित की ही सम्भावना अधिक रहती है। इसप्रकार ज्ञान के कुल आठ भेद कहे गये हैं।

ज्ञान के साधन—

न्याय दर्शन में प्रमाण चार प्रकार का माना गया है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये भेद उत्तरकालीन जैन न्याय में भी स्वीकार किये गये हैं; किन्तु इनका उपर्युक्त पांच प्रकार के ज्ञानों से कोई विरोध या वैषम्य उपस्थित नहीं होता। यहां प्रत्यक्ष से तात्पर्य इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से है; जिसे उपर्युक्त प्रमाण-भेदों में परोक्ष कहा गया है; तथापि उसे जैन नैयायिकों ने सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष की संज्ञा दी है। इसप्रकार वह मतिज्ञान का भेद सिद्ध हो जाता है। शेष जो अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण हैं, उनका समावेश श्रुतज्ञान में होता है।

प्रमाण व नय—

पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है—प्रमाणों से और नयों से (प्रमाणनपरिधिगमः । त० सू० १, ६) अभी जो पांच प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया गया वह सब प्रमाण की अपेक्षा से। इन प्रमाणभूत ज्ञानों के द्वारा द्रव्यों का उनके सामग्रूप में बोध होता है। किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी एकात्मक सत्ता रखता हुआ भी अनन्तगुणात्मक और अनन्तपर्यायात्मक हुआ करता है। इन अनन्त गुण-पर्यायों में से व्यवहार में प्रायः किसी एक विशेष गुणधर्म के उल्लेख की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं उस मोटी पुस्तक को ले आओ, तो इससे हमारा काम चल जाता है, और हमारी अभीष्ट पुस्तक हमारे सम्मुख आ जाती है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पुस्तक में मोटाई के अतिरिक्त अन्य कोई गुण-धर्म नहीं है। अतएव ज्ञान की

दृष्टि से यह सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हमारा वचनालाप, जिसके द्वारा हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा न हो कि जिससे दूसरे के हृदय में वस्तु की अनेक-गुणात्मकता के स्थान पर एकान्तिकता की छाप बैठ जाय। इसीलिये एकान्त को मिथ्यात्व कहा गया है, और सिद्धान्त के प्रतिपादन में ऐसी वचनशैली के उपयोग का प्रतिपादन किया गया है, जिससे वक्ता का एक-गुणोत्प्रेक्षात्मक अभिप्राय भी प्रगट हो जाय; और साथ ही यह भी स्पष्ट बना रहे कि वह गुण धन्य-गुण-सापेक्ष है। जैन दर्शन की यही विचार और वचनशैली अनेकान्त व स्याद्वाद कहलाती है। वक्ता के अभिप्रायानुसार एक ही वस्तु है भी कहो जा सकती है; और नहीं भी। दोनों अभिप्रायों के मेल से हों-ना एक मिश्रित वचनभंग भी हो सकता है; और इसी कारण उसे अवक्तव्य भी कह सकते हैं। वह यह भी कह सकता है कि प्रस्तुत वस्तुस्वरूप है भी और फिर भी अवक्तव्य है; नहीं है, और फिर भी अवक्तव्य है; धमया है भी, नहीं भी है, और फिर भी अवक्तव्य है। इन्हीं सात सम्भावनात्मक विचारों के अनुसार सात प्रमाणभंगियां मानी गयी हैं—स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति-नास्ति, स्याद् अवक्तव्यम्, स्याद् अस्ति-अवक्तव्यम्, स्याद् नास्ति-अवक्तव्यम् और स्याद् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यम्। सम्भवतः एक उदाहरण के द्वारा इस स्याद्वाद शैली की सार्यकता अधिक स्पष्ट की जा सकती है। किसी ने पूछा क्या आप जानी हैं? इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ न कुछ तो अवश्य जानता ही हूँ—मैं कह सकता हूँ कि “मैं स्याद् जानी हूँ।” सम्भव है मुझे अपने ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान का भान अधिक हो और उस अपेक्षा से मैं कहूँ कि “मैं स्याद् अजानी हूँ।” कितनी बातों का ज्ञान है, और कितनी का नहीं है; अतएव यदि मैं कहूँ कि “मैं स्याद् जानी हूँ भी और नहीं भी;” तो भी अनुचित न होगा; और यदि इसी दुविधा के कारण इतना ही कहूँ कि “मैं कह नहीं सकता कि मैं जानी हूँ या नहीं” तो भी मेरा वचन भगवत् न होगा। इन्हीं अथारों पर मैं सत्यता के साथ यह भी कह सकता हूँ कि “मुझे कुछ ज्ञान है तो, फिर भी कह नहीं सकता कि आप जो बात मुझसे जानना चाहते हैं, उस पर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ या नहीं।” इसी बात को दूसरे प्रकार से यों भी कह सकता हूँ कि “मैं जानी तो नहीं हूँ, फिर भी सम्भव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूँ; अथवा इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि “मैं कुछ जानी हूँ भी, कुछ नहीं भी हूँ; अतएव कहा नहीं जा सकता कि प्रकृत विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं।” ये सामस्त वचन-प्रणालियां अपनी-अपनी सार्यकता रखती हैं, तथापि शृणक्-पृथक् रूप में वस्तु-स्थिति के एक अंश को ही प्रकट करती हैं; उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। इसीलिये जैन

न्याय इस बात पर जोर देता है कि पूर्वोक्त में से अपने अभिप्रायानुसार वक्ता चाहे जिस वचन-प्रणाली का उपयोग करे, किन्तु उसके साथ स्यात् पद अवश्य जोड़ दे, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता रहे कि वस्तुस्थिति में अन्य सम्भावनाएँ भी हैं; अतः उसकी बात सापेक्ष रूप से ही समझी जाय। इस प्रकार यह स्याद्वाद् प्रणाली कोई अद्वितीय वस्तु नहीं है, क्योंकि व्यवहार में हम बिना स्यात् शब्द का प्रयोग किये भी कुछ उस सापेक्ष-भाव का ध्यान रखते ही हैं। तथापि शास्त्रार्थ में कभी-कभी किसी बात की सापेक्षता की ओर ध्यान न दिये जाने से बड़े-बड़े विरोध और मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें सामंजस्य बैठाना कठिन प्रतीत होने लगता है। जैन स्याद्वाद् प्रणाली द्वारा ऐसे विरोधों और मतभेदों को अवकाश न देने का प्रयत्न किया गया है, और जहाँ विरोध दिखाई दे जाय, वहाँ इस स्यात् पद में उसे सुलझाने और सामंजस्य बैठाने की कुंजी भी साथ ही लगा दी गई है। व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति के अनुसार स्यात् शब्द घातु का विधिलिङ्ग अन्य पुरुष, एक वचन का रूप है; जिसका अर्थ होता है 'ऐसा हो' 'एक सम्भावना यह भी है'। जैन न्याय में इस पद को सापेक्ष-विधान का वाचक अव्यय बनाकर अपनी अनेकान्त विचारमौली को प्रकट करने का साधन बनाया गया है। इसे अनिश्चय-बोधक समझना कदापि युक्तिसंगत नहीं है।

नय—

पदार्थों के अनन्त गुण और पर्यायों में से प्रयोजनानुसार किसी एक गुण-धर्म सम्बन्धी ज्ञाता के अभिप्राय का नाम नय है; और नयों द्वारा ही वस्तु के नाना गुणों का विवेचन सम्भव है। वाणी में भी एक समय में किसी एक ही गुण-धर्म का उल्लेख सम्भव है, जिसका यथोचित प्रसंग नयविचार के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि जितने प्रकार के वचन सम्भव हैं, उतने ही प्रकार के नय कहे जा सकते हैं। तथापि वर्गीकरण की सुविधा के लिये नयों की संख्या सात स्थिर की गयी है, जिनके नाम हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत। नैगम का अर्थ है—न एकः गमः अर्थात् एक ही बात नहीं। जब सामान्यतः किसी वस्तु की भूत, भविष्यत्, वर्तमान पर्यायों को मिलाजुलाकर बात कही जाती है, तब वक्ता का अभिप्राय नैगम-नयात्मक होता है। जो व्यक्ति घाग जला रहा है, वह यदि पूछने पर उत्तर दे कि मैं रोटी बना रहा हूँ, तो उसकी बात नैगम नयकी अपेक्षा सच मानी जा सकती है; क्योंकि उसका अभिप्राय यह है कि घाग का जलाना उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी, उसके पूछने का अभिप्राय यही था कि अग्नि किसलिये जलाई जा रही है।

यहां यदि नैगम नय के आश्रय से प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के अभिप्राय को न समझा जाय, तो प्रश्न और उत्तर में हमें कोई संगति प्रतीत नहीं होगी। इसी प्रकार जब चंद्र शुक्ला त्रयोदशी को कहा जाता है कि आज महावीर तीर्थंकर का जन्म-दिवस है, तब उस हजारों वर्ष पुरानी भूतकाल की घटना की आज के इस दिन से संगति नैगम नय के द्वारा ही बँठाकर बतलाई जा सकती है। संग्रहनय के द्वारा हम उत्तरोत्तर वस्तुओं की विशाल दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं। जब हम कहते हैं कि यहां के सभी प्रदेशों के वासी, सभी जातियों के, और सभी पंथों के चालीस करोड़ मनुष्य भारतवासी होने की अपेक्षा एक हैं, अथवा भारतवासी और चीनी दोनों एशियाई होने के कारण एक हैं, अथवा सभी देशों के समस्त संसारवासी जन एक ही मनुष्य जाति के हैं, तब ये सभी बातें संग्रहनय की अपेक्षा सत्य हैं। इसके विपरीत जब हम मनुष्य जाति को महाद्वीपों की अपेक्षा एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकन आदि भेदों में विभाजित करते हैं, तथा इनका पुनः भवान्तर प्रदेशों एवं प्रान्तीय, राजनैतिक, धार्मिक, जातीय आदि उत्तरोत्तर अल्प-अल्पतर वर्गों में विभाजन करते हैं, तब हमारा अभिप्राय व्यवहार न्यायमक होता है। इस प्रकार संग्रह और व्यवहारनय परस्पर सापेक्ष हैं, और विस्तार व संकोचात्मक दृष्टियों को प्रकट करनेवाले हैं। दोनों सत्य हैं, और दोनों अपनी-अपनी सार्थकता रखते हैं। उनमें परस्पर विरोध नहीं, किन्तु वे एक दूसरे के परिपूरक हैं, क्योंकि हमें अभेददृष्टि से संग्रह नय का, व भेद दृष्टि से व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ता है। ये नैगमादि तीनों नय द्रव्याधिक माने गये हैं; क्योंकि इनमें प्रतिपाद्य वस्तु की द्रव्यात्मकता का ग्रहण कर विचार किया जाता है, और उसकी पर्याय गौण रहता है। श्रुतुमूत्रादि भगले चार नय पर्यायाधिक कहे गये हैं, क्योंकि उनमें पदार्थों की पर्याय-विशेष का ही विचार किया जाता है।

यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, और मैं उत्तर दू कि मैं प्रवन्ता हूँ, तो यह उत्तर श्रुतुसूत्र नय से सत्य ठहरेगा; क्योंकि मैं उस उत्तर द्वारा अपनी एक पर्याय या अवस्था-विशेष को प्रकट कर रहा हूँ, जो एक काम-अर्थादि के लिये निश्चित हो गई है। इस प्रकार वर्तमान पर्यायभाजन को विषय करनेवाला नय श्रुतुमूत्र कहलाता है। भगले शब्दादि तीन नय विशेषरूप से सम्बन्ध शब्द-प्रयोग से रखते हैं। जो एक शब्द का एक वाच्यार्थ मान लिया गया है, उसका लिंग या वचन भी निश्चित है, वह शब्दनय से यथोचित माना जाता है। जब हम संस्कृत में स्त्री के लिये कतथ शब्द का नपुमक लिंग में, अथवा दारा शब्द का पुलिग और बहुवचन में प्रयोग करते हैं, एवं देव और देवी शब्द का इनके वाच्यार्थ स्वर्गलोक के प्राणियों के लिये हो सकते हैं, तब यह शब्द

शब्दनय की अपेक्षा से उपयुक्त सिद्ध होता है। इसी प्रकार व्युत्पत्ति की अपेक्षा भिन्नायक शब्दों को जब हम रुढ़ि द्वारा एकार्यवाची बनाकर प्रयोग करते हैं, तब यह बात समभिरुद्ध नय की अपेक्षा उचित सिद्ध होती है। जैसे—देवराज के लिये इन्द्र, पुरन्दर या शक्र; अथवा षोड़े के लिये अश्व, अवं, गन्धवं, सन्धव आदि शब्दों का प्रयोग। इन शब्दों का अपना-अपना पृथक् अर्थ है; तथापि रुढ़िवशात् वे पर्यायवाची बन गये हैं। यही समभिरुद्ध नय है। एवम्भूतनय की अपेक्षा वस्तु की जिस समय जो पर्याय हो, उस समय उसी पर्याय के वाची शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी मनुष्य को पढ़ाते समय पाठक, पूजा करते समय पुजारी, एवं युद्ध करते समय योद्धा कहना।

द्रव्याधिक-पर्यायाधिक नय—

इन नयों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार जैन सिद्धान्त में इन नयों के द्वारा किसी भी वस्तु के वचन को सुनकर उसके अभिप्राय की सुसंगति यथोचित वस्तुस्थिति के साथ दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। उपर्युक्त सात नय तो यथार्थतः प्रमुख रूप से दृष्टान्त मात्र हैं; किन्तु नयों की संख्या तो अपरिमित है; क्योंकि द्रव्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में जितने प्रकार के विचार व वचन हो सकते हैं, उतने ही उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करनेवाले नय कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, जैन तत्त्वज्ञान में छह द्रव्य माने गये हैं; किन्तु यदि कोई कहे कि द्रव्य तो यथार्थतः एक ही है, तब नयवाद के अनुसार इसे सत्तामात्र-वाही शुद्धद्रव्याधिक नय की अपेक्षा से सत्य स्वीकार किया जा सकता है। सिद्धि व मुक्ति जीव की परमात्मावस्था को माना गया है; किन्तु यदि कोई कहे कि जीव तो सर्वत्र और सर्वदा सिद्ध-मुक्त है, तो इसे भी जैनी यह समझकर स्वीकार कर लेगा कि यह बात कर्मोपाधि-निरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय से कही गई है। गुण और गुणो, द्रव्य और पर्याय, इनमें यथार्थतः भावात्मक भेद है; तथापि यदि कोई कहे कि ज्ञान ही आत्मा है; मनुष्य भ्रमर है; कंकण ही सुवर्ण है; तो इसे भेदविरूप-निरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिक नय से मथ माना जा सकता है। सिद्धान्तानुसार ज्ञान-दर्शन ही आत्मा के गुण हैं; और रागद्वेष आदि उसके कर्मजन्य विभाव हैं; तथापि यदि कोई कहे कि जीव रागोद्वेषो है, तो यह बात कर्मोपाधि साक्षेप शुद्धद्रव्याधिक नय से मानी जाने योग्य है। चींटी से लेकर मनुष्य तक संसारी जीवों की जातियाँ हैं; और जीव परमात्मा तब बनता है, जब वह विमुक्त होकर इन समस्त सांसारिक गतिधियों से मुक्त हो जाय; तथापि यदि कोई कहे कि चींटी भी परमात्मा है, तो इस बात को भी परमभाववाहक द्रव्याधिक

नय से ठीक समझना चाहिये । सभी द्रव्य अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा विरस्थायी हैं; किन्तु जब कोई कहता है कि संसार की समस्त वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, तब समझना चाहिये कि यह बात वस्तुओं की सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय गुणात्मक अनित्य शुद्धपर्यायिक नय से कही गई है । किसी वस्तु, का दृश्य या मनुष्य का चित्र उस वस्तु आदि से सर्वथा पृथक् है; तथापि जब कोई चित्र देखकर कहता है—यह नारंगी है, यह हिमालय है, ये रामचन्द्र हैं, तब जैन न्याय की दृष्टि अनुसार उक्त बात स्व-जाति असद्भूत-उपनय से ठीक है । यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र कलत्रादि वस्तुवर्ग से, व धरद्वारादि सम्पत्ति से सर्वथा पृथक् है; तथापि जब कोई कहता है कि मैं और ये एक हैं; ये मेरे हैं, और मैं इनका हूं, तो यह बात असद्भूत उपचार नय से यथार्थ मानी जा सकती है ।

इस प्रकार नयों के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमें इस न्याय के प्रतिपादक आचार्यों का यह प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देता है कि मनुष्य के जब, जहाँ, जिस प्रकार के अनुभव व विचार उत्पन्न हुए, और उन्होंने उन्हें बचनबद्ध किया, उन सब में कुछ न कुछ सत्यांश अवश्य विद्यमान है; और प्रत्येक ज्ञानी का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह उस बात को सुनकर, उसमें अपने निर्धारित मत से कुछ विरोध दिखाई देने पर, उसके खंडन में प्रवृत्त न हो जाय, किन्तु यह जानने का प्रयत्न करे कि वह बात किस अपेक्षा से कहा तक सत्य हो सकती है; तथा उसका अपने निश्चित मत से किम प्रकार सामंजस्य बैठाया जा सकता है । जैन स्याद्वाद, अनेकान्त या नपवाद का दावा तो यह है कि वह अपनी ग्यादशीली द्वारा समस्त विरुद्ध दिखाई देनेवाले मतों और विचारों में वक्ताओं के दृष्टिकोण का पता लगाकर उनके विरोध का ग्रहण कर सकता है; तथा विरोधी को अपने स्पष्टीकरण द्वारा उसके मत की सीमाओं का बोध कराकर, उन्हें अपने ज्ञान का अंग बना ले सकता है ।

चार-निक्षेप—

जैन न्याय की इस अनेकान्त-अस्थायी से प्रेरित होकर ही जेनाचार्यों ने प्रकृति के तत्त्वों की खोज और प्रतिपादन में यह सावधानी रखने का प्रयत्न किया है कि उनके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भ्रान्ति उत्पन्न न होने पावे । इसी सावधानी के परिणामस्वरूप हमें चार प्रकार के निक्षेपों और उनके नाना भेद-अभेदों का व्याख्यान मिलता है । द्रव्य का स्वरूप नाना प्रकार का है, और उसको समझने-समझाने के लिये हम त्रिन पद्धतियों का उपयोग करते हैं, वे निक्षेप कहलाते हैं । ध्यायान में हम वस्तुओं का

उल्लेख विविध नामों व संज्ञाओं के द्वारा करते हैं, जो कही अपनी व्युत्पत्ति के द्वारा, व कहीं रुढ़ि के द्वारा उनकी वाच्य वस्तु को प्रगट करते हैं। इस प्रकार पुस्तक, घोड़ा व मनुष्य, ये ध्वनियां स्वयं वे-वे वस्तुएं नहीं हैं, किन्तु उन वस्तुओं के नाम निक्षेप हैं, जिनके द्वारा लोक-व्यवहार चलता है। इसी प्रकार यह स्पष्ट समझ कर चलना चाहिये कि मन्दिरों में जो मूर्तियां स्थापित हैं वे देवता नहीं, किन्तु उन देवों की साकार स्थापना रूप हैं; जिस प्रकार कि शतरंज के मोहरे, हाथी नहीं, किन्तु उनकी साकार या निराकार स्थापना मात्र हैं; भले ही हम उनमें पूज्य या अपूज्य बुद्धि स्थापित कर लें। यह स्थापना निक्षेप का स्वरूप है। इसी प्रकार द्रव्य-निक्षेप द्वारा हम वस्तु की भूत व भविष्यकालीन पर्यायों या अवस्थाओं को प्रकट किया करते हैं। जैसे, जो पहले कभी राजा थे, उन्हें उनके राजा न रहने पर भव भी, राजा कहते हैं; या डाक्टरों पढ़नेवाले विद्यार्थी को भी डाक्टर कहने लगते हैं। इनके विपरीत जब हम जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में है, उसे, उस समय, उसी अप्रबोधक शब्द द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह भावनिक्षेप कहलाता है; जैसे व्याख्यान देते समय ही व्यक्ति को व्याख्याता कहना, और ध्यान करते समय ध्यानी। इसी प्रकार वस्तुविवेचन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के सम्बन्ध में सतर्कता रखने का; वस्तु को उसकी सत्ता, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्व के अनुसार समझने; तथा उनके निर्देश स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान की ओर भी ध्यान देते रहने का आदेश दिया गया है; और इस प्रकार जैन शास्त्र के अध्येता को एकान्त बुद्धि से यचाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है।

सम्यक् चारित्र—

सम्यक्त्व और ज्ञान की साधना के प्रतिरिक्त कर्मों के संवर व निर्जरा द्वारा मोक्ष सिद्धि के लिये चारित्र की अवश्यकता है।

ऊपर बताया जा चुका है कि जीवन में धार्मिकता किसप्रकार उत्पन्न होती है। अधार्मिकता के क्षेत्र से निकाल कर धार्मिक क्षेत्र में लानेवाली वस्तु है सम्यक्त्व जिससे व्यक्ति को एक नई चेतना मिलती है कि मैं केवल अपने शरीर के साथ जीने-मरनेवाला नहीं हूँ; किन्तु एक अविनाशी तत्व हूँ। यही नहीं, किन्तु इस चेतना के साथ क्रमशः उसे संसार के अन्य तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे उसका अपने जीवन की ओर तथा अपने आसपास के जीवजगत् की ओर दुर्घटिकोण बदल जाता है। जहां मिथ्यात्व की अवस्था में अपना स्वार्थ, अपना पोषण व दूसरों के प्रति द्वेष और

ईर्ष्या भाव प्रधान था, वहाँ भव सम्पत्की की धपने भासपास के जीवों में भी धपने समान आत्मतत्त्व के दर्शन होने से, उनके प्रति स्नेह, कायस्थ व संहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है; और जिन वृत्तियों के कारण जीवों में संघर्ष पाया जाता है, उनसे उसे विरक्ति होने लगती है। उसकी दृष्टि में भव एक और जीवों का अनुपम माहात्म्य, और दूसरी ओर जीवों की ओर दुःख उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तियों स्पष्टतः सम्मुख आ जाती हैं। इस नई दृष्टि के फलस्वरूप उसकी अपनी वृत्ति में जो सम्पत्त्व के उपर्युक्त चार लक्षण-प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य प्रगट होते हैं, उससे उसकी जीवनधारा में एक नया मोड़ आ जाता है; और वह दुराचरण छोड़कर सदाचारी बन जाता है। इस सदाचार की मूल प्रेरक भावना होती है—अपना और पराया हित व कल्याण। आत्महित से परहित का मेल बैठाने में जो कठिनाई उपस्थित होती है, वह है विचारों की विषमता और क्रिया-स्वातंत्र्य। विचारों की विषमता दूर करने में साम्यज्ञानी की सहायता मिलती है स्वाद्धादय अनेकान्त की सामंजस्यकारी विचार-शीली के द्वारा; और आचरण की शुद्धि के लिये जो सिद्धान्त उसके हाथ आता है, वह है अपने समान दूसरे की रक्षा का विचार अर्थात् अहिंसा।

अहिंसा—

जीव-जगत् में एक मर्यादा तक अहिंसा की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। पशु-पक्षी और उनसे भी निम्न स्तर के जीव-जन्तुओं में अपनी जाति के जीवों को मारने व खाने की प्रवृत्ति प्रायः नहीं पाई जाती। सिंह, व्याघ्रादि हिंस्र प्राणी भी अपनी सन्तति की तो रक्षा ही करते हैं; और अन्य जाति के जीवों को भी केवल तभी मारते हैं, जब उन्हें भूख की वेदना सताती है। प्राणिमात्र में प्रकृति की अहिंसोन्मुक्त वृत्ति की परिचायक कुछ स्वामाविक चेतनाएं पाई जाती हैं, जिनमें मयून, संतानपालन, सामूहिक जीवन आदि प्रवृत्तियां प्रधान हैं। प्रकृति में यह भी देखा जाता है कि जो प्राणी जितनी मात्रा में अहिंसकवृत्ति का होता है, वह उतना ही अधिक शिक्षा के योग्य व उपयोगी सिद्ध हुआ है। बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, हाथी आदि पशु मांसमयी नहीं हैं, और इसीलिये वे मनुष्य के व्यापारों में उपयोगी सिद्ध हो गये हैं। यथार्थतः उन्हीं में प्रकृति की शीतोष्ण आदि द्वन्द्वात्मक शक्तियों की महने और परिश्रम करने की शक्ति विशेष रूप में पाई जाती है। वे हिंस्र पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दन बांध कर सामूहिक शक्ति का उपयोग भी करते हुए पाये जाते हैं। मनुष्य तो मामाजिक प्राणी ही है; और समाज सबतक बन ही नहीं सकता जबतक व्यक्तियों में

हिंसात्मक वृत्ति का परित्याग न हो। यही नेही, समाज बनने के लिये यह भी आवश्यक है कि व्यक्तियों में परस्पर रक्षा और सहायता करने की भावना भी हो। यही कारण है कि मनुष्य-समाज में जितने धर्म स्थापित हुए हैं, उनमें, कुछ भयादाओं के भीतर, अहिंसा का उपदेश पाया ही जाता है; भले ही वह कुटुंब, जाति, धर्म या मनुष्य मात्र तक ही सीमित हो। भारतीय सामाजिक जीवन में आदितः जो श्रमण-परम्परा का वैदिक परम्परा से विरोध रहा, वह हम अहिंसा की नीति को लेकर। धार्मिक विधियों में नरबलि का प्रचार तो बहुत पहिले उत्तरोत्तर मन्द पड़ गया था; किन्तु पशुबलि यज्ञक्रियाओं का एक सामान्य ग्रंथ बना रहा। इसका श्रमण साधु सदैव विरोध करते रहे। आगे चलकर श्रमणों के जो दो विभाग हुए, जैन और बौद्ध, उन दोनों में अहिंसा के सिद्धान्त पर जोर दिया गया जो अभी तक बसा आता है। तथापि बौद्धधर्म में अहिंसा का चिन्तन, विवेचन व पालन बहुत कुछ परिमित रहा। परन्तु यह सिद्धान्त जैनधर्म में समस्त सदाचार की नींव ही नहीं, किन्तु धर्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ बन गया। अहिंसा परमो धर्मः वाक्य को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं—तीनों शब्दों को यदि पृथक्-पृथक् पढ़ें तो उसका अर्थ होता है कि अहिंसा ही परम धर्म है; और यदि अहिंसा-परमो को एक समास पद मानें तो वह वाक्य धर्म की परिभाषा बन जाता है, जिसका अर्थ होता है कि धर्म वही है जिसमें अहिंसा को स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। समस्त जैनाचार इसी अहिंसा के सिद्धान्त पर अवलम्बित है; और जितने भी आचार संम्बन्धी व्रत-नियमादि निर्दिष्ट किये गये हैं, वे सब अहिंसा के ही सर्वांग परिपालन के लिये हैं। इसी तथ्य को मनुस्मृति (२, १५६) की इस एक ही पंक्ति में भले प्रकार स्वीकार किया गया है—अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्।

श्रावक-धर्म—

मुख्य व्रत पांच हैं—अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अमंथन और अपरिग्रह। इसका अर्थ है हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और परिग्रह मत रखो। इन व्रतों के स्वरूप पर विचार करने से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन व्रतों के द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियों का नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया है, जो समाज में मुख्य रूप से वैर-विरोध की जनक हूमा करती हैं। दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचरण का परिष्कार गरलतम रीति से कुछ निषेधात्मक निषेधों के द्वारा ही किया जा सकता है। व्यक्ति जो त्रिंशत् करता है, वे मूलतः उसके स्वार्थ से प्रेरित होती हैं। उन क्रियाओं में कौन अच्छी है, और कौन

चुरी, यह किसी भापदंड के निश्चित होने पर ही कहा जा सकता है। हिंसा, चोरी, भ्रूठ, कुशील और परिग्रह, ये सामाजिक पाप ही तो हैं। जितने ही भंग में व्यक्ति इनका परित्याग करेगा, उतना ही वह सम्य और समाज-हितपी माना जायगा; और जितने व्यक्ति इन व्रतों का पालन करें, उतना ही समाज शुद्ध, सुखी और प्रगतिशील बनेगा। इन व्रतों पर जैन शास्त्रों में बहुत अधिक भार दिया गया है, और उनका सूदम एवं सुविस्तृत विवेचन किया गया है; जिससे जैन शास्त्रकारों के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के प्रयत्न का पता चलता है। उन्होंने प्रथम तो यह अनुभव किया कि सब के लिये सब अवस्थाओं में इन व्रतों का एकमात्र परिपालन सम्भव नहीं है; अतएव उन्होंने इन व्रतों के दो स्तर स्थापित किये—अणु और महत् अर्थात् एकांश और सर्वांश। गृहस्थों की आवश्यकता और अनिवार्यता का ध्यान रखकर उन्हें इनका प्रांशिक अणुव्रत रूप से पालन करने का उपदेश किया; और त्यागी मुनियों को परिपूर्ण महाव्रत रूप से। इन व्रतों के द्वारा जिस प्रकार पापों के निराकरण का उपदेश दिया गया है, उसका स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है।

अहिंसाणुव्रत—

प्रमाद के वशीभूत होकर प्राणघात करना हिंसा है। प्रमाद का अर्थ है—मन को रागद्वेषात्मक कपार्यों से अछूता रखने में क्षिप्तता; और प्राण-घात में तात्पर्य है, न केवल दूसरे जीवों को मार डालना, किन्तु उन्हें किसी प्रकार की भी पीड़ा पहुंचाना। इस हिंसा से दो भेद हैं—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। अपनी शारीरिक-क्रिया द्वारा किसी जीव के शरीर को प्राणहीन कर डालना, या वध-बन्धन आदि द्वारा उसे पीड़ा पहुंचाना द्रव्यहिंसा है; और अपने मन में किसी जीव की हिंसा का विचार करना भावहिंसा है। यथार्थः पाप मुख्यतः इस भाव हिंसा में ही है, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे प्राणी की हिंसा हो या न हो चिन्तक के स्वयं विमुक्त मंतरंग का घात तो होता ही है। इसीलिये कहा हैः—

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पञ्चासत्याद्वा ना वधः ॥ (सर्वार्थसिद्धि सू० ७, १३)

अर्थात् प्रमादी मनुष्य अपने हिंसात्मक भाव के द्वारा प्राण ही अपने की हिंसा पहले ही कर डालता है; तत्पश्चात् दूसरे प्राणियों का उसके द्वारा वध हो या न हो। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अपनी आयत्ना शुद्ध रखता हुआ शक्ति भर जीव-रक्षा का प्रयत्न करता है, तो द्रव्यहिंसा हो जाने पर भी वह पाप का भागी नहीं होता। इस

सम्बन्ध में दो प्राचीन गाथाएं उल्लेखनीय हैं—

उच्चालिबम्मि पादे इरियासमिदस्स एण्णमट्ठाणे ।

आवादेज्ज कुलिगो मरेज्ज तं जोगमासेज्ज ॥१॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो धंणो सुहुमो वि देसिदो समये ।

अप्पहा सो अपमत्तो सा उ पमाउ त्ति एहिदुट्ठा ॥२॥

अर्थात् गमन सम्बन्धी नियमों का सावधानी से पालन करनेवाले संयमी ने जब अपना पैर उठाकर रखा, तभी उसके नीचे कोई जीव-जन्तु घपेट में आकर मर गया। किन्तु इससे शास्त्रानुसार उस संयमी को लेशमात्र भी कर्मबन्धन नहीं हुआ, क्योंकि संयमी ने प्रमाद नहीं किया; और हिंसा तो प्रमाद से ही होती है। भावहिंसा कितनी बुरी मानी गयी है, यह इस गाथा से प्रकट है—

मरदु य जियदु व जीवो अपपाचारस्स एण्णिद्धवा हिंसा ।

पयदस्स एण्णिय बन्धो हिंसामित्तेण समिवस्स ॥

अर्थात् जीव मरे या न मरे, जो अपने आचरण में यत्नशील नहीं हैं, वह भाव-मात्र से हिंसा का दोषी अवश्य होता है; और इसके विपरीत, यदि कोई संयमी अपने आचरण में सतर्क है, तो द्रव्यहिंसा मात्र से वह कर्मबन्धन का भागी नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा के उपदेश में भार यथार्थतः मनुष्य की मानसिक शुद्धि पर है।

गृहस्थ और मुनि को जो अहिंसा व्रत क्रमशः अणु व महत् रूप में पालन करने का उपदेश दिया गया है वह जैन व्यवहार दृष्टि का परिणाम है। मुनि तो सूक्ष्म से सूक्ष्म एकेन्द्री से लगाकर किसी भी जीव की जानबूझकर कभी हिंसा नहीं करेगा, चाहे उसे जीवरक्षा के लिये स्वयं कितना ही क्लेश क्यों न भोगना पड़े। किन्तु गृहस्थ की सीमाओं का ध्यान रखकर उसकी सुविधा के लिये वनस्पति आदि स्यावर हिंसा के त्याग पर उतना भार नहीं दिया गया। द्वीन्द्रियादि जस जीवों के सम्बन्ध में हिंसा के चार भेद बिनये गये हैं—आरम्भी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी हिंसा। चलने-फिरने से लेकर भाड़ना बुहारना व चूल्हा-चक्की आदि गृहस्थी संबंधी क्रियाएं आरम्भ कहलाती हैं; जिसमें अनिवार्यतः होनेवाली हिंसा आरम्भी है। कृषि, दुकानदारी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योगधन्धे आदि में होनेवाली हिंसा उद्योगी हिंसा है। अपने स्वजनों व परिजनों के, तथा धर्म, देश व समाज की रक्षा के निमित्त जो हिंसा अपरिह्राय हो वह विरोधी हिंसा है; एवं विनोद मात्र के लिये, वैर का बदला चुकाने के लिये, अपना पौरुष दिखाने के लिये, अथवा अन्य किसी कुस्मित स्वार्थभाव से जान-बूझकर जो हिंसा की जाती है, वह संकल्पी हिंसा है। इन चार प्रकार की हिंसाओं में से गृहस्थ, व्रतरूप

से तो केवल संकल्पी हिंसा का ही त्यागी हो सकता है। शेष तीन प्रकार की हिंसाओं में उसे स्वयं अपनी परिस्थिति और विवेकानुसार-मंयम रखने का उपदेश दिया गया है।

अहिंसाणुव्रत के अतिचार—

प्राणघात के अतिरिक्त अन्यप्रकार पीड़ा देकर हिंसा करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनसे बचते रहने की प्रती को आवश्यकता है। विशेषतः परिजनों व पशुपक्षियों के साथ पांच प्रकार की क्रूरता को अतिचार (अतिक्रमण) कहकर उनका निषेध किया गया है—उन्हें बांधकर रखना, दंडों, कोड़ों आदि से पीटना, नाक-काग आदि छेदना-काटना, उनकी शक्ति से अधिक बोझ सादना, व समय पर भोजन-पान न देना। इन अतिचारों से बचने के अतिरिक्त, अहिंसा के भाव को दृढ़ करने के लिये पांच भावनाओं का उपदेश दिया गया है—अपने मन के विचारों, वचन-प्रयोगों, गमनागमन, वस्तुओं को उठाने रखने तथा भोजन-पान की प्रियाओं में जागरूक रहना। इस प्रकार जैन-शास्त्र-प्रणीत हिंसा के स्वरूप तथा अहिंसा व्रत के विवेचन से स्पष्ट है कि इस व्रत का विधान व्यक्ति को मुनील, गुप्तभ्य व समाजहितैषी बनाने, और उसे अनिष्टकारी प्रवृत्तियों से रोकने के लिये किया है, और इस मंयम की आज भी संसार में अत्यधिक आवश्यकता है। जिस प्रकार यह व्रत व्यक्ति के आचरण का सोधन करता है, उसी प्रकार यह देश और समाज की नीति का भ्रम बनकर संसार में सुख और शान्ति की स्थापना कराने में भी सहायक हो सकता है। अहिंसा के इसी मद्गुण के कारण ही यह सिद्धान्त जैन व बौद्ध धर्मों तक ही सीमित नहीं रहा, किन्तु यह वैदिक परम्परा में भी आज से शताब्दियों पूर्व प्रविष्ट हो चुका है, तथा एक प्रपन्न से गमस्त देश पर छा गया है; और इसीलिये हमारे देश ने अपनी राजनीति के लिये अहिंसा को आधारभूत सिद्धान्तरूप से स्वीकार लिया है।

सत्याणुव्रत व उसके अतिचार—

असद वचन बोलना—अनृत, अमृत्य, मृषा या झूठ कहलाता है। अमन का अर्थ है जो सत् अर्थात् वस्तुस्थिति के अनुकूल एवं हितकारी नहीं है। इसीलिये शास्त्र में कहा गया है कि सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। अर्थात् सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य को इस प्रकार मत बोलो कि वह दूसरे को अप्रिय हो जाय। इस प्रकार सत्य-भाषण व्रत की मूल भावना आत्म-परिणामों की गूढ़ तथा स्व व परकीय पीड़ा व अहित रूप हिंसा का निवारण ही है। इसके पालन में गृहस्थ के

अणुव्रत की सीमा यह है कि यदि स्नेह या मोहवश तथा स्व-पर-रक्षा निमित्त असत्य भाषण करने का अवसर आ जाय, तो वह उससे विशेष पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसकी भावना मूलतः दूषित नहीं है; और पाप-गुण्य विचार में द्रव्यक्रिया से भावक्रिया का महत्व अधिक है। किन्तु भूठा उपदेश देना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, भूटे लेख तैयार करना, किसी की धरोहर को रखकर भूल जाना या उसे कम बतलाना, अथवा किसी की धंग-बेष्टियों व इसारों आदि से समझकर उसके मन्त्र के भेद को खोल देना, ये पांच इस व्रत के अतिचार हैं, जो स्पष्टतः सामाजिक जीवन में बहुत हानिकर हैं। सत्यव्रत के परिपालन के लिये जिन पांच भावनाओं का विधान किया गया है वे हैं—क्रोध, लोभ, भीस्ता, घोर हंसी-मजाक इन चार का परित्याग, तथा भाषण में औचित्य रखने का अभ्यास।

अस्तेयाणुव्रत व उसके अतिचार—

बिना दी हुई किसी भी वस्तु को छे लेना अवज्ञावान रूप स्तेय या चोरी है। अणुव्रती गृहस्थ के लिये आवश्यक मात्रा में जल-भुक्तिका जैसी उन वस्तुओं को लेने का निषेध नहीं, जिन पर किसी दूसरे का स्पष्ट अधिकार व रोक न हो। महाव्रती मुनि को तिल-तुष मात्र भी बिना दिये लेने का निषेध है। स्वयं चोरी न कर दूसरे के द्वारा चोरी कराना, चोरी के धन को अपने पास रखना, राज्य द्वारा नियत सीमाओं के बाहर वस्तुओं का आयात-निर्यात करना, भाष-तौल के बाँट नियत परिमाण से हीनाधिक रखना, और नकली वस्तुओं को असली के बदले में बनाना—ये पांच अचौर्य अणुव्रत के अतिचार हैं, जिनका गृहस्थ को परित्याग करना चाहिये। मुनि के लिये तो यहाँ तक विधान किया गया है कि उन्हें केवल पर्वतों की गुफाओं में व वृक्षकोटर या परित्यक्त घरों में ही निवास करना चाहिये। ऐसे स्थान का ग्रहण भी न करना चाहिये जिससे किसी दूसरे के निस्तार में बाधा पहुँचे। भिक्षा द्वारा ग्रहण किये हुए अन्न में यहाँ तक शुद्धि का विचार रखना चाहिये कि वह आवश्यक मात्रा से अधिक न हो। मुनि अपने सहधर्मों साधुओं के साथ भेरे-तेरे के विवाद में न पड़े। इस प्रकार इस व्रत द्वारा व्यापार में सचाई और ईमानदारी तथा साधु-समाज में पूर्ण निष्कृता की स्थापना का प्रयत्न किया गया है।

ब्रह्मचर्याणुव्रत व उसके अतिचार—

1 स्त्री-धनुराग व कामनीड़ा के परित्याग का नाम अभ्यभिचार या ब्रह्मचर्य व्रत

है। अणुप्रती श्रावक या श्राविका अपने पति-पत्नी के प्रतिरिक्त शेष समस्त स्त्री-पुरुषों से माता, बहन, पुत्री अथवा पिता, भाई व पुत्र सदृश शुद्ध व्यवहार रखें और महाप्रती तो सर्वथा ही काम-क्रीड़ा का परित्याग करें। दूसरे का विवाह करना, गृहीत या वेश्या गणिका के साथ गमन, अप्राकृतिक रूप से कामक्रीड़ा करना, और काम की तीव्र अभिलाषा होना, ये पांच इस व्रत के प्रतिचार हैं। शृंगारात्मक कथावार्ता सुनना, स्त्री-मुख के मनोहर अंगों का निरीक्षण, पहले की काम-क्रीड़ा आदि का स्मरण, काम-भोषक रस भोषिणी आदि का सेवन, तथा शरीर-शृंगार, इन पाँचों प्रवृत्तियों का परित्याग करना इस व्रत को दृढ़ करनेवाली पाँच भावनाएँ हैं। इस प्रकार इस व्रत के द्वारा व्यक्ति की काम-वासना को मर्यादित तथा समाज से तत्सम्बन्धी दोषों का परिहार करने का भरसक प्रयत्न किया गया है।

अपरिग्रहाणुव्रत व उसके प्रतिचार—

पशु, परिजन आदि सजीव, एवं धर-द्वार, धन-धान्य आदि निर्जीव वस्तुओं में ममत्व बुद्धि रक्षना परिग्रह है। इस परिग्रह रूप लोभ का पाराचार नहीं, और इसी लोभ के कारण समाज में बड़ी आर्थिक विषमताएँ तथा वैर-विरोध व संपर्क उत्पन्न होते हैं। इसलिये इस वृत्ति के निवारण व नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य-नियमों के द्वारा परिग्रहवृत्ति को सीमित करने के प्रयत्न सर्वथा असफल होते हैं; क्योंकि उनसे जनता की मनोवृत्ति तो शुद्ध होती नही, और इसलिये बाह्य नियमन से उनकी मानसिक वृत्ति छत-कपट अनाचार की ओर झुकने लगती है। इसीलिये धर्म में परिग्रहवृत्ति को मनुष्य की साम्यन्तर चेतना द्वारा नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। महाप्रती मुनियों को तो तिलतुल्यमात्र भी परिग्रह रखने का निषेध है। किन्तु गृहस्थों के कुटुम्ब-परिपालनादि कर्तव्यों का विचार कर उनसे स्वयं अपने लिये परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेने का अनुरोध किया गया है। एक तो उन्हें उग सीमा से बाहर धन-धान्य का संवय करना ही नहीं चाहिये; और यदि अनायास ही उमकी सामद हो जावे, तो उसे भोषिणी, दास्य, अमय और आहार, भयान् भोषिणी-वितरण व भोषण-दालाओं की स्थापना, दास्यदान या विद्यालयों की स्थापना, जीव-रक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में, तथा भद्र-वस्त्रादि दान में उन द्रव्य का उपयोग कर देना चाहिये। नियत किये हुए भूमि, घरद्वार, सोना-चांदी, धन-धान्य, दास-दासी तथा बर्तन-माँड़ों के प्रमाण का प्रतिक्रमण करना इस व्रत के प्रतिचार हैं। इस परिग्रह-परिमाण व्रत को दृढ़ कराने वाली पाँच भावनाएँ हैं—पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धी मनोज्ञ वस्तुओं के प्रति

राग व भ्रमनोज के प्रति द्वेष-भाव का परित्याग, क्योंकि इसके बिना मानसिक परिग्रह-त्याग नहीं हो सकता ।

मैत्री आदि चार भावनाएं—

उपर्युक्त व्रतों के परिपालन योग्य मानसिक शुद्धि के लिये ऐसी भावनाओं का भी विधान किया गया है, जिनसे उक्त पापों के प्रति अरुचि और सदाचार के प्रति रुचि उत्पन्न हो । व्रतों को मारम्बार यह विचार करते रहना चाहिये कि हिंसादिक पाप इस लोक और परलोक में दुःखदायी हैं; और उनसे जीवन में बड़े अनर्थ उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण अन्ततः वे सब सुख की अपेक्षा दुःख का ही अधिक निर्माण करते हैं । उक्त पापों के प्रलोभन का निवारण करने के लिये संसार के व शरीर के गुणधर्मों की क्षणभंगुरता की ओर भी ध्यान देते रहना चाहिये, जिससे विषयों के प्रति आसक्ति न हो और सदाचारी जीवन की ओर आकर्षण उत्पन्न हो । जीवमात्र के प्रति मैत्री भावना, गुरीजनों के प्रति प्रमोद, दीन-दुखियों के प्रति कारुण्य, तथा विरोधियों के प्रति रागद्वेष व पक्षपात के भाव से रहित माध्यस्थ्य-भाव, इन चार वृत्तियों का मन को अभ्यास कराते रहना चाहिये, जिससे तीव्र रागद्वेषात्मक अनर्थकारी दुर्भावनाएं जागृत न होने पावें । इन समस्त व्रतों का मन से, वचन से, काय से परिपालन करने का अनुरोध किया गया है, और उनके द्वारा त्यागे जाने वाले पापों को केवल स्वयं न करने की प्रतिज्ञा मात्र नहीं, किन्तु अन्य किसी से उन्हें कराने व किये जाने पर उस कुकृत्य का अनुमोदन करने के विरुद्ध भी प्रतिज्ञा अर्थात् उनका वृत्त, काश्चित् व अनुमोदित दोनों रूपों में परित्याग करने पर जोर दिया गया है । इस प्रकार इस नैतिक सदाचार द्वारा जीवन को शुद्ध और समाज को सुसंस्कृत बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है ।

तीन गुणव्रत—

उक्त पांच मूलव्रतों के अतिरिक्त गृहस्थ के लिये कुछ अन्य ऐसे व्रतों का विधान भी किया गया है कि जिनसे उसकी तृष्णा व संचयवृत्ति का नियंत्रण हो, इन्द्रिय-तिष्ठा का दमन हो, और दानशीलता जागृत हो । उसे चारों दिशाओं में गमनागमन, प्रायस्त-निर्यातादि की सीमा बांध लेनी चाहिये—यह दिग्घृत कहा गया है । अल्पकाल मर्यादा सहित दिग्घृत के भीतर समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़ी, ग्राम व दूरी प्रमाण के अनुसार सीमाएं बांधकर अपना व्यापार चलायाना चाहिये, यह उसका देशघृत होगा । पाषाणक चिन्तन व उपदेन, तथा दूसरों की अस्त्र-दासन, विष, बन्धन आदि ऐसी वस्तुओं का

दान, जिनका वह स्वयं उपयोग नहीं करना चाहता, अनर्थवण्ड कहा गया है, जिनका गृहस्थ को त्याग करना चाहिये। इन तीन व्रतों के अभ्यास से भूतव्रतों के गुणों की वृद्धि होती है; और इसीलिये इन्हें गुणव्रत कहा गया है।

चार शिक्षाव्रत—

गृहस्थ को सामायिक का भी अभ्यास करना चाहिये। सामायिक का अर्थ है—समताभाय का अह्वान। भनकी साम्यावस्था यह है जिसमें हितादि समस्त पाप-वृत्तियों का क्षम हो जाय। इसीलिये सामायिक को अपेक्षा मगस्त व्रत एक ही कहे गये हैं, और इसी पर महावीर से पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा जोर दिये जाने के उल्लेख मिलते हैं। इस भावना के अभ्यास के लिये गृहस्थ को प्रतिदिन प्रभात, मध्याह्न सायंकाल आदि किसी भी समय कम से कम एक बार एकान्त में शान्त और शुद्ध वातावरण में बैठकर, अपने मन को सांसारिक चिन्तन से निवृत्त करके, कुछ ध्यान अथवा धर्म-चिन्तन में लगाने का आदेश दिया गया है। इसे ही व्ययहार में जैन लोग शम्या कहते हैं। शान-पान व गृह-व्यापारादि का त्यागकर देव-चन्दन पूजन तथा जप व शास्त्र-स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाओं में ही दिन व्यतीत करना प्रोत्सोहयोग कहलाता है। इसे गृहस्थ यथाशक्ति प्रत्येक पक्ष को अष्टमी-चतुर्दशी को करे, जिससे उसे भूरा प्यास की वेदना पर विजय प्राप्त हो। प्रतिदिन के आहार में वे विशेष प्रकार शट्टे-भीठे रसों का, फल-अन्नादि वस्तुओं का तथा मस्त्राभूषण सयनासन व वाहनादि के उपयोग का त्याग करना व सीमा बाधना भोगोपभोगपरिमाण व्रत है। अपने गृह पर आवे हुए भुनि आदि साधुजनों को सत्कार पूर्वक आहार पोषाद्य आदि दान देना अतिथिसंविभाग व्रत है। ये चारों शिक्षाव्रत कहलाते हैं; क्योंकि इनसे गृहस्थ को धार्मिक जीवन का शिक्षण व अभ्यास होता है। सामान्य रूप से वे मातां घन गतनीम या सप्त शिक्षापद भी कहे गये हैं। इन मगस्त व्रतों के द्वारा जीवन का परिशीलन करके गृहस्थ को मरण भी धार्मिक रीति से करना सिखाया गया है।

सह्येखना—

महान् संकट, दुःखिता, घसाध्य रोग, व बुढ़त्व की अवस्था में जब नाथक की यह प्रतीति हो कि वह उम विपत्ति से बच नहीं सकता, तब उसे कगह-कराह कर व्याकुलता पूर्वक मरने की अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि वह कमजोर शरीर का आहारदान दम विधि से पटाटा जावे जिससे उसके चित्त में कष्ट व व्याकुलता उत्पन्न न हो;

और वह शान्तभाव से अपने शरीर का उसी प्रकार त्याग कर सके; जैसे कोई धनी पुरुष अपने गृह को सुप्त का साधन समझता हुआ भी उसमें आग लगने पर स्वयं सुरक्षित निकल आने में ही अपना कल्याण समझता है। इसे सल्लेखना या समाधिमरण कहा गया है। इसे आत्मघात नहीं समझना चाहिये; क्योंकि आत्मघात तीव्र रागद्वेष-वृत्ति का परिणाम है; और वह दसत्र व विपके प्रयोग, भूगुपात आदि धातक क्रियाओं द्वारा किया जाता है, जिनका कि सल्लेखना में सर्वथा अभाव है। इस प्रकार यह योजनानुसार शान्तिपूर्वक मरण, जीवन संबंधी सुयोजना का एक भंग है।

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएं—

पूर्वोक्त गृहस्थ धर्म के धर्तों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट दिखाई देगा कि वह धर्म सब व्यक्तियों के लिये, भव काल में, पूर्णतः पालन करना सम्भव नहीं है। इसीलिये परिस्थितियों, सुविधाओं तथा व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक वृत्तियों के अनुसार श्रावकधर्म के ग्यारह दर्जे नियत किये गये हैं जिन्हें श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएं कहते हैं। गृहस्थ की प्रथम प्रतिमा उस सम्यादृष्टि (दर्शन) की प्राप्ति के साथ प्रारम्भ हो जाती है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यह प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक किसी भी व्रत या विधिवत् पालन नहीं करता। सम्भव है वह चाण्डाल कर्म करता हो, तथापि आत्म और पर की सत्ता का भान हो जाने से उसकी दृष्टि शुद्ध हुई मानी गई है, जिसके प्रभाव से वह पशु व नरक योगि में जाने से बच जाता है। तात्पर्य यह है कि भले ही परिस्थिति यद्यपि अहिंसादि धर्तों का पालन न कर सके; किन्तु जब दृष्टि सुधर गई, तब वह भव्य मित्र हो चुका; और कभी न कभी चारित्र्य-शुद्धि प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी हुए बिना नहीं रह सकता।

श्रावक की दूसरी प्रतिमा उसके अहिंसादि पूर्वोक्त धर्तों के विधिवत् ग्रहण करने से प्रारम्भ होती है; और यह क्रमशः पाँच अशुभवर्तों व सातों शिक्षापदों का निरतिचार पालन करने का अभ्यास करता जाता है। तीसरी प्रतिमा सामायिक है। यद्यपि सामायिक का अभ्यास पूर्वोक्त शिक्षावर्तों के भीतर दूसरी प्रतिमा में ही प्रारम्भ हो जाता है, तथापि इस तीसरी प्रतिमा में ही उसकी यह साधना ऐसी पूर्णता को प्राप्त होती है जिससे उसे अपने श्रेयादि कथायों पर विजय प्राप्त हो जाती है, और सामान्यतः सांसारिक उत्तेजनाधों से उसकी शान्ति भंग नहीं होती; तथा यह अपने मन को कुछ काल आत्मध्यान में निराकुलतापूर्वक लगाने में समर्थ हो जाता है।

चौथी प्रोपधोपवास प्रतिमा में वह उस उपवासविधि का पूर्णतः पालन करने

में समर्पण होता है जिसका धम्यास वह दूसरी प्रतिमा में प्रारम्भ कर चुका है; और जिसका स्वरूप ऊपर वर्णित किया जा चुका है। पाँचवों सच्चित्त-त्याग प्रतिमा में धावक अपनी स्थावर जीवों सम्बन्धी हितावृत्ति को विशेषरूप से नियंत्रित करता है और हरे घाक, फल, कन्द-मूस तथा अप्राप्त्युक्त भर्षात् बिना उबाले जल के आहार का त्याग कर देता है। छठी प्रतिमा में वह रात्रि भोजन करना छोड़ देता है, क्योंकि रात्रि में कीट पतंगादि क्षुद्र जन्तुओं द्वारा आहार के दूषित हो जाने की सम्भावना रहती है। सातवों प्रतिमा में धावक पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, और अपनी स्त्री से भी काम-वीड़ा करना छोड़ देता है, यहां तक कि रागात्मक कथा-कहानी पढ़ना-सुनना भी छोड़ देता है, व तत्सम्बन्धी वातांताप भी नहीं करता। आठवों प्रतिमा प्रारम्भ-त्याग की है, जिसमें धावक की सांसारिक आसक्ति इतनी घट जाती है कि वह पर-गृहस्थी सम्बन्धी काम-धंधे व व्यापार में रुचि न रख, उसका भार अपने पुत्रादि पर छोड़ देता है।

नौवों प्रतिमा परिग्रह-त्याग की है। धावक ने जो अणुवर्तों में परिग्रह-परिमाण का धम्यास प्रारम्भ किया था, वह इस प्रतिमा में जाने तक ऐसे उत्कर्ष को पहुँच जाता है कि गृहस्थ को अपने पर-सम्पत्ति व धन-दौलत से कोई मोह नहीं रहता। यह धम इस उद्य को भी अपने पुत्रादि को सौंप देता है, और अपने लिये भोजन-वस्त्र मात्र का परिग्रह रखता है। इसवीं प्रतिमा में उसकी विरक्ति एक दर्जे भागे बढ़ती है, और यह धम अपने पुत्रादि को कामधंधों सम्बन्धी अनुमति देना भी छोड़ देता है। प्यारहवीं प्रतिमा उद्दिष्ट-त्याग की है, जहाँ पर धावक धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। इस प्रतिमा के दो अवान्तर भेद हैं—एक 'क्षुस्तक' और दूसरा 'ऐलक'। प्रथम प्रकार का उद्दिष्टत्यागी एक वस्त्र धारण करता है; कंधी, छुरे ने अपने काम बनवा लेता है, तथा पात्र में भोजन कर लेता है। किन्तु दूसरा उद्दिष्ट-त्यागी वस्त्र के नाम पर केवल कोपीन मात्र धारण करता है, स्वयं वेगलौष करता है, गोष्ठी-कर्मण्य रखता है, और भोजन केवल अपने हाथ में लेकर ही करता है, घासी घादि पात्र में नहीं। इस उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा का मार्गक सकारण यह है कि इसमें धावक अपने निमित्त बनाया गया भोजन नहीं करता। वह भिक्षावृत्ति स्वीकार कर लेता है।

इन प्रतिमाओं में दिग्गई देता कि जिन वस्तुओं का समावेश चारह-वर्तों के भीतर हो चुका है; और जिनके पासन का विधान दूसरी प्रतिमा में ही किया जा चुका है, उन्हीं की प्रायः अन्य प्रतिमाओं में भी पुनरावृत्ति हुई है। किन्तु उनमें भेद यह है कि जिन-जिन वस्तुओं का विधान ऊपर की प्रतिमाओं में किया गया है, उनकी परिपूर्णता वहीं पर होती है। धम्यास के निम्ने भले ही निम्नी प्रतिमाओं में भी

उनका ग्रहण किया गया हो। यों व्यवहार में प्रथम प्रतिमा से ही निशि-भोजन त्याग पर जोर दिया जाता है, जिसका प्रतिमानुसार विधान छठवें दर्जे पर आता है। तात्पर्य यह है कि वह त्याग गुरुजनों के सम्मुख प्रतिज्ञा लेकर उसी प्रतिमा में किया जाता है, और फिर उस व्रत का उल्लंघन करता बड़ा दूषण समझा जाता है। यह व्यवस्था एक उदाहरण द्वारा समझाई जा सकती है। प्रथम वर्ग में पढ़नेवाले विद्यार्थी की एक पाठ्य-पुस्तक नियत है, जिसका यथोचित ज्ञान हुए बिना वह दूसरी कक्षा में जाने योग्य नहीं माना जाता। किन्तु उस वर्ग में होते हुए भी द्वितीयादि वर्गों की पुस्तकों का पढ़ना उसनेलिये बर्ज्य नहीं, अपितु एक प्रकार से वांछनीय ही है। तथापि वह प्रथम वर्ग में उसके पूर्ण ज्ञान व परीक्षा का विषय नहीं माना जाता। इसीप्रकार व्रतों की साधना यथाशक्ति पहली या दूसरी प्रतिमा से ही प्रारम्भ हो जाती है, किन्तु उनका विधिवत् पूर्ण परिपालन उत्तरोत्तर ऊपर की प्रतिमाओं में होता है। यह व्यवस्था जैन-ग्रन्थान्त दृष्टि के अनुकूल है।

मुनिधर्म—

उपर्युक्त श्रावक की सर्वोत्कृष्ट ग्यारहवीं प्रतिमा के पश्चात् मुनिधर्म का प्रारम्भ होता है, जिसमें आदितः परिग्रह का पूर्णरूप से परित्याग कर गन्ध-शुक्ति धारण की जाती है, और ग्रहिसादि पाँच व्रत महाव्रतों के रूप में पालन करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। मुनि को अपने बसने फिरने में विशेष सावधानी रखना पड़ती है। अपने आगे पाय-हाथ पृथ्वी देख-देख कर चलना पड़ता है, और अन्धकार में गमन नहीं किया जाता; इसी का नाम ईर्ष्या समिति है। निन्दा व चापगुप्ती, हंसी, कटु आदि दूषित भाषा का परित्याग कर मुनि को सदैव मन्दत, नपीनुनी, सत्य, प्रिय और कल्याणकारी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिये। यह मुनि की भाषा समिति है। भिक्षा द्वारा केवल छुट्ट निरामिष आहार का नित्य भोग से ग्रहण करना मुनि की एषणा समिति है। जो कुछ थोड़ी बहुत वस्तुएं निश्चय भुजि अपने पास रख सक्ता है, वे शान व चरित्र के परिपालन-निमित्त ही हुषा करती हैं; जैसे ज्ञानार्जन के लिये शास्त्र, जीव रक्षा-निमित्त पिच्छिका एवं धौच-निमित्त कर्मडल। ये त्रयः शानोपधि, संयमोपधि और धौचोपधि कहलाती हैं। इनके रखने व ग्रहण करने में भी जीव-रक्षा निमित्त सावधानी रखनी आदाननिक्षेप समिति है। मल-मूत्रादि का त्याग किन्नी दूर, एकान्त, मृगे व जीव-जन्तु रहित ऐसे स्थान पर करना जिनमें किसी को कोई आपत्ति न हो, यह मुनि की प्रतिस्थापन समिति है।

चक्षु आदि पाँचों इन्द्रियों का नियंत्रण करना, उन्हें अपने-अपने विषयों की ओर लोभपुता से आकर्षित न होने देना, ये मुनियों के पांच इन्द्रिय-निग्रह हैं। जौष मात्र में, मित्र-शत्रु में, दुःख-सुख में, लाभ-अलाभ में, रोष-तौष भाव का परित्याग कर समताभाव रसना, तीर्थंकरों की गुणानुकीर्तन रूप स्तुति करना, अहन्त व सिद्ध की प्रतिमाओं व आचार्यादि की मन-वचन-काय मे प्रदक्षिणा-प्रणाम आदि रूप वन्दना करना; नियमितरूप से आत्मशोधन-निमित्त अपने अपराधों की निन्दा-गर्हा रूप प्रति-क्षमण करना, नमस्त प्रयोग्य आधरण का परियजन, अर्थात् अनुचित नाम नहीं लेना, अनुचित स्थापना नहीं करना, एवं अनुचित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का परि-त्याग रूप प्रत्याख्यान ; तथा अपने शरीर से भी ममत्व छोड़ने रूप वितर्गभाव रगना, ये छह मुनियों की आवश्यक क्रियाएं हैं। समय-अमय पर अपने हाथों से वैशालीव, अचेलकवृत्ति, स्नानत्याग, दन्तधावन-त्याग, धितिसायन, स्थितिभोजन अर्थात् रात्रि रह कर आहार करना, और मध्याह्न काल में केवल एक बार भोजन करना, ये मुनि की अन्य सात विशेष साधनाएं हैं। इसप्रकार मुनियों के कुल अष्टादश मूलगुण नियत किये गये हैं।

२२ परीपह—

उपर्युक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि साधु की मुख्य साधना है समत्व, त्रिषो भगवद्गीता में भी योग का मुख्य लक्षण कहा है (समत्वं योग उच्यते)। इस समताभाव को भग्न करने वाली अनेक परिस्थितियों का मुनि को सामना करना पड़ता है, और ये ही स्थितियां मुनि के समत्व की परीक्षा के विशेष स्थान हैं। ऐसी परिस्थितियां तो भ्रमणित हो सकती हैं किन्तु उनमें मे वाईस का विभेयरूप से उत्पन्न किया गया है, और मन्मार्ग से ज्युत न होने के लिये तत्सम्यग्धी पक्षों पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। साधु अपने पापन खाने-पीने का सामान रगता, और न स्वयं पकाकर खा सकता। उसे इसके लिये भिक्षा वृत्ति पर अवसंपित रहना पड़ता है; जो भी दिन में केवल एक बार। उसे समय-अमय पर एक व अनेक दिनों के लिये उपास भी करना पड़ता है। अतएव बीच-बीच में उसे भूख-प्यास मतावेगे हैं। इसी-लिये शृषा (१) और शृषा (२) परीपह उगे आदि में ही जीतना आठिने। वर्षों के अभ्यास में उगे सीत, उच्छ (३-४), डात-मच्छर (५) व लामता (६) के कंठ होना अनिवार्य है, जिन्हें भी उगे आन्तिपूर्वक गहन करना आठिने। एकाम्ब में रहने, उक्त भूख-प्यास आदि की बाधाएं गहने तथा इन्द्रिय-विषयों के अभ्यास से उगे मुनि

अवस्था से कभी अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है। इस अरति परीपह को भी उसे जीतना चाहिये (७)। मुनि को जब-तब और विशेषतः भिक्षा के समय नगर व ग्राम में परिभ्रमण करते हुए व गृहस्थों के घरों में सुन्दर व युवती स्त्रियों का एवं उनके हाव-भाव-विलासों का दर्शन होना अनिवार्य है। इससे उसके मन में चंचलता उत्पन्न हो सकती है, जिसे जीतना स्त्री-परीपह-जय कहलाता है (८)। मुनि को वर्षाऋतु के चार माह छोड़कर श्रेष्ठ-काल में एक स्थान पर अधिक न रह कर देश-परिभ्रमण करते रहना चाहिये। इस निरंतर यात्रा से उसे मार्ग की अनेक कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं; यही मुनि का चर्या परीपह है (९)। ठहरने के लिये मुनि को श्मशान, वन, ऊँड़ घर, पर्वत-गुफाओं आदि का विधान किया गया है, जहाँ उन्हें नाना-प्रकार की, यहाँ तक कि सिंह-व्याघ्रादि हिंस्र पशुओं द्वारा आक्रमण की, याथाएँ सहनी पड़ती हैं; यही साधु का निषद्या परीपह-विजय है (१०)। मुनि को विचित् काल ध्यान के लिये उत्तर विषम, शिलातल आदि ही मिलेंगे; इसका क्लेश सहन करना शय्या-परीपह-जय है (११)। विरोधी जन मुनि को बहुधा गाली-गलौच भी कर बैठते हैं, इसे सहन करना आक्रोश परीपह-जय है (१२)। यदि कोई इगसे भी आगे बढ़कर मार-पीट कर बैठे, तो उसे भी सहन करना वध-परीपह-जय है (१३)। मुनि को अपने आहार, वस्ति, औषध आदि के लिये गृहस्थों से याचना ही करनी पड़ती है (१४)। किन्तु इस कार्य में अपने से दीनता भाव न आने देने को याचना-परीपह-जय; तथा याचित वस्तु का लाभ न होने पर रुष्ट न होकर अलाभ से उसे अपनी तपस्या की वृद्धि में लाभ ही हुआ, ऐसा समझकर सन्तोष भाव रखने को अलाभ-विजय कहते हैं (१५)। यदि शरीर किसी रोग, व्याधि व पीड़ा के बन्दीभूत हो जाय तो उसे शान्तिपूर्वक सहने का नाम रोग-विजय है (१६)। चर्या, शैया व निषद्यादि के गमय जो कुछ तृण, कांटा कंकड़ आदि चुमने की पीड़ा हो, उसे सहना तृणस्पर्श-विजय है (१७)। साधु को अपने शरीर से मोह छोड़ने के लिये जो स्नान न करने, दन्तादि भ्रंग-प्रत्यंगों को साफ न करने तथा शरीर का अन्य किसी प्रकार भी संस्कार न करने के कारण उत्पन्न होनेवाली मलिनता से धृणा व मेद का भाव उत्पन्न न होने देने को मल परीपह-विजय कहते हैं (१८)। सामान्यतया व्यक्ति को विशेष सत्कार-गुरस्कार मिलने से हर्ष, और न मिलने से रोष व मेद का भाव उत्पन्न होता है। किन्तु मुनि को उक्त दोनों अवस्थाओं में रोष-तोष की भावना से विचलित नहीं होना चाहिये। यह उसका सत्कार-गुरस्कार विजय है (१९)। विशेष ज्ञान का मद होना भी बहुत सामान्य है। साधु इस मद से मुक्त रहे, यह उमका प्रज्ञा-विजय (२०)। एवं ज्ञान न

चक्षु आदि पाँचों इन्द्रियों का नियंत्रण करना, उन्हें अपने-अपने विषयों की ओर लोलुपता से आकर्षित न होने देना, ये मुनियों के पाँच इन्द्रिय-निग्रह हैं। जीव मात्र में, मित्र-शत्रु में, दुःख-सुख में, लाभ-अलाभ में, रोष-तोष भाव का परित्याग कर समताभाव रखना, तीर्थंकरों की गुणानुकीर्तन रूप स्तुति करना, ग्रहन्त व सिद्ध की प्रतिमाओं व आचार्यादि की मन-वचन-काय से प्रदक्षिणा-प्रणाम आदि रूप बग्वना करना; नियमितरूप से आत्मशोधन-निमित्त अपने अपराधों की निन्दा-गर्हा रूप प्रति-क्रमण करना; समस्त अयोग्य आचरण का परिवर्जन, अर्थात् अनुचित नाम नहीं लेना, अनुचित स्थापना नहीं करना, एवं अनुचित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का परित्याग रूप प्रत्याख्यान; तथा अपने शरीर से भी ममत्व छोड़ने रूप विसर्गभाव रखना, ये छह मुनियों की आवश्यक क्रियाएँ हैं। समय-समय पर अपने हाथों से केशलोच, अचेलकवृत्ति, स्नानत्याग, दन्तधावन-त्याग, क्षितिशयन, स्थितिभोजन अर्थात् खड़े रह कर आहार करना, और मध्याह्न काल में केवल एक बार भोजन करना, ये मुनि की अन्य सात विशेष साधनाएँ हैं। इसप्रकार मुनियों के कुल अष्टादस भूलगुण नियत किये गये हैं।

२२ परीपह—

उपर्युक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि साधु की मुख्य साधना है समत्व, जिसे भगवद्गीता में भी योग का मुख्य लक्षण कहा है (समत्वं योग उच्यते)। इस समताभाव को भग्न करने वाली अनेक परिस्थितियों का मुनि को सामना करना पड़ता है, और वे ही स्थितियाँ मुनि के समत्व की परीक्षा के विशेष स्थल हैं। ऐसी परिस्थितियाँ तो भगणित हो सकती हैं किन्तु उनमें से बाईस का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है, और सन्मार्ग से ज्युत न होने के लिये तत्सम्यग्धी क्लेशों पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। साधु अपने पास न खाने-पीने का सामान रखता, और न स्वयं पकाकर खा सकता। उसे इसके लिये भिक्षा वृत्ति पर अवलंबित रहना पड़ता है; तो भी दिन में केवल एक बार। उसे समय-समय पर एक व अनेक दिनों के लिये उपवास भी करना पड़ता है। अतएव बीच-बीच में उसे भूख-प्यास सतावेगे ही। इसी-लिये क्षुधा (१) और तृषा (२) परीपह उसे आदि में ही जीतना चाहिये। बस्त्रों के अभाव में उसे शीत, उष्ण (३-४), हास-मच्छर (५) व नग्नता (६) के क्लेश होना अनिवार्य है, जिन्हें भी उसे शान्तिपूर्वक सहन करना चाहिये। एकान्त में रहने, उक्त भूख-प्यास आदि की बाधाएँ सहने तथा, इन्द्रिय-विषयों के अभाव से उसे मुनि

अवस्था से कभी अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है। इस अरति परीपह को भी उसे जीतना चाहिये (७)। मुनि को जब-तब और विशेषतः भिक्षा के समय नगर व ग्राम में परिभ्रमण करते हुए व गृहस्थों के घरों में सुन्दर व युवती स्त्रियों का एवं उनके हाव-भाव-विलासों का दर्शन होना अनिवार्य है। इससे उसके मन में चंचलता उत्पन्न हो सकती है, जिसे जीतना स्त्री-परीपह-जय कहलाता है (८)। मुनि को वर्षाऋतु के चार माह छोड़कर शेष-काल में एक स्थान पर अधिक न रह कर देश-परिभ्रमण करते रहना चाहिये। इस निरंतर यात्रा से उसे मार्ग की अनेक कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं; यही मुनि का चर्या परीपह है (९)। ठहरने के लिये मुनि को श्मशान, वन, ऊँड़ धर, पर्वत-गुफाओं आदि का विधान किया गया है, जहाँ उन्हें नाना-प्रकार की, यहाँ तक कि सिंह-व्याघ्रादि हिंस्र पशुओं द्वारा आक्रमण की, बाधाएँ सहनी पड़ती हैं; यही साधु का निपट्टा परीपह-विजय है (१०)। मुनि को किंचित् काल शयन के लिये पत्र विपम, शिलातल आदि ही मिलेंगे; इसका क्लेश सहन करना शय्या-परीपह-जय है (११)। विरोधी जन मुनि को बहुधा गाली-गलौच भी कर बैठते हैं, इसे सहन करना आक्रोश परीपह-जय है (१२)। यदि कोई इससे भी भागे बड़कर मार-पीट कर बैठे, तो उसे भी सहन करना वध-परीपह-जय है (१३)। मुनि को अपने आहार, वसति, औषध आदि के लिये गृहस्थों से याचना ही करनी पड़ती है (१४)। किन्तु इस कार्य में अपने में दीनता भाव न आने देने को याचना-परीपह-जय; तथा याचित वस्तु का लाभ न होने पर रुष्ट न होकर अलाभ से उसे अपनी तपस्या की वृद्धि में लाभ ही हुआ, ऐसा समझकर सन्तोष भाव रखने को अलाभ-विजय कहते हैं (१५)। यदि शरीर किसी रोग, व्याधि व पीड़ा के बसीभूत हो जाय तो उसे शान्तिपूर्वक सहने का नाम रोग-विजय है (१६)। चर्या, शय्या व निपट्टादि के समय जो कुछ तुण, कांटा कंकड़ आदि भुझने की पीड़ा हो, उसे सहना तूणस्पर्श-विजय है (१७)। साधु को अपने शरीर से मोह छोड़ने के लिये जो स्नान न करने, दन्तादि घृग-प्रत्यंगों को साफ न करने तथा शरीर का अन्य किसी प्रकार भी संस्कार न करने के कारण उत्पन्न होनेवाली मतिनता से पूणा व खेद का भाव उत्पन्न न होने देने को मल परीपह-विजय कहते हैं (१८)। सामान्यतया व्यक्ति को विशेष सत्कार-पुरस्कार मिलने से हर्ष, और न मिलने से रोष व खेद का भाव उत्पन्न होना है। किन्तु मुनि को उक्त दोनों अवस्थाओं में रोष-तोष की भावना से विचलित नहीं होना चाहिये। यह उसका सत्कार-पुरस्कार विजय है (१९)। विशेष ज्ञान का मद होना भी बहुत सामान्य है। साधु इस मद से मुक्त रहे, यह उसका प्रज्ञा-विजय (२०)। एवं ज्ञान न

होने पर उद्विग्न न हो, यह उसका अज्ञान-विजय है (२१)। दीर्घ काल तक तप करते रहने पर भी अवधि या मनः पर्ययज्ञानादि की प्राप्ति रूप ऋद्धि-सिद्धि उपलब्ध न होने पर भुनि का अद्वान विचलित हो सकता है कि ये सब सिद्धियाँ प्राप्य हैं या नहीं। केवलज्ञानी ऋषि, मुनि, तीर्थंकरादि हुए हैं या नहीं; यह सब तपस्या निरर्थक ही है, ऐसी अश्रद्धा उत्पन्न न होने देना अदर्शन-विजय है (२२)। ये बाईस परीपह-जय मुनियों की विशेष साधनाएं हैं, जिनके द्वारा वह अपने को पूर्ण इन्द्रिय-विजयी व योगी बना लेता है।

१० धर्म—

उपर्युक्त बाईस परीपहों में मन को उभाड़ कर विचलित करके, रागद्वेष रूप दुर्भावों से दूषित करनेवाली जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनके उपशमन के लिये दश-धर्मों और बारह अनुप्रेक्षाओं (भावनाओं) का विधान किया गया है। धर्मों के द्वारा मन को कपायों को जीतने के लिये उनके विरोधी गुणों का अभ्यास कराया जाता है; तथा अनुप्रेक्षाओं से सत्व-चिन्तन के द्वारा सांसारिक वृत्तियों से प्रनासक्ति उत्पन्न कर वैराग्य की साधना में विशेष प्रवृत्ति कराई जाती है। दश धर्म हैं—उत्तम धर्मा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्कचन्य और ब्रह्मचर्य। क्रोधोत्पादक गाली-गलौच, मारपीट, अपमान आदि परिस्थितियों में भी मन को क्लुपित न होने देना क्षमा धर्म है। (१) कुल, जाति, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व एवं शील आदि संबंधी अभिमान करना मद कहलाता है। इस मान कपाय को जीतकर मन में सदैव मृदुता भाव रखना मार्दव धर्म है। (२) मन में एक बात सोचना, वचन से कुछ और कहना तथा शरीर से करना कुछ और, यह कूटिलता या मायाचारी कहलाती है। इस माया कपाय को जीतकर मन-वचन-काय की क्रिया में एकरूपता (ऋजुता) रखना आर्जव धर्म है। (३) मन को मलिन बनाने वाली जितनी दुर्भावनाएं हैं उनमें लोभ सबसे प्रबल अग्निष्टकारी है। इस लोभ कपाय को जीतकर मन को पवित्र बनाना शौच धर्म है। (४) असत्य वचन की प्रवृत्ति को रोककर सदैव यथार्थ हित-मित-प्रिय वचन बोलना सत्य धर्म है। (५) इन्द्रियों के विषयों की ओर से मन की प्रवृत्ति को रोककर उसे सत्यप्रवृत्तियों में लगाना संयम धर्म है। (६) विषयों व कपायों का निग्रह करके भागे कहे जानेवाले बारह प्रकार के तप में चित्त को लगाना तप धर्म है। (७) बिना किसी प्रत्युपकार व स्वार्थ भावना के दूसरों के हित व कल्याण के लिये पिछा आदि का दान देना त्याग धर्म है। (८) घर-द्वार, धन-दौलत, वस्तु-वान्धव, शत्रु-मित्र सबमें समत्व

छोड़ना, ये मेरे नहीं हैं, यहां तक कि शरीर भी सदा मेरे साथ रहनेवाला नहीं है, ऐसा अनासक्ति भाव उत्पन्न करना अकिंचन धर्म है, (६) तथा रागोत्पादक परिस्थितियों में भी मन को काम वेदना से विचलित न होने देना व उसे आत्म चिन्तन में लगाये रहना ब्रह्मचर्य धर्म है (१०) ।

इन दश धर्मों के भीतर सामान्यतः चार कपायों तथा अणुव्रत व महाव्रतों द्वारा निर्धारित पांच पापों के अभाव का समावेश प्रतीत होता है । किन्तु धर्मों की व्यवस्था की विशेषता यह है कि उनमें कपायों और पापों के अभाव मात्र पर नहीं, किन्तु उनके उपशामक विधानात्मक क्षमादि गुणों पर जोर दिया गया है । चार कपायों के उपशामक प्रथम चार धर्म हैं, तथा हिंसा, असत्य, चौर्य, अन्नह्य व परिग्रह के उपशामक क्रमशः संयम, सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य और अकिंचन धर्म हैं । इन नौ के अतिरिक्त तप का विधान मुनिचर्या को विशेष रूप से गृहस्थ धर्म से आगे बढ़ाने वाला है ।

१२ अनुप्रेक्षाएं—

अनासक्ति योग के अभ्यास के लिये जो बारह अनुप्रेक्षाएं या भावनाएं बतलाई गई हैं, वे इस प्रकार हैं—आराधक यह चिन्तन करे कि संसार का स्वभाव बड़ा क्षण-भंगुर है; यहाँ मेरा-तेरा कहा जानेवाला जो कुछ है, सब अनित्य है, अतएव उममें आसक्ति निष्फल है; यह अनित्य भावना है (१) । जन्म-जरा-मृत्यु रूप भयों से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता; इन भयों से छूटने का उपाय आत्मा में ही है, अन्यत्र नहीं; यह अद्वारण भावना है (२) । संसार में जीव जिस प्रकार चारों गतियों में घूमता है, और मोहवश दुःख पाता रहता है; इसका विचार करना संसार भावना है (३) । जीव तो अकेला ही जन्मता व बाल्य, यौवन व वृद्धत्व का अनुभव करता हुआ अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है; यह विचार एकत्व भावना है (४), देहादि समस्त इन्द्रिय-प्राण्य पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं, इनसे आत्मा का कोई सच्चा नाता नहीं है, यह अन्यत्व भावना है (५) । यह शरीर दधिर, मांस व अस्ति का पिंड है; और मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है, इनसे अनुराग करना व उसे मजाना-पजाना निष्फल है, यह अशुचित्व भावना है (६) । क्रोधादि कपायों से तथा मन-बचन-काय की प्रवृत्तियों से किम प्रकार कर्मों का आस्रव होता है, इसका विचार करना आस्रव भावना है (७) । प्रतीं तथा समिति, गुप्ति, धर्म, परीपहजय व प्रस्तुत अनुप्रेक्षाओं द्वारा किस प्रकार कर्मास्रव को रोका जा सकता है, यह चिन्तन संवर भावना है (८) ।

व्रतों आदि के द्वारा तथा विशेष रूप से बारह प्रकार के तपों द्वारा बंधे हुए कर्मों का किस प्रकार क्षय किया जा सकता है, यह चिन्तन निर्जरा भावना है (६)। इस भक्त आकाश, उसके लोक व अलोक विभाग, उनके अनादित्व व अकर्तृत्व तथा लोक में विद्यमान समस्त जीवादि द्रव्यों का विचार करना लोक भावना है (१०)। इस अनादि संसार में यह जीव किस प्रकार अज्ञान और मोह के कारण नाना योनियों में भ्रमण के दुःख पाता रहा है, कितने पुण्य के प्रभाव से इसे यह मनुष्य योनि मिली है, तथा इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने वाले दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप तीन रत्न कितने दुर्लभ हैं, यह चिन्तन बोधिदुर्लभ भावना है (११)। सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, और उसे प्राप्त कर किस प्रकार सांसारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यह चिन्तन धर्म भावना है (१२)। इस प्रकार इन बारह भावनाओं से साधक को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में दृढ़ता व स्थिरता प्राप्त होती है।

३ गुप्तियां—

ऊपर अनेक बार कहा जा चुका है कि मन-वचन-काय की क्रियाएं योग के द्वारा कर्मास्त्रव होता है, और कर्मबन्ध को रोकने, तथा बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करने में इस त्रियोग की साधना विशेषरूप से आवश्यक है। यथार्थतः समस्त धार्मिक साधना के मूल में मन-वचन-काय की प्रवृत्ति-निवृत्ति ही तो प्रधान है। अतएव इनकी सदसत् प्रवृत्ति का विशेष रूप से स्वरूप बतलाकर साधक को उनके सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखने का आदेश दिया गया है। मन और वचन इन दोनों की प्रवृत्ति चार प्रकार की कही गयी है—सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। सत्य में यथार्थता और हित, इन दोनों बातों का समावेश माना गया है। इसी सत्य के अनुचिन्तन में प्रवृत्त मन की अवस्था को सत्य मन, उससे विपरीत असत्यमन, मिश्रित भाव को उभय मन, और तदासत्य दोनों से हीन मानसिक अवस्था को अनुभय रूप मन कहा गया है। इन अवस्थाओं में से सत्य मनोयोग की ही साधना को मनोगुप्ति कहा गया है। शब्दात्मक वचन यथार्थतः मन की अवस्था को व्यक्त करनेवाला प्रतीक मात्र है। अतएव उक्त चारों मनोदशाओं के अनुकूल वचन-पद्धति भी चार प्रकार की हुई। तथापि लोक व्यवहार में सत्य-वचन भी दश प्रकार के रूप धारण कर लेता है। कही शब्द अपने मूल वाच्यार्थ से च्युत होकर भी जनपद, सम्पत्ति, स्थापना, नाप, रूप, अपेक्षा, व्यवहार, संभावना, भाव व उपमा सम्बन्धी वृत्तियों द्वारा सत्य को प्रणट करता है। वाणी के अन्य प्रकार से भी नौ भेद किये गये हैं, जैसे—आमंत्रणी, आशापनी,

याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षर-गता । इनका सत्य-असत्य से कोई संबंध नहीं । अतएव इन्हे अनुभय वचनरूप कहा गया है । साधक को इस प्रकार मन और वचन के सत्यासत्य स्वरूप का विचारकर, अपनी मन-वचन की प्रवृत्ति को संभालना चाहिये; और तदनुसार ही कायिक क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिये; यही मुनि का त्रिगुप्ति रूप आचरण है ।

६ प्रकार का बाह्य तप—

उक्त समस्त व्रतों आदि की साधना कर्माश्रय के निरोध रूप संवर व बंधे हुए कर्मों के क्षय रूप निर्जरा करानेवाली है । कर्म-निर्जरा के लिये विशेषरूप से उपयोगी तप साधना मानी गई है, जिसके मुख्य दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर । धनशन, भवमौदर्य, वृत्ति-परिसंख्यान, रस-परित्याग, विविक्त-आभ्यासन एवं कायक्लेश, ये बाह्य तप के छह प्रकार हैं । सब प्रकार के आहार का परित्याग धनशन; तथा अल्प आहार मात्र ग्रहण करना भवमौदर्य या ऊमोदर तप है । एक ही घर से भिक्षा लूना, इस प्रकार दिये हुए आहार मात्र को ग्रहण करूंगा; इत्यादि रूप से आहार सम्बन्धी परिस्थितियों का नियन्त्रण करना वृत्ति-परिसंख्यान; तथा घृतादि विशेष पीष्टिक एवं विषारी वस्तुओं का त्याग, तथा मिष्टादि रसों का नियमन करना रस-परित्याग है । द्रव्य गृहादि एकान्त स्थान में वास करना विविक्त-आभ्यासन है; तथा धूप, शीत, वर्षा आदि बाधाओं को विशेष रूप से सहने का एवं आसन-विशेष से सम्ये समय तक स्थिर रहने आदि का अभ्यास करना कायक्लेश तप है ।

६ प्रकार का आभ्यन्तर तप—

आभ्यन्तर तप के छह भेद हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैषादृत्य, स्वाध्याय, ध्युत्सर्ग और ध्यान । प्रमादवशा उत्पन्न हुए दोषों के परिहार के लिये आलोचन, प्रतिप्रणय आदि चित्तशोधक क्रियाओं में प्रवृत्त होना प्रायश्चित्त तप है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र व उपचार की साधना में विशेष रूप से प्रवृत्त होना विनय तप है । ज्ञान-दर्शन-चारित्र का स्वरूप यताया ही जा चुका है । आचार्यादि गुरुजनों व शास्त्रों व प्रतिभाषों आदि पूज्य पात्रों का प्रत्यक्ष में व परोक्ष में मन-वचन-काय की क्रिया द्वारा आदर-सत्कार व गुणानुवाद आदि करता उपचार विनय है । आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षाशील, रोगी, गण, कुल, संप, साधु तथा लोक-मम्मत्त अन्य योग्यजनों की पीड़ा-बाधाओं को दूर करने के लिये सेवा में प्रवृत्त होना वैषादृत्य तप है । धर्म शास्त्रों की बाधना,

पृच्छना, अनुचिन्तन, बार-बार आवृत्ति व धर्मोपदेश, यह सब स्वाध्याय तप है। गृह, धन-धान्यादि बाह्योपाधियों तथा क्रोधादि अन्तरंगोपाधियों का त्याग करना ध्युत्तम तप है।

ध्यान—(आतं व रौद्र)—

छठा अन्तिम अन्तरंग तप ध्यान है, जिसके चार भेद माने गये हैं—आतं, रौद्र, धर्म और शुक्ल। अनिष्ट के संयोग, दुष्ट के वियोग, दुःख की वेदना तथा भोगों की अभिलाषा से जो संव्लेश भाव होते हैं, तथा इस अनिष्ट परिस्थिति को बदलने के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वह सब आतं ध्यान है। झूठ बोलने, चोरी करने, धन-सम्पत्ति की रक्षा करने तथा जीवों के घात करने में जो क्रूर परिणाम उत्पन्न होते होते हैं, वह रौद्र ध्यान है। ये दोनों ध्यान व्यक्ति को स्वयं दुःख देते हैं, समाज में भी अशान्ति उत्पन्न करने के कारण होते हैं, एवं इनसे अनुभक्तियों का बन्ध होता है; इसलिये ये ध्यान अनुम और त्याज्य माने गये हैं। दोष दो ध्यान जीव के लिये बल्याणकारी होने से शुभ हैं।

धर्म ध्यान—

इन्द्रियों तथा राग-द्वेष भावों से मन का निरोध करके उसे धार्मिक चिन्तन में लगाता धर्मध्यान है। इस चिन्तन का विषय चार प्रकार का हो सकता है—आज्ञा-विषय, अपाय-विषय, विपाक-विषय और संस्थान-विषय। जब ध्याता शास्त्रोक्त तत्त्वों के स्वरूप, कर्मबन्ध आदि ज्ञान की व्यवस्था व चरित्र के नियम आदि के सूक्ष्म चिन्तन में ध्यान लगाता है, तब आज्ञाविषय नामक ध्यान होता है। आज्ञा का अर्थ है—शास्त्रादेश; और विषय का अर्थ है—खोज या गवेषण। इस प्रकार शास्त्रादेश का गवेषण, अर्थात् धर्म के सिद्धान्तों को तर्क, न्याय, प्रमाण, दृष्टान्त आदि की योजना द्वारा समझने का मानसिक प्रयत्न धर्म-ध्यान है। अपाय का अर्थ है विघ्न-बाधा, अतएव धर्म के मार्ग में जो विघ्न-बाधाएं उपस्थित हों, उन्हें दूरकर धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वह अपाय-विषय धर्मध्यान है। ज्ञानावरणादि कर्म किस प्रकार अपना फल देते हैं; तथा जीवन के नाना अनुभवन किस-किस कर्मोदय से प्राप्त हुए; इस प्रकार कर्मफल सम्बन्धी चिन्तन विपाक-विषय धर्मध्यान है; और लोक का स्वरूप कैसा है, उसके ऊर्ध्व अधः तिर्यक् लोकों की रचना किस प्रकार की है, और उनमें जीवों की कैसी-क्या दशाएं पाई जाती हैं, इत्यादि चिन्तन संस्थान-विषय

नामक धर्मध्यान है। इन चार प्रकार के धर्मध्यानों से ध्याता की दृष्टि शुद्ध होती है, अज्ञान दृढ़, बुद्धि निर्मल, तथा चारित्र्य-मालन विशुद्ध व स्थिर होता है। इसलिये धर्म-ध्यान का आत्म-कल्याण के लिये बड़ा माहात्म्य है।

शुक्ल ध्यान—

शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं—पृथक्त्व-वितर्क-बीचार, एकत्व-वितर्क-अबीचार, सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती और व्युपरत-क्रिया-निवृत्ति। अनेक जीवादि द्रव्यों व उनकी पर्यायों का अपने मन-वचन-काय इन तीनों योगों द्वारा चिन्तन पृथक्त्व कहलाता है। वितर्क का अर्थ है श्रुत या शास्त्र, और बीचार का अर्थ है—विचरण या विपरिवर्तन। अतः द्रव्य से पर्याय व पर्याय से द्रव्य, एक शास्त्रवचन से दूसरे शास्त्रवचन, तथा एक योग से दूसरे योग के आत्मम्यन से ध्यान की धारा चलना पृथक्त्व-वितर्क-बीचार ध्यान कहलाता है। जब आत्मम्यनभूत द्रव्य व उसकी पर्याय का य योग का संक्रमण न होकर, एक ही द्रव्य या द्रव्यपर्याय का किसी एक ही योग के द्वारा, ध्यान किया जाता है, तब एकत्व-वितर्क-अबीचार ध्यान होता है। जब ध्यान में न तो वितर्क अर्थात् श्रुत-वचन का आश्रय रहता, और न बीचार अर्थात् योग-संक्रमण होता, किन्तु केवल सूक्ष्म काययोग मात्र का अवलम्बन रहता है, तब सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान होता है; तथा जब न वितर्क रहे, न बीचार और न योग का अवलम्बन; तब व्युपरतक्रियानिर्षत्ति नामक सर्वोत्कृष्ट शुक्ल ध्यान होता है। यह ध्यान केवलज्ञान की चरम अवस्था में ही होता है; और आत्मा द्वारा शरीर का परि त्याग होने पर सिद्धों के आत्मज्ञान का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार शुक्ल-ध्यान द्वारा ही योगी क्रमशः आत्मा को उत्तरोत्तर कर्म-मल से रहित बनाकर अन्ततः मोक्ष पद प्राप्त करता है।

१४ गुणस्थान व मोक्ष—

ऊपर मोक्ष-प्राप्ति के हेतु सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र्य का ग्रहण किया गया है। मिथ्यात्व से लेकर मोक्षप्राप्ति तक जिन आध्यात्मिक दशाओं में से जीव निकलता है, वे गुणस्थान कहलाते हैं। सामान्यतः इन दशाओं में परिवर्तन करनेवाले वे कर्म हैं जिनकी नाना प्रवृत्तियों का स्वरूप भी पहले बतसाया जा चुका है। इन कर्मों की परिस्थितियों के अनुसार जीव के जो भाव होते हैं, वे चार प्रकार हैं—मौदयिक, भौषणिक, दायिक व शायोपशमिक। कर्मों के उदय से उत्पन्न होनेवाले भाव शौचिक

कहलाते हैं; जैसे उसके राग, द्वेष, भ्रजान, भ्रसंयम, रति आदि भाव । कर्मों की उपशम अर्थात् उदयरहित अवस्था में होनेवाले भाव भीपशमिक कहे गये हैं; जैसे सम्मत्त्व की प्राप्ति, सदाचार, व्रत-नियम-पालन आदि । कर्मों के उपशम काल में जीव की उसी प्रकार शुद्ध अवस्था हो जाती है, जैसे जल में फिटकिरी आदि दूधक वस्तुओं के प्रभाव से उसका सब मल नीचे बैठ जाता है और ऊपर का समस्त जल निर्मल हो जाता है । किन्तु आत्म-परिणामों की यह विबुद्धि चिरस्थायी नहीं होती; क्योंकि जिसप्रकार उपशान्त हुआ मल पानी में थोड़ी भी हलचल उत्पन्न होने से पुनः ऊपर उठकर समस्त जल को मलिन कर देता है, उसी प्रकार उपशान्त हुए कर्म क्षीघ्र ही पुनः कपायोदय द्वारा उभर उठते हैं, और जीव के परिणामों को पुनः मलिन बना देते हैं । किन्तु यदि एकत्र हुए मल को छानकर जल से पृथक् कर दिया जाय, तो फिर वही जल स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है । उसी प्रकार कर्मों के क्षय से जो शुद्ध आत्म-परिणाम होते हैं, उन्हें जीव के क्षायिक भाव कहा जाता है; जैसे केवलज्ञान-दर्शन आदि । कर्मों के सर्वपाती स्पन्दकों का उदय-क्षय व सत्तागत सर्वपाती स्पन्दकों का उपशम, तथा देशपाती स्पन्दकों का उदय होने में जीव के जो परिणाम होते हैं, वे क्षायोपशमिकभाव कहलाते हैं । ये परिणाम क्षायिक व भीपशमिक भावों की अपेक्षा कुछ मलिनता लिये हुए रहते हैं; जिस प्रकार कि गंदले पानी को छान लेने से उसका बहुत कुछ मल तो उससे पृथक् हो जाता है; शेष में से कुछ भाग पात्र की तली में बैठा जाता है, और कुछ उसी में मिला रह जाता है, जिसके कारण उस जल में अल्प मलिनता बनी रहती है । सामान्ये मति-श्रुत ज्ञान, अणुव्रतपालन आदि क्षायोपशमिक भावों के उदाहरण हैं । इन चार भावों के अतिरिक्त जीव के जीवत्व, भव्यत्व, द्रव्यत्व आदि स्वाभाविक गुण पारिणामिक भाव कहलाते हैं ।

इन जीवगत भावों का सामान्यतः समस्त कर्मों से, किन्तु विशेषतः मोहनीय कर्म की प्रकृतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है; और उसी की नाना अवस्थामों के अनुसार जीव की वे चौदह प्राध्यात्मिक भूमिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें गुणस्थान कहा गया है । मोहनीय कर्म की मिथ्यात्वं प्रकृति के उदय से जीव के ये समस्त मिथ्याभाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें अधिकांश जीव अनादि काल से विद्यमान हैं । यह जीव को मिथ्यात्व नामक प्रथम गुणस्थान है । निमित्त पाकर जब जीव को भीपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक भावरूप सम्मत्त्व की प्राप्ति हो जाती है, तब वह भीपे सम्मत्त्व नामक गुणस्थान में पहुँच जाता है । इनमें से क्षायिक सम्मत्त्व तो स्थायी होता है; और भीपशमिक सम्मत्त्व अनिवारितः अल्पकालीन । क्षायोपशमिक सम्मत्त्व दीर्घकालीन भी हो

संक्रांति है, श्रुत्यकालीन भी । यद्यपि इनमें से कोई भी सम्यक्त्वं प्राप्त होने पर एक नियत काल-मर्यादा के भीतर वह जीव निश्चयतः मोक्ष का अधिकांश हो जाता है; तथापि उसके लिये उसे कभी न कभी क्षायिक सम्यक्त्वं प्राप्त करना अनिवार्य है । जब तक उसे इसकी प्राप्ति नहीं होगी, तबतक वह परिणामों के अनुसार ऊपर-नीचे के गुणस्थानों में चढ़ता-उतरता रहेगा । यदि वह सम्यक्त्वं से च्युत हुआ तो उसे तीसरे गुणस्थान भी प्राप्त होसकता है, जो, उसमें होनेवाले मिथ्य भावों के कारण, सम्यग्मिम्यात्वं गुणस्थान कहलाता है; अथवा दूसरा गुणस्थान भी, जो सासादन कहलाता है; क्योंकि इसमें जीव सम्यक्त्वं से च्युत होकर भी पूर्णतः मिथ्यात्व भाव को प्राप्त नहीं हो पाता, और उसमें सम्यक्त्वं का कुछे प्रासादन (अनुभव) बना रहता है । यह यथार्थतः चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर प्रथम स्थान में पहुँचने से पूर्व की मध्यवर्ती अवस्था है, जिसका फल स्वभावतः भ्रम्यत्वं होता है, और जीव उस भाव से निकल कर सीधे ही प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गिरता है ।

सम्यक्त्वं नामक चतुर्थ गुणस्थान में श्रौतमन्त्रेयता रूप धार्मिक दृष्टि तो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कर्मायों की अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियों का, उपशम, क्षय, यौ क्षयोपशम हो जाता है; किन्तु अप्रत्यास्थानावरण कर्माय का उदय बना रहता है; और इसीलिये यह गुणस्थान अविरत-सम्यक्त्वं कहलाता है । जब इन प्रकृतियों को भी उपशमादि हो जाता है, तो जीव के अनुव्रत धारण करने योग्य परिणाम उपभ्र हो जाते हैं और वह देशविरत व संयतासंयत नामक पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर लेता है । इस गुणस्थान की सीमा अनुव्रत तक ही है; क्योंकि यहाँ प्रत्यास्थानावरण कर्मायों का उदय बना रहता है । जब इन कर्मायों का भी उपशमादि हो जाता है, तब जीव के परिणाम और भी विमुक्त होकर वह महाव्रत धारण कर लेता है । यह छठा व इससे ऊपर के समस्त गुणस्थान सामान्यतः संयत कहलाते हैं । किन्तु उनमें भी विमुक्ति का तरतमभाव पाया जाता है, जिसके अनुसार छठा गुणस्थान प्रमत्तविरत कहलाता है; क्योंकि यहाँ संप्रभावे पूर्ण होते हुए भी प्रमाद रूप मन्द कर्मायों का उदय रहता है, जिसके कारण उसकी परिणति स्त्रीक्या, चौरक्या, राजक्या आदि विकर्मायों व इन्द्रिय-विषयों आदि की ओर झुक जाती है; क्योंकि उसके संयतन कर्माय का उदय रहता है । जब संयतन कर्मायों का भी उपशमादि हो जाता है, तब उसे प्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है । यहाँ से लेकर आगे की समस्त अवस्थाएं ध्यान की हैं; क्योंकि ध्यानावस्था के सिवाय प्रमादों का अभाव सम्भव नहीं । इस ध्यानावस्था में जब संयमी यथाप्रवृत्तकरणी धर्मात् विमुक्ति की पूर्वपरा को

चलाता हुआ और प्रतिक्षण शुद्धतर होता हुआ ऐसी असाधारण आध्यात्मिक विभुति को प्राप्त हो जाता है, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी, तब वह अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थान में आ जाता है। इस गुणस्थान में किंचित् काल रहने पर जब ध्याता के प्रतिसमय के एक-एक परिणाम अपनी अपनी विशेष विभुति को लिये हुए भिन्न रूप होने लगते हैं, तब अनिवृत्तिकरण नामक नौवां गुणस्थान आरम्भ हो जाता है। इस गुणस्थानवर्ती समस्त साधकों का उभय समयवर्ती परिणाम एकसा ही होता है; अर्थात् प्रथमसमयवर्ती समस्त ध्याताओं का परिणाम एकसा ही होगा; दूसरे समय का परिणाम प्रथम समय से भिन्न होगा; और वह भी सब का एकसा ही होगा। इसप्रकार इस गुणस्थान में रहने के काल के जितने समय होंगे, उतने ही भिन्न परिणाम होंगे; और वे सभी साधकों के उसी समय में एकसा ही होंगे, अन्य समय में नहीं। इस गुणस्थान सम्बन्धी विशेष विभुतिके द्वारा जब कर्मों का इतना उपशमन व क्षय हो जाता है कि शोभ कपाय के अतिसूक्ष्ममांस को छोड़कर शेष समस्त कपाय क्षीण या उपशान्त हो जाते हैं, तब जीव को सूक्ष्म साम्पराय नामक दशवां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, जहाँ आत्मविभुति का स्वरूप ऐसा बतलाया गया है कि जिम प्रकार केशर से रंगे हुए वस्त्र को धो ढालने पर भी उसमें केशरी रंग का अतिसूक्ष्म आभास रह जाता है, उसी प्रकार इस गुणस्थान वर्ती के शोभ संज्वलन कपाय का सद्भाव रह जाता है।

उपशम व क्षपक श्रेणियाँ—

सातवें गुणस्थान से आगे जीव उपशम व क्षपक, इन दो श्रेणियों द्वारा ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ते हैं। यदि वे कर्मों का उपशम करते हुए दसवें गुणस्थान तक आये हैं, तब तो उस अवशिष्ट शोभ संज्वलन कपाय का भी उपशमन करके उपशान्त-मोह नामक ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त करेंगे; और उसमें किंचित् काल रहकर नियमनः नीचे के गुणस्थानों में गिरेंगे। इस प्रकार उपशमश्रेणी की यही चरमसीमा है। किन्तु जो जीव सातवें गुणस्थान से क्षापकश्रेणी द्वारा अर्थात् कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर बढ़ते हैं, वे दसवें गुणस्थान के पश्चात् उसी शेष शोभ संज्वलन कपाय का क्षय करके, ग्यारहवें गुणस्थान में न जाकर, सीधे क्षीणमोह नामक बारहवें गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ग्यारहवें व बारहवें दोनों गुणस्थानों में मोहनीय कर्म के अभाव से उत्पन्न आत्मविभुति की मात्रा एक सी ही होती है, और जीव पूर्णतः तयीराग हो जाते हैं; किन्तु ज्ञानावरणीयादि कर्मों के सद्भाव के कारण वेदतज्ज्ञान प्राप्त

नहीं होता; इसीलिए छद्मस्य बीतराग कहलाते हैं। इन दोनों गुणस्थानों में भेद यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म उपशान्त अवस्था में अभी भी शेष रहता है, जो अन्तर्मुहूर्त के भीतर पुनः उभरकर जीव को नीचे के गुणस्थान में ढकेल देता है; किन्तु बारहवें गुणस्थान में मोह के सर्वथा क्षीण हो जाने के कारण इस पतन की कोई सम्भावना नहीं रहती। इसे अब केवल अपने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों की शेष प्रकृतियों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करना रह जाता है। यह कार्य सम्पन्न होने पर जीव को सयोग केवली नामक तेरहवां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीवों को वह केवलज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा उन्हें विश्व की समस्त वस्तुओं का हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इन केवलियों के दो भेद हैं—एक सामान्य, और दूसरे वे जो तीर्थंकर नामकर्म के उदय से धर्म की व्यवस्था करने वाले तीर्थंकर बनते हैं। इस गुणस्थान को सयोगी कहने की सार्थकता यह है कि इन जीवों के अभी भी शरीर का सम्बन्ध बना हुआ है; य नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय इन चार अघातिमा कर्मों का उदय विद्यमान है। जब केवली की आयु स्वल्प मात्र शेष रहती है, तब यदि उसके नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन कर्मों की स्थिति आयुकर्म से अधिक हो तो वह उसे समुद्घात-क्रिया द्वारा आयुप्रमाण कर लेता है। इस क्रिया में पहले आत्म-प्रदेशों को दंड रूप से लोकाग्र तक फैलाया जाता है; फिर दोनों पाश्वों में फैलाकर कपाटरूप चौड़ा कर लिया जाता है, तत्पश्चात् भागे पीछे की ओर शेष दो दिशाओं में फैलाकर उसे प्रतर रूप किया जाता है; और अन्ततः लोक के अवशिष्ट कोण रूप भागों में फैलाकर समस्त लोक को भर दिया जाता है। ये क्रियाएं एक-एक समय में पूर्ण होती हैं; और वे क्रमशः दंड, कपाट, प्रतर व लोकाग्रण समुद्घात कहलाती हैं। अन्य चार समयों में विपरीत क्रम से आत्म प्रदेशों को पुनः समेट कर शरीर प्रमाण कर लिया जाता है। इस क्रिया से जिसप्रकार गीले वस्त्र को फैलाने से उसकी भारंता घीघ्र निकल जाती है, उसीप्रकार आत्मप्रदेशों के फैलने से उनमें संमस्त कर्म-प्रदेशों का स्थिति व अनुभागांश क्षीण होकर आयुप्रमाण हो जाता है। इसके पश्चात् केवली काययोग से भी मुक्त होकर, अयोग केवली नामक चौदहवां गुणस्थान प्राप्त कर लेता है। इस अष्टकर्म-विमुक्त सर्वोत्कृष्ट सांसारिक अवस्था का काल अतिस्वल्प कुछ समय मात्र ही है, जिसे पूर्णंकर जीव अपनी छुट्ट, दाश्वत, अनन्त ज्ञान-दर्शन-मुख और वीर्य से युक्त परम अवस्था को प्राप्तकर सिद्ध बन जाता है।

सम्यग्ज्ञातत्रयेण प्रविद्धित-निखिलज्ञेयतत्त्वप्रपञ्चाः
 प्रोद्धय ध्यानवार्ताः सकलमथ रजः प्राप्तकैवल्यरूपाः ।
 कृत्वा सत्त्वोपकारं त्रिभुवनपतिभिर्दत्तयात्रोत्सवा ये
 ते सिद्धाः सन्तु लोकत्रयशिखरपुरीवासिनः सिद्धये वः ॥

व्याख्यान - ४

जैन कला

व्याख्यान—४

जैन कला

जीवन और कला—

जैन तत्त्वज्ञान के संबंध में कहा जा चुका है कि जीव का सदा उपयोग है, और वह उपयोग दो प्रकार का होता है—एक तो जीव को अपनी सत्ता का भान होता है कि मैं हूँ; और दूसरे उसे यह भी प्रतीत होता है कि मेरे आसपास अन्य पदार्थ भी हैं। प्रकृति के ये अन्य पदार्थ उसे नाना प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। कितने ही पदार्थ भोज्य बनकर उसके शरीर का पोषण करते हैं; तथा अन्य कितने ही पदार्थ, जैसे वृक्ष, पर्वत, गुफा आदि उसे प्रकृति की विपरीत शक्तियों—सूफान, वर्षा, ताप आदि से रक्षा करते व आश्रय देते हैं। अन्य जीव, जैसे पशु-पक्षी आदि, तो प्रकृति के पदार्थों का इतना ही उपयोग लेते हुए जीवन-यापन करते हैं, किन्तु मनुष्य अपनी ज्ञान-शक्ति के कारण इनसे कुछ विशेषता रखता है। मनुष्य में जिज्ञासा होती है। वह प्रकृति को विशेष रूप से समझना चाहता है। इसी ज्ञान-गुण के कारण उसने प्रकृति पर विशेष अधिकार प्राप्त किया है; तथा विज्ञान और दर्शन शास्त्रों का विकास किया है। मनुष्य का दूसरा गुण है—अच्छे और बुरे का विवेक। इसी गुण की प्रेरणा से उसने धर्म, नीति व सदाचार के नियम और आदर्श स्थापित किये हैं, और उन्हीं आदर्शों के अनुसार ही जीवन को परिमार्जित और सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। इसी कारण मानव-समाज उत्तरोत्तर सम्य बनता गया है, और संसार में नाना मानव संस्कृतियों का आविष्कार हुआ है। मनुष्य का तीसरा विशेष गुण है—सौन्दर्य की उपासना। अपने पोषण व रक्षण के लिये मनुष्य जिन पदार्थों का ग्रहण व रक्षण करता है, उन्हें वह उत्तरोत्तर सुन्दर बनाने का भी प्रयत्न करता है। वह अपने साध पदार्थों को सजाकर शाने में अधिक सन्तुष्टि का अनुभव करता है। आदि में उसने क्षीत, धूप आदि से रक्षा के लिये जिन वस्त्र,

निरक्षेप कह सकते हैं। किन्तु भारतीय कलाकारों ने प्रकृति के इस मान्त्रिक (फोटो-ग्राफिक) चित्रण मात्र को अपने कला के आदर्श की दृष्टि से पर्याप्त नहीं समझा। उनके मत से उनकी कलाकृति द्वारा यदि दर्शक ने कुछ सीखा नहीं, समझ नहीं, कुछ धार्मिक, नैतिक व भावात्मक उपदेश पाया नहीं, तो उस कृति से लाभ ही क्या हुआ ? इसी ज्ञान-कल्याण की भावना के फलस्वरूप हमारी कलाकृतियों में नैसर्गिकता के अतिरिक्त कुछ और भी पाया जाता है, जिसे हम कलात्मक अतिशयोक्ति कह सकते हैं। स्थापत्य की कृतियों में हमारा कलाकार अपनी दिव्य विमान की कल्पना को सार्थक करना चाहता है। देवों की मूर्तियों में तो वह दिव्यता भरता ही है, मानवीय मूर्तियों व चित्रों में भी उसने आध्यात्मिक उत्कर्ष के आरोप का प्रयत्न किया है। मनुष्य की वृक्षादि का चित्रण यथावत् होते हुए भी उसे ऐसी भूमिका देने का प्रयत्न किया है कि जिससे कुछ न कुछ अद्भुत, भाव-शुद्धि व नैतिक परिष्कार-उत्पन्न हो। इस प्रकार जैन कला का उद्देश्य जीवन का उत्कर्षण रहा है, उसकी समस्त प्रेरणा धार्मिक रही है, और उसके द्वारा जैन तत्त्वज्ञान व आचार के आदर्शों को मूर्तिमान् रूप देने का प्रयत्न किया गया है।

जैन धर्म और कला:—

संक्षेप कहा जाता है कि जैन धर्म ने जीवन के विधान-पक्ष को पुष्ट न कर निषेधात्मक वृत्तियों पर ही विशेष भार दिया है। किन्तु यह दोषारोपण यथार्थतः जैन धर्म की अपूर्ण जानकारी का परिणाम है। जैन धर्म में अपनी अनेकान्त दृष्टि के अनुगार जीवन के समस्त पक्षों पर यथोचित ध्यान दिया गया है। अच्छे और बुरे के विवेक से रहित मानव व्यवहार के परिष्कार के लिये कुछ आदर्श स्थापित करना और इनके अनुसार जीवन की कुत्सित वृत्तियों का निषेध करना संयम की स्थापना के लिये सर्वप्रथम आवश्यक होता है। जैन धर्म ने आत्मा को मरमात्मा बनाने का चरम आदर्श उपास्यत्व किया; उस और गतिशील होने के लिये अपने कर्म-मिद्वान्त द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः उत्तरदायी बनाया और प्रेरित किया; तथा व्रत-नियम आदि धार्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा वैयक्तिक, सामाजिक व आध्यात्मिक अहित करने वाले प्रवृत्तियों से उसे दौकने का प्रयत्न किया। किन्तु उसका विधान-पक्ष सर्वथा अपूर्ण रहा हो, सो बात नहीं। इस बात को स्पष्टतः समझने के लिये जैनधर्म ने मानव जीवन की जो धाराएं व्यवस्थित की हैं, उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुनिधर्म के द्वारा एक ऐसे मार्ग की स्थापना का प्रयत्न किया गया है जो सर्वथा निःस्वार्थ, निःशृङ्खल और

निरीह होकर बीतराग भाव से अपने व दूसरों के कल्याण में ही अपना समस्त समय व शक्ति लगावे। साथ ही गृहस्थ धर्म की व्यवस्थाओं द्वारा उन सब प्रवृत्तियों को यथोचित स्थान दिया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य सम्य और शिष्ट बनकर अपनी, अपने कुटुम्ब की, तथा समाज व देश की सेवा करता हुआ उन्हें उन्नत बना सके। दया, दान व परोपकार के आवश्यकधर्म में यथोचित स्थान का निरूपण जैन-चारित्र के प्रकरण में किया जा चुका है। जैन परम्परा में कला की उपासना को जो स्थान दिया गया है, उससे उसका यह विधान पक्ष और भी स्पष्ट हो जाता है।

कला के भेद-प्रभेद—

प्राचीनतम जैन आगम में बालकों को उनके शिक्षण-काल में शिल्पों और कलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है, और इन्हें सिखाने वाले कलाचार्यों व शिल्पाचार्यों का अलग-अलग उल्लेख मिलता है। गृहस्थों के लिये जो पट्कर्म बतलाये गये हैं उनमें अग्नि, मत्ति, कृषि, विद्या व वाणिज्य के अतिरिक्त शिल्प का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जैन साहित्य में स्थान-स्थान पर बहूतर कलाओं का उल्लेख पाया जाता है। समवायांग सूत्र के अनुसार ७२ कलाओं के नाम ये हैं—१ लेख, २ गणित, ३ रूप, ४ नृत्य, ५ गीत, ६ वाद्य, ७ स्वरगत, ८ पुष्करगत, ९ समन्ताल, १० द्यूत, ११ जनवाद, १२ पोक्खच्चं, १३ अष्टापद, १४ दग्गमद्विट्ठ (उदकमृत्तिका), १५ अन्नविधि, १६ पानविधि, १७ यस्त्रविधि, १८ क्षयनविधि, १९ धज्ज (धार्पा), २० प्रहेलिका, २१ मागधिका, २२ गाथा, २३ इलोक, २४ गंधमुक्ति, २५ मधुतिवय, २६ आभरणविधि, २७ तरुणी-प्रतिकर्म, २८ स्त्रीलक्षण, २९ पुरुषलक्षण, ३० हयलक्षण, ३१ गजलक्षण, ३२ गोण (वृषभ लक्षण), ३३ कुक्कुटलक्षण, ३४ मेंढालक्षण, ३५ चक्रलक्षण, ३६ छत्रलक्षण, ३७ दंडलक्षण, ३८ असिलक्षण, ३९ मणिलक्षण, ४० काकनिलक्षण, ४१ धर्मलक्षण, ४२ चंद्रलक्षण, ४३ मूर्धचरित, ४४ राहुचरित, ४५ ग्रहचरित, ४६ सौभाग्यकर, ४७ दुर्भाग्यकर, ४८ विद्यागत, ४९ मन्त्रगत, ५० रहस्यगत, ५१ समाप्त, ५२ चार, ५३ प्रतिचार, ५४ व्यूह, ५५ प्रतिव्यूह, ५६ स्कंधावारमान, ५७ नगरमान, ५८ वास्तुमान, ५९ स्कंधावारनिवेश, ६० वास्तु-निवेश, ६१ नगरनिवेश, ६२ ईसरण (इष्वस्त्रं) ६३ छल्लवायं (समप्रवाद), ६४ अद्वयशिक्षा, ६५ हस्तिशिक्षा, ६६ धनुर्वेद, ६७ हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, मणिपाक, वातु-पाक, ६८ बाहुयुद्ध, दंडयुद्ध, भुष्टियुद्ध, पट्टियुद्ध, युद्ध, निर्भुद्ध, जुडादंनुद्ध, ६९ भूगर्भीया, नासिकात्रीड़ा, वृत्तत्रीड़ा, धर्मत्रीड़ा, धर्मत्रीड़ा, ७० पत्रक्षेप, वटपक्षेप, ७१ स्त्रीर-

निर्जोव, ७२ शकुनस्त ।

१. लेख का अर्थ है अक्षर-विन्यास । इस कला में दो बातों का विचार किया गया है—लिपि और लेख का विषय । लिपि देशभेदानुसार १८ प्रकार की बतलाई गई है । उनके नाम ये हैं :—१ ब्राह्मी, २ जवणालिया, ३ दोसाऊरिया, ४ खरोष्ठीका, ५ खरसाविया, ६ पहाराइया, ७ उच्चत्तरिया, ८ अक्षरमुष्टिका, ९ भोगवइया, १० वेहालिया, ११ निन्हइया, ११ अंकलिपि, १२ गणितलिपि, १३ गन्धर्वलिपि १४ भूतलिपि, १५ आदशलिपि, १६ आहेश्वरीलिपि, १७ दामिलिलिपि, और (१८) बोलिदि (पोलिदि-घान्ध) लिपि । इन लिपि-नामों में से ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो लिपियों के लेख प्रचुरता से मिले हैं । खरोष्ठी का प्रयोग ई० पू० तीसरी शती के मौर्य सम्राट् अशोक के लेखों से लेकर दूसरी-तीसरी शती ई० तक के पंजाब व पश्चिमोत्तर प्रदेश से लेकर चीनीतुकिस्तान तक मिले हैं । ब्राह्मी लिपि की परम्परा देश में आज तक प्रचलित है, व भारत की प्रायः समस्त प्रचलित लिपियाँ उसीसे विकसित हुई हैं । इसका सबसे प्राचीन लेख संभवतः वारली (अजमेर) से प्राप्त वह छोटा सा लेख है जिसमें वीर (महावीर) ८४, सम्भवतः निर्वाण से ८४ वां वर्ष, तथा मध्यमिक स्थान का उल्लेख है । अशोक के शिलालेखों में इसका प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता है, और तब से आज तक भिन्न-भिन्न काल व भिन्न-भिन्न प्रदेश के लेखों में इसका अनुक्रम से प्रयोग व विकास मिलता है । ब्राह्मी लिपि के विषय में जैन आगमों व पुराणों में बतलाया गया है कि इसका आविष्कार आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ ने किया और उसे अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाया । इसी से इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा । समवायंग सूत्र में ब्राह्मी लिपि के ४६ मातृका अक्षरों (स्वरों व व्यंजनों) का उल्लेख है । पांचवें जैनागम भगवती विद्याहपणत्ति सूत्र के आदि में अरहंतादि पंचपरमेष्ठी नमस्कार के साथ 'नमो बंभीए लिबोए । नमो सुयस्त' इस प्रकार ब्राह्मी लिपि व श्रुत को नमस्कार किया गया है । अन्य उल्लिखित लिपियों के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं । सम्भव है जवणालिया से यवनानी या यूनानी लिपि का तात्पर्य हो । अक्षरमुष्टिका कथन की वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में ६४ कलाओं के भीतर गिनाया है, और उनके टीकाकार यशोधर ने अक्षरमुष्टिका के साभासा व निराभासा इन दो भेदों का उल्लेख कर कहा है कि साभासा का प्रकरण आचार्य रविगुप्त ने 'चन्द्रप्रभा विजय' काव्य में पृथक् कहा है । उनके उदाहरणों से प्रतीत होता है कि यदि अक्षर मात्र से पूरे शब्द का संकेत करना साभासा तथा धंगुलीआदि के संकेतों द्वारा शब्दकी अभिव्यक्त को निराभासा अक्षरमुष्टिका कहते थे । इनका समावेश सम्भवतः प्रस्तुत ७२ कलाओं में १० और

५१ वीं रहस्यगत व सभास नामक कलाओं में होता है। संकलिति से १, २ घोटित संस्कारवाचक चिन्हों का, गणितलिति से जोड़ (+), बाँकी (—), गुणा (×), भाग (÷) आदि चिन्हों का, तथा गन्धर्वलिति से संगीत शास्त्र के स्वरों के चिन्हों का तात्पर्य प्रतीत होता है। आदर्शलिति अनुमानतः उल्टे अक्षरों के लिखने से बनती है, जो धर्पण (आदर्श) में प्रतिबिम्बित होने पर सीधी पढ़ी जा सकती है। आश्चर्य नहीं जो भूतलिति से भोट (तिब्बत) देश की, माहेश्वरी से महेश्वर (मोक्षारम्भाघाता-मध्यप्रदेश) की, तथा दामिलिलिति से द्रविड़ (दमिल-तामिल) देश की विशेष लिपियों से तात्पर्य हो। इसी प्रकार भोगवह्या से अभिप्राय नागों की प्राचीन राजधानी भोगवती में प्रचलित किसी लिपि-विशेष से हो तो आश्चर्य नहीं।

१८ लिपियों की एक अन्य सूची विशेष आवश्यकते सूत्र (पा० ४६४) की टीका में इस प्रकार दी है :—१ हंसलिपि, २ भूतलिपि, ३ यंकलिपि, ४ राक्षसलिपि ५ घोट (उड़िया) लिपि, ६ यवनी, ७ तुरुष्की, ८ कोरी, ९ द्राविडी, १० सैथवी, ११ मालविकी, १२ नडी, १३ नागरी, १४ लाटी, १५ पारसी, १६ अनिमित्ती, १७ चाणक्यी, १८ (१८) मूलदेवी। यह नामावली समयायाग की लिपिसूची से बहुत भिन्न है। इनमें समान तो केवल तीन हैं—भूतलिपि, यवनी और द्राविडी। शेष नामों में अधिकांश स्पष्टतः भिन्न-भिन्न जाति व देशवाची हैं। प्रथम चार हंस, भूत, यश, और राक्षस, उन उन अनाथ जातियों की लिपियाँ व भाषाएँ प्रतीत होती हैं। उड़िया से लेकर पारसी तक की ११ भाषाएँ स्पष्टतः देशवाची हैं। शेष तीन में से चाणक्यी और मूलदेवी की परम्परा बहुत कालतक चलती आई है, और उनका स्वरूप कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने कौटिलीय या दुर्वाध, तथा मूलदेवीय इन नामों से बतलाया है। यशोधर ने एक तीसरी भी शुद्धलेख्य नामक लिपि का व्याख्यान किया है, जिसका स्वरूप स्पष्ट सनभ में नहीं आता। सम्भवतः वह कोई अंकलिपि थी। आश्चर्य नहीं जो अनिमित्ती से उर्बी लिपि का तात्पर्य हो। यशोधर के अनुसार प्रत्येक शब्द के अन्त में श्वाकार जोड़ने तथा ह्रस्व और दीर्घ व अनुस्वार और विसर्ग की बदला-बदली कर देने से कौटिलीय लिपि बन जाती है, एवं प्र घोरं क, रा घोरं ग, प घोरं छ, चयं घोरं टणं, तयं घोरं पवणं तथा यं घोरं श, इनका परस्पर व्यत्यय कर देने से मूलदेवी बन जाती है। मूलदेव प्राचीन जैन कथाओं के बहुत प्रसिद्ध चतुर्दश धूर्त नायक पाये जाते हैं। (देवी मूलदेव कथा उ० सू० टीका)।

ऐत के घापांर पमं, बल्लभं, कोष्ठं, दैव, ताह ताभं, रंजनं आदि बतलाये गये हैं, और उनपर लिखने की क्रिया उर्कीणिन (भर्तृ-सौन्दर्य) स्तुत (कीर्ति), धूर्त

(बुनकर), छिन्न (छेदकर), भिन्न (भेदकर), दग्ध (जलाकर), और संक्रान्तित (ठप्पा लेकर) इन पद्धतियों से की जाती थी। लिपि के अनेक दोष भी बतलाये गये हैं। जैसे, अतिवृंश, अतिस्थूल, विषम, टेढ़ी पंक्ति, और भिन्न वर्णों को एक जैसा लिखना (जैसे घ और ष, भ और म, न और य, आदि); व पदच्छेद न करना, आदि। विषय के अनुसार भी लेखों का विभाजन किया गया था। तथा स्वामि-भृत्य, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी दास-मित्र, इत्यादि को पत्र लिखने की भिन्न-भिन्न शैलियां स्थिर की गई थीं।

जैन समाज में लेखन प्रणाली का प्रयोग बहुत प्राचीन पाया जाता है। तथापि डेढ़-दो हजार वर्ष से पूर्व के लिखित ग्रन्थों के स्पष्ट उदाहरण प्राप्त न होने का एक बड़ा कारण यह हुआ कि विद्याप्रचार का कार्य प्राचीन काल में मुनियों द्वारा विशेष रूप से होता था; और जैन मुनि सर्वथा अपरिग्रही होने के कारण अपने साथ ग्रन्थ न रखकर स्मृति के सहारे ही चलते थे। अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उपदेशों को उनके साक्षात् शिष्यों ने तत्काल ग्रन्थ-रचना का रूप दे दिया था। किन्तु मौर्यकाल में उनके एक भंदा का ज्ञान लुप्तप्राय हो गया था, और पाटलिपुत्र की वाचना में भारहवें ग्रंथ दृष्टिवाद का संकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु उस मुनिसंघ में सम्मिलित नहीं हो सके। वीरनिर्वाण की इसवीं शती में आकर पुनः आगमों की अस्त-व्यस्त अवस्था हो गई थी। अतएव मथुरा में स्कंदिल आचार्य और उसके कुछ पदचात् बलभी में देवद्विगणि क्षमाधमण की अध्यक्षता में आगमों की वाचना की गई। पाटलिपुत्रीय व माथुरीय वाचनाओं के ग्रन्थ तो भय नहीं मिलते, किन्तु बलभी वाचना द्वारा संकलित आगमों की प्रतियां तब से निरन्तर ताड़पत्र और तत्पदचात् कागजों पर उत्तरोत्तर सुन्दर कलापूर्ण रीति से लिखित मिलती हैं, और वे जैन लिपिकला के इतिहास के लिये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त तीनों वाचनाओं का नाम ही यह सूचित करता है कि उनमें ग्रन्थ बाँचे या पढ़े गये थे। इससे लिखित ग्रन्थों की परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है। दशवर्कालिक सूत्र की हरिमद्रीय टीका में पाँच प्रकार की पुस्तकों का वर्णन मिलता है—गंडी, कच्छपी, मुष्टि, संपुष्ट-पलक और छेदपाटी। तंबाई-चौड़ाई में समान अर्थात् चौकोर पुस्तक को गंडी, जो पुस्तक बीच में चौड़ी व दोनों बाजुओं में संकरी हो वह कच्छपी, जो केवल चार भंगुल की गोलाकार व चौकोर होने से मुट्ठी में रखी जा सके वह मुष्टि, तबड़ी के पट्टे पर लट्ठी हुई पुस्तक संपुष्ट-पलक, तथा छोटे छोटे पत्रों वाली मोटी या लम्बे किन्तु संकरे ताड़पत्र जैसे पत्रोत्तरी पुस्तक छेदपाटी कही गई है।

(२) गणित शास्त्र का विकास जैन परम्परा में करणानुयोग के अन्तर्गत सूत्र हुआ है। जहाँ इन ७२ कलाओं का संक्षेप से उल्लेख है, वहाँ प्रायः उन्हें श्रेयादिक व गणित-प्रधान कहकर सूचित किया गया है। इससे गणित की महत्ता सिद्ध होती है। (३) रूपगत से तात्पर्य मूर्तिकला व चित्रकला से है, जिनका निरूपण भागे किया जायगा। (४-६) नृत्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत और समताल का विषय संगीत है। इन कलाओं के संबंध में जैन शास्त्रों व पुराणों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है, और उन्हें बालक-बालिकाओं की शिक्षा का आवश्यक अंग बतलाया गया है। कथा-कहानियों में प्रायः बीणावाद्य में प्रवीणता के आधार पर ही युवक-युवतियों के विवाह-संबंध के उल्लेख मिलते हैं। (१०-१३) द्यूत, जनवाद, पोषलर्घ्य व भ्रष्टाचार ये द्यूतक्रीड़ा के प्रकार हैं। (१४) दगमट्टिया-उदकमूर्तिका पानी से मिट्टी को सानकर घर, मूर्ति आदि के आधार क्रीड़ा, सजावट व निर्माण हेतु बनाने की कला है। (१५-१६) अन्नविधि व पानविधि भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य, स्थाय, लेह्य व पेय पदार्थ बनाने की कलाएँ हैं। (१७) वस्त्रविधि नाना प्रकार के वस्त्र बुनने व सीने की एवं (१८) शयनविधि अनेक प्रकार के खाट-पलंग बुनने व रईया की साज-सजावट करने की कला है। (१९-२३) आर्या, ग्रहेतिका, भागधिका व भाषा और श्लोक इन्हीं नामों के छंदों व काव्य-रीतियों में रचना करने की कलाएँ हैं। (२४) गंधदुस्ति नाना प्रकार के मुगंधी द्रव्यों के रासायनिक संयोगों से नये-नये मुगंधी द्रव्य निर्माण करने की कला है। (२५) मधुसिक्क असक्तक, साधारस या माहुर (महावर) को पहते हैं। इस द्रव्य से पैर रंगने की कला का नाम ही मधुसिक्क है। (२६-२७) आभरणविधि व तद्वर्णी प्रतिकर्म भूषण व अलंकार धारण करने व स्त्रियों की नाव-सज्जा की कलाएँ हैं।

त्रि प्र० (४, ३६१-६४) में पुरुष के १६ व स्त्री के १४ आभरणों की विस्तृत रूप में दो सूचियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं :-

प्रथम सूची :

१ कुंडल, २ भंगद, ३ हार, ४ मुकुट, ५ केयूर, ६ भातपट्ट, ७ पटक, ८ प्रापन्ध, ९ मूत्र, १० नूपुर, ११ मुद्रिका-मुगन, १२ मेखला, १३ ऐवेयक (बंडा), १४ कण्ठूर, १५ छद्ग, और १६ छुरी।

दूसरी वैकल्पिक सूची में १३ आभरणों के नाम समान हैं, किन्तु केयूर, भात-पट्ट, कण्ठूर, ये तीन नाम नहीं हैं, तथा किरिट, अर्द्धहार व चूडामणि, ये तीन नाम नये हैं। संभव है केयूर और भंगद ये आभूषण एक ही या एक नामान ही रहे हों।

और उसी प्रकार भालपट्ट व चूड़ामणि भी । अर्द्धाहार का समावेश हारों में ही किया जा सकता है । कीरीट एक प्रकार का मुकुट ही है । इस प्रकार दूसरी सूची में कोई नया आभरण-विशेष नहीं रहता किन्तु प्रथम सूची के कर्णपूर नामक आभरण का समावेश नहीं पाया जाता । उक्त १६ अलंकारों में खड्ग और छुरी को छोड़कर शेष १४ स्त्रियों के आभूषण माने गये हैं । भूषण, आभरण व अलंकारों की एक विद्याल सूची हमें अंगविज्ञा (पृ० ३५५-५७) में मिलती है, जिसमें ३५० नाम पाये जाते हैं । यह सूची केवल आभरणों की ही नहीं है, किन्तु उसमें एक तो धातुओं की अपेक्षा भी अलग अलग नाम गिनाये गये हैं, जैसे सुवर्णमय, रूप्यमय, ताम्रमय आदि; अथवा शंखमय, दंतमय, बालमय, काष्ठमय, पुष्पमय, पद्ममय आदि । दूसरे उसमें भिन्न-भिन्न अंगों की अपेक्षा आभरण-नामों की पुनरावृत्ति हुई है, जैसे शिराभरण, कर्णाभरण, अंगुल्याभरण, कटिआभरण, चरणाभरण आदि । और तीसरे उसमें अंजन, चूर्ण, अलक्तक, गंधवर्ण आदि तथा नाना प्रकार के सुगंधी चूर्ण व तैल, परिधान, उत्तरासंग आदि वस्त्रों, व छत्र पताकादि शोभा-सामग्री का भी संग्रह किया गया है । तथापि शुद्ध अलंकारों की संख्या कोई १०० से अधिक ही पाई जाती है । इस ग्रन्थ में नाना प्रकार के पात्रों, भोज्य व पेय पदार्थों, यस्त्रो व आच्छादनो एवं शयनासनो की सुविस्तृत सूचियां अलग-अलग भी पाई जाती हैं, जिनसे उपर्युक्त नाना कलाओं और विशेषतः अन्नविधि (१५), पानविधि (१६), यस्त्रविधि (१७), शयनविधि (१८), गंधमुक्ति (२४), मद्युक्तिय (२५), आभरणविधि (२६), तरुणीप्रतिकर्म (२७), पत्रछेद्य तथा कटकछेद्य (७०) इन कलाओं के स्वरूप व उपयोग पर बहुत प्रकाश पड़ता है ।

स्त्री-लक्षण से चर्म-लक्षण (२८-४१) तक की कलाएं उन-उन स्त्री, मनुष्यों, पशुओं व वस्तुओं के लक्षणों को जानने व गुण-दोष पहचानने की कलाएं हैं । स्त्री पुरुषों के लक्षण सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी नाना ग्रन्थों तथा हाथी, घोड़ों व बैलों के लक्षण भिन्न-भिन्न तत्त्वद्विषयक जीवशास्त्रों में विस्तार से वर्णित पाये जाते हैं । चंद्रलक्षण से ग्रहचरित (४२-४५) तक की कलाएं ज्योतिषशास्त्र विषयक हैं और उनमें उन-उन ज्योतिष मंडलों के ज्ञान की साधना की जाती थी । सोमाग्न्यकरं से मंत्रगतं (४६-४९) तक की कलाएं मंत्र-तन्त्र विद्याओं से संबंध रखती हैं, जिनके द्वारा घपना व अपने इष्टजनों का इष्टसाधन व शत्रु का अनिष्टसाधन किया जा सकता है । रहस्यगत और सभास (५०-५१) के विषय में ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे संभवतः वात्स्यायनोक्त धराश्रमुष्टिका के प्रकार हैं । चार, प्रतिचार व्यूह व प्रतिव्यूह

(५२-५५) ये युद्ध संबंधी विद्याएं प्रतीत होती हैं, जिनके द्वारा क्रमशः सेना के घाने बढ़ाने, शत्रुसेना की चाल को विफल करने के लिये सेना का संचार करने; चक्रव्यूह आदि रूप से सेना का विन्यास करने व शत्रु की व्यूह-रचना को तोड़ने योग्य सेना विन्यास किया जाता था। स्कंधावार-भान से नगरनिवेश (५६-६१) तक की कनाओं का विषय क्षिविर आदि को बसाने व उसके योग्य भूमि, गृह आदि का मान-प्रमाण निश्चित करना है। ईश्वर्य (इणु-भस्त्र) अर्थात् वाणविद्या (६२) धीर छरणाव (सारप्रवाद) (६३) छुरी, कटार, खड्ग आदि बनाने की विद्याएं हैं। धरुणशिता आदि से यष्टि-युद्ध (६४-६८) तक की कलाएं उनके नाम से ही स्पष्ट हैं। युद्ध नियुद्ध एवं जुदाइजुद्ध (६८) ये भी नाना प्रकार से युद्ध करने की कलाएं हैं। गूढ-श्रीड़ा डोरी को धंगुलियों द्वारा नाना प्रकार से रचकर धमत्कार दिखाना व धागे के द्वारा पुतलियों को नचाने की कला है। लानिका श्रीड़ा एक प्रकार की धृत्श्रीड़ा है। वृत्तश्रीड़ा, धर्मश्रीड़ा व धर्मश्रीड़ा, ये क्रमशः मंडल बांधकर, वायु फूँककर जिसमें श्वांग व टूटे व धर्म के आश्रय से श्रीड़ा (तेजने) के प्रकार है (६९)। पद्मज्येष्ठ व बटक ज्येष्ठ (७०) क्रमशः पत्तों व तूणों को नाना प्रकार से काट-छांटकर सुन्दर आकार की वस्तुएं बनाने की कला है। सजीव-निर्जीव (७१) वही कला प्रतीत होती है जिसका उल्लेख वात्स्यायन ने यंत्रमात्रिका नाम से किया है, व जिनके संबंध में टीकाकार यशोधर ने कहा है कि यह गमनानमन व संग्राम के लिये सजीव व निर्जीव यंत्रों की रचना की कला है जिसका स्वयं विद्वत्कर्मा ने स्वरूप बतलाया है। चक्रुनिष्ठ (७२) पक्षियों की बोली को पहचानने की कला है।

बहसर कलामो की एक सूची शीपपातिका सूत्र (१०७) में भी पाई जाती है। यह समवायान्तर्गत सूची से मिलती है; केवल कुछ नामों में हेर-फेर पाया जाता है। उसमें उपर्युक्त नामावली में से मधुतिक्क (२५) मैदानराण, दंडलराण, चन्द्रलराण से लगाकर सभास पर्यन्त (५२-५१) दंडयुद्ध, यष्टियुद्ध, धीर धर्मश्रीड़ा ये नाम नहीं हैं, तथा पासाक (पासा से जुझा खेलना), गीतिका (गेय छंद रचना), हिरण्यमुक्ति, जुगल्यमुक्ति, पूरण्यमुक्ति (पाँदी, सोना व मोतियों आदि रत्नों से मिला-जुलाकर मिश्र-भिन्न आभूषण बनाना), गरुडव्यूह, चक्रव्यूह, लतायुद्ध एवं मुक्ताश्रीड़ा, ये नाम नहीं हैं। शीपपातिका सूत्र में गिनाई गई कनाएं यद्यपि ७२ वही गई हैं, तथापि पृथक् का से गिनने से उनको कुल संख्या ८० होती है। इसके प्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न जैन पुराणों व काव्यों में वही भी विज्ञान का प्रसंग आया है, वहाँ प्रायः बतलाई भी गिनाई गई है जिनके नामों व संख्या में भेद दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, दसवीं शताब्दी में पुनर्वर

कृत अपभ्रंश काल नागकुमार-चरित (३, १) में कथानामक की एक जाग द्वारा प्रिछा के प्रसंग में कहा गया है कि उसने उन्हें सिद्धों को तमस्कार कहकर तिम्र कलाएं सिखाईः—(१) मठारह लिपियां, (२) कासाक्षर, (३) गरित, (४) गांधर्व, (५) व्याकरण, (६) छंद, (७) अलंकार, (८) निघंट, (९) ज्योतिष (ग्रहगमन-प्रवृत्तियां), (१०) काव्य, (११) नाटकशास्त्र, (१२) ग्रहरण, (१३) पट्टह, (१४) शंख, (१५) तंत्री, (१६) ताल आदि वाद्य, (१७) पत्रछेद्य, (१८) पुष्पछेद्य, (१९) फल छेद्य, (२०) अश्वारोहण, (२१) गजारोहण, (२२) चन्द्रवत्स, (२३) स्वरोदय, (२४) सप्तभौमप्रासाद-प्रमाण, (२५) तंत्र, (२६) मंत्र, (२७) वशीकरण, (२८) व्यूह-विरचन, (२९) ग्रहारहरण, (३०) नानाधित्य, (३१) चित्रलेखन, (३२) चित्राभास, (३३) इन्द्रजाल, (३४) स्तम्भन, (३५) मोहन, (३६) विद्या-साधन, (३७) जनसंक्षोभन, (३८) नर-नारोलक्षण, (३९) भूषण-विधि, (४०) कामविधि, (४१) सेवाविधि, (४२) गंधयुक्ति, (४३) अणियुक्ति, (४४) धौपध-युक्ति और (४५) नरेश्वर-युक्ति (राजनीति) ।

उपर्युक्त समवायांग की कला-सूची में कहीं कहीं एक संख्या के भीतर अनेक कलाओं के नाम पाये जाते हैं, जिनको यदि पृथक् रूप से गिना जाय तो कुल कलाओं की संख्या ८६ हो जाती है । महायान बौद्ध परम्परा के तन्त्रितविस्तर नामक ग्रन्थ में गिनाई गई कलाओं की संख्या भी ८६ पाई जाती है, अर्थात् वहां अनेक कलाओं के नाम प्रस्तुत सूची से भिन्न हैं, जैसे भक्षुष्ण-वेधित्व, मर्मवेधित्व शब्दवेधित्व, वैषिक आदि ।

कलाओं की अन्य सूची वात्स्यायन कृत कामसूत्र में मिलती है । यही कुछ हेर-फेर के साथ भागवत पुराण की टीकाओं में भी पाई जाती है । इसमें कलाओं की संख्या ६४ है, और उनमें प्रस्तुत कलासूची से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं । ऐसी कुछ कलाएं हैं—विशेषक छेद्य (सलाट पर चन्दन आदि लगाने की कला), तंदुल कुसुम वल्लिविकार (पूजार्थमिश्र तंदुलों व फूलों की जाना प्रकार से सुन्दर रचना), चित्रयोग (ताना प्रकार के आश्चर्य), हस्तसाधन (हाथ की सफाई), तरा कर्म (झाड़-छांटकर शेष पदार्थ हस्तु बनाना), उत्सादन, संवाहन, केशमुर्दन, पुष्पशकटिका आदि । कामसूत्र के टीकाकार यद्योषर ने अपनी एक स्वतंत्र सूची दी है, और उन्हें शास्त्रान्तरों से प्राप्ता ६४ मूल कलाएं कहा है; और यह भी कहा है कि इन्हीं ६४ मूल कलाओं के भेदीपदे ५१८ होते हैं । उन्होंने उक्त मूलकलाओं का वर्गीकरण भी किया है, जिससे अनुसार शीत प्राप्ति ३४ कर्त्तव्य; आयुप्राप्ति आदि १४ निर्बोधि, शूताधय; उपस्थान

विधि आदि ५ सजीव आश्रय, पुरुष भावग्रहण आदि १६ अयनोपचारिक; तथा मादु-पात, पातशापन आदि चार उत्तर कलाएं कही गयी हैं। इनके अतिरिक्त अनेक पुराणों व काव्य ग्रन्थों में भी कलाओं के नाम मिलते हैं, जिनो संख्या व नामों में भी भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं; जैसे कादम्बरी में ४८ कलाएं गिनाई गई हैं, जिनमें प्रमाण, धर्मशास्त्र, पृष्ठक-व्यापार, आयुर्वेद, सुरंगोपभेद आदि विशेष हैं।

वास्तु कला

जैन निर्मितियों के आदर्श—

उपर्युक्त कलासूची में वास्तुकला का भी नाम तथा स्तम्भाधार, नगर और वास्तु इनके मान व निवेश का पृथक् पृथक् निर्देश भी पाया जाता है। वास्तु-निवेश व मानोन्मान संबंधी अपनी परम्पराओं में जैनकला जैनधर्म की त्रैलोक्य संबंधी साम्यताओं से प्रभावित हुई पाई जाती है। अतएव यहाँ उसका सामान्यरूप से स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। जैन साहित्य के करणानुयोग प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि घनत्व आकाश के मध्य में स्थित लोकाकाश ऊर्ध्व में चौदह राजू प्रमाण है, और उगता सात राजू प्रमाण ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, जिसमें १६ स्वर्ग आदि स्थित हैं। सात राजू प्रमाण नीचेका भाग अधोलोक कहलाता है, और उसमें सात नरक स्थित हैं। इनके मध्य में अरुनरी के आकार का मध्यलोक है, जिसमें गोमावार व बलयकार जंबू द्वीप, लवणसमुद्र आदि उत्तरोत्तर दुगुने प्रमाण वाले अलंस द्वीप-समुद्र स्थित हैं। इनका विस्तार से वर्णन हमें यतिवृषभ कृत त्रिलोक-प्रगति में मिलता है। इनमें वास्तु-मान व विन्यास संबंधी जो प्रकरण उपयोगी हैं उनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है।

तिस्रो पणति के तृतीय अधिकार की गाथा २२ से ६२ तक समुद्रकुमार आदि भयनवासी देवों के भवनों, वेदिकामों, झूटों, जिन मन्दिरों व प्रासादों का वर्णन है। भवनों का आकार समष्ट्युत्कीर्ण होता है। प्रत्येक भवन की चारों दिशाओं में चार वेदियां होती हैं, जिनके बाह्य भाग में अगोक, अष्टाश्वद, चम्पक और माग, इन पुराणों के उपवन रहते हैं। इन उपवनों में अत्युन्नत स्थित हैं, जिनकी चारों दिशाओं में तोरण, आठ महामंगल द्रव्य और मानस्तम्भ सहित जिन-प्रतिमाएं विराजमान हैं। वेदियों के मध्य में वेनासन के आकार वाले महाबूट होते हैं, और प्रत्येक बूट के ऊपर भी एक-एक जिनमन्दिर स्थित होता है। प्रत्येक तीन कोठों में
पिरा हुआ होता है, और प्रत्येक चार-चार इन कोठों के बीच

की धीधियों में एक-एक मानस्तम्भ, व नौ-नौ स्तूप, तथा वन एवं ध्वजाएं और चैत्य स्थित हैं। जिनालयों के धारों और के उपवनों में तीन-तीन मेखलाओं से युक्त वापिकाएं हैं। ध्वजाएं दो प्रकार की हैं, महाध्वजा और क्षुद्रध्वजा। महाध्वजाओं में सिंह गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, पद्म व चक्र के चिन्ह अंकित हैं। जिनालयों में वन्दन, अभिषेक, नृत्य, संगीत और आलोक, इनके लिये अलग-अलग मंडप हैं, व फ्रीड़ागृह, गुणनगृह (स्वाध्यायशाला) तथा पट्टशालाएं (चित्रशाला) भी हैं। मन्दिरों में जिनेन्द्र की मूर्तियों के प्रतिरिक्त देवच्छंद के भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी, तथा यक्षों की मूर्तियां एवं अष्टमंगल द्रव्य भी स्थापित होते हैं। ये आठ मंगल द्रव्य हैं— भारी, कलश, दर्पण, ध्वज, चमर, छत्र, ध्यजन और सुप्रतिष्ठ। जिनप्रतिमाओं के आसपास नागों व यक्षों के युगल अपने हाथों में चमर लिये हुए स्थित रहते हैं। असुरों के भवन सात, आठ, नौ, दस आदि भूमियों (मंजिलों) से युक्त होते हैं, जिनमें जन्म, अमपेक, क्षयन, परिचर्या और मन्त्रणा, इनके लिये अलग-अलग शालाएं होती हैं। उनमें सामान्य गृह, गर्भगृह, बदलीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह व लतागृह आदि विशेष गृह होते हैं; तथा तोरण, प्राकार, पुष्करणी, बापी और कूप, मत्त-धारण (घाँटें) और गवाक्ष ध्वजा-मत्ताकाओं व नाना प्रकार की पुतलियों से सुमज्जित होते हैं।

मेरु की रचना—

जिनेन्द्र मूर्तियों की प्रतिष्ठा के समय उनका पंच-कल्पाण महोत्सव मनाया जाता है, जिनका संबन्ध तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, और निर्याण, इन पांच महत्त्वपूर्ण घटनाओं से है। जन्म महोत्सव के लिये मन्दर मेरु की रचना की जाती है, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म होने पर उसी महान् पर्वत पर स्थित पांडुक शिनापर इन्द्र उनका अभिषेक करते हैं। मन्दर मेरु का वर्णन त्रिलोक-प्रज्ञप्ति (४, १७८०) आदि में पाया जाता है। मन्दर मेरु जंबूद्वीप के व महाविदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह महापर्वत गोलाकार है उसकी कुल ऊंचाई एक सार योजन, व मूल आयाम १००६० योजन से कुछ अधिक है। इसका १००० योजन निचला भाग नीव के रूप में पृथ्वीतल के भीतर व शेष पृथ्वीतल से ऊपर आकाशतल की ओर है। उसका विस्तार ऊपर की ओर उत्तरोत्तर कम होता गया है, जिससे वह पृथ्वीतल पर १०००० योजन तथा शिखरभूमि पर १००० योजन मात्र विस्तार युक्त है। पृथ्वी से ५०० योजन ऊपर ५०० योजन का संकोच हो गया है, तत्पश्चात् वह ११०००

योजन तक समान विस्तार से ऊपर उठकर वं वहां से प्रमत्तः सिंघुडता हुंमों ५१५०० योजन पर सर्व धोर से पुनः ५०० योजन संकीर्ण हो गया है । तत्पश्चात् १००० योजन तक समान विस्तार रखकर पुनः प्रम-हानि से २५००० योजन ऊपर धाकर वह ४६४ योजन प्रमाण सिंघुड गया है । $(१००० + ५०० + ११००० + ५१५०० + ११००० + २५००० = १०००००)$ योजन । १००० योजन विस्तार वाले शिखर के मध्य भाग में बारह योजन विस्तार वाली चालीस योजन ऊंची धूलिका है, जो प्रमत्तः सिंघुडती हुई ऊपर चार योजन प्रमाण रह गई है । मेरु के शिखर पर व धूलिका के तलभाग में उसे चारों ओर से घेरने वाला पांडु नामक धन है, जिसके भीतर चारों ओर माणों, भट्टालिकाओं, गोपुरों व ध्वजापताकाओं से समशील तटवेदी है । उस वेदी के मध्यभाग में पर्वत की धूलिका को चारों ओर से घेरे हुए पांडु धन-खंड की उत्तरदिशा में अर्धचन्द्रमा के आकार की पांडुका शिला है, जो पूर्व-पश्चिम १०० योजन लम्बी व उत्तर-दक्षिण ५० योजन चौड़ी एवं ८ योजन ऊंची है । इस पांडुशिला के मध्य में एक सिंहासन है, जिसके दोनों ओर दो भद्रासन विद्यमान हैं । अभिषेक के समय जिनेन्द्र भगवान् को मध्य सिंहासन पर विराजमान कर सौम्येन्द्र दक्षिण पीठपर तथा ईगानेन्द्र उत्तर पीठ पर स्थित हो अभिषेक करते हैं ।

नंदीश्वर द्वीप की रचना—

मध्यलोक का जो मध्यवर्ती एक सात योजन विस्तार वाला जंबूद्वीप है, उसके प्रमत्तः वेष्टित किये हुए उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने विस्तार वाले सगराममुद्र व घातकी-सोडद्वीप, कालोदममुद्र व पुष्करवरद्वीप, पुष्करवर समुद्र व वादणीवर द्वीप, एवं वादणी-वर समुद्र, तथा उसी प्रकार एक ही नामवाले धीरवर, घृतवर व शोडवर नामक द्वीप-समुद्र हैं । तत्पश्चात् जम्बूद्वीप से घाटवा द्वीप नंदीश्वर नामक है, जिसका ध्वज-धर्म में व जैन यास्तु एवं मूर्तिकला की परम्परा में विशेष महत्त्व प्राप्त है । इस घटमाकार द्वीप की पूर्वादि चारों दिशाओं में वलयगीमाओं के मध्यभाग में सिद्ध चार ध्वजनागिरि नामक पर्वत हैं । प्रत्येक ध्वजनागिरि की चारों दिशाओं में एक-एक कोकोण ग्रह (वापिका) है, जिसके नाम क्रमशः नंदा, धंदवती, नंदीश्वर व नंदीश्वरी हैं । इनके चारों ओर अशोक, सप्तच्छद, धम्पक व घात, इन वृक्षों के चारों ओर धन है । चारों वापिकों के मध्य में एक-एक पर्वत है जो द्विप के समान वसंतवर्ष होते हैं । चारों वापिकों के मध्य में एक-एक पर्वत है जो द्विप के समान वसंतवर्ष होते हैं । चारों वापिकों के मध्य में एक-एक पर्वत है जो द्विप के समान वसंतवर्ष होते हैं । चारों वापिकों के मध्य में एक-एक पर्वत है जो द्विप के समान वसंतवर्ष होते हैं ।

गोलाकार रतिकर नामक पर्वत है। इस प्रकार एक-एक दिशा में एक अंजनगिरि, चार दधिमुख व आठ रतिकर, इस प्रकार कुल मिलाकर तेरह पर्वत हुए। इसी प्रकार के १३-१३ पर्वत चारों दिशाओं में होने से कुल पर्वतों की संख्या ५२ हो जाती है। इनपर एक-एक जिनमंदिर स्थापित है, और ये ही नंदीश्वर द्वीप के ५२ मंदिर या चैत्यालय प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा की चार वापियों के पूर्वोक्त नंदादिक चार नाम हैं, उसी प्रकार दक्षिण दिशा की चार वापिकामों के नाम अरजा, विरजा, अशोका और वीतशोका; पश्चिम दिशा के विजया, वैजयन्ती, जयन्ती व अपराजिता; तथा उत्तर दिशा के रम्या, रमणीया, सुप्रभा व सर्वतोमद्रा ये नाम हैं। प्रत्येक वापिका के चारों ओर जो अशोकादि वृक्षों के चार-चार वन हैं, उनकी चारों दिशाओं की संख्या ६४ होती है। इन वनों में प्रत्येक के बीच एक-एक प्रासाद स्थित है, जो आकार में चौकोर तथा ऊंचाई में लंबाई से दुगुना कहा गया है। इन प्रासादों में व्यन्तर देव अपने परिवार सहित रहते हैं। (त्रि० प्र० ५, ५२-८२)। वर्तमान जैन मंदिरों में कहीं-कहीं नंदीश्वर पर्वत के ५२ जिनालयों की रचना भूतिमान् भयवा चित्रित की हुई पाई जाती है। हाल ही में सम्मेदशिखर (पारसनाथ) की पहाड़ी के समीप पूर्वोक्त प्रकार से ५२ जिन मंदिरों युक्त नंदीश्वर की रचना की गई है।

समवसरण रचना—

तीर्थंकर को केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र की आज्ञा से कुवेर उनके समयसरण अर्थात् सभामवन की रचना करता है, जहां तीर्थंकर का धर्मोपदेश होता है। समयसरण की रचना का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है, और उसी के आधार से जैन वास्तुकला के नाना रूप प्रभावित हुए पाये जाते हैं। त्रि० प्र० (४, ७११-९४२) में समयसरण संबंधी सामान्य भूमि, सोपान, वीथि, धूलिशाल, चैत्य प्रासाद, नृत्यशाला, मानस्तंभ, स्तूप, मंडप, गंधकुटी आदि के विन्यास, प्रमाण, आकार आदि का बहुत कुछ वर्णन पाया जाता है। वही वर्णन जिनसेन कृत आदिपुराण (पर्व २३) में भी आया है। समयसरण की रचना लगभग बारह योजन आयाम में सूर्यमण्डल के सदृश गोलाकार होती है। उसका षोड इतना ऊंचा होता है कि यहां तक पहुंचने के लिये समयसरण भूमि की चारों दिशाओं में एक-एक हाथ ऊंची २००० मीढ़ियां होती हैं। यहां से आगे वीथियां होती हैं, जिनके दोनों ओर येदिकाएं बनी रहती हैं। उत्पत्त्यात् बाहिरी धूलिशाल नामक कोट बना रहता है, जिसकी पूर्वादिक चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयन्त और अपराजित नामक गोपुरद्वार होते हैं। ये गोपुर तीन भूमियों वाले व भट्ट-

लिखाओं से रमणीक होते हैं, और उनके बाह्य, मध्य व आन्तरिक पारंगत भागों में मंगल द्रव्य, निधि, व धूपघटों से युक्त बड़ी-बड़ी पुतलियां बनी रहती हैं। अष्ट मंगलद्रव्य भवनों के प्रकरण में (पृ० २६२) गिनाये जा चुके हैं। नव निधियों के नाम हैं—आल, महा-आल, पांडु, माणवक, शंस, पद्म, नैसर्ग, पिगल, और नाना रत्न, जो क्रमशः ऋतुओं के अनुकूल मात्स्यादिक नाना द्रव्य, भाजन, धान्य, माष, वादिन, वस्त्र, महन, आम-रण और रत्न प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। गोपुरों के बाह्य भाग में मकर-सौरा तथा आन्तरिक भाग में रत्न-सौराओं की रचना होती है, और मध्य के दोनों पाशों में एक-एक नाट्यशाला। इन गोपुरों का द्वारपाल ज्योतिष्क देव होता है, जो अपने हाथ में रत्नदंड धारण किये रहता है। कोट के भीतर जाने पर एक-एक जिनभवन के अन्तराल से पांच-पांच चंद्र-प्रासाद मिलते हैं, जो उपवन और वापिकाओं से घेर-मान हैं, तथा दीर्घियों के दोनों पारंगत भागों में दो-दो नाट्यशालाएं क्षीराक्षति से १२ गुनी ऊंची होती हैं। एक-एक नाट्यशाला में ३२ रंगभूमियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक पर ३२ भवनवासी कन्याएं अभिनय व नृत्य कर सकें।

मानस्तंभ—

दीर्घियों के बीचोंबीच एक-एक मानस्तंभ स्थापित होता है। यह मानार में गोल, और चार गोपुरद्वारों तथा ध्वजापताकाओं से युक्त एक कोट से घिरा होता है। इसके चारों ओर सुन्दर वनलंड होते हैं, जिनमें पूर्वादिक दिशाभ्रम से सोम, वम, वरण और कुवेर, इन लोकपालों के रमणीक कोटानगर होते हैं। मानस्तंभ चतुर्मुख छोटे होते हुए तीन गोलाकार पीठों पर स्थापित होता है। मानस्तंभ की ऊंचाई तीसरे को क्षीराक्षति से १२ गुनी बतलाई गई है। मानस्तंभ तीन रंगों में विभाजित होता है। एक मूल भाग यज्जद्वारों से युक्त, मध्यम भाग स्वर्णक मणिमय वृत्ताकार, तथा उपरिम भाग वैदूर्य मणिमय होता है; और उसके चारों ओर चंद्र, पंटा, चिखिणी, रत्नहार व ध्वजाओं की घोसा होती है। मानस्तंभ के शिखर पर चारों दिशाओं में आठ-आठ प्रातिहारों से युक्त एक-एक जिनेन्द्र-प्रतिमा विराजमान होती है। प्रातिहारों के नाम हैं—अमोघवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, आमर, आसन, आर्पण, पुण्ड्रिणी और आलपन। प्रत्येक मानस्तंभ की पूर्वादिक चारों दिशाओं में एक-एक वापिका होती है। पूर्वादि दिशावर्ती मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—नंदोत्पल, नंदा, नंदीमती और नंदीघोषा। दक्षिण मानस्तंभ की वापिकाएं हैं—विजया, वीजमन्ता, वज्रया और अमरजिता। पश्चिम मानस्तंभ संबंधी वापिकाएं हैं—अमोघा, सुप्रतिपुष्पा, पुण्ड्रिणी, और

पुंडरीका; तथा उत्तर मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—हृदयानंदा, महानंदा, सुप्रतिबुद्धा और प्रमंकरा । ये वापिकाएं चौकोर वेदिकाओं व तोरणों से युक्त तथा जल-श्रींदा के योग्य दिव्य द्रव्यों व सोपानों से युक्त होती हैं । मानस्तंभ का प्रयोजन यह बतलामा गया है कि उसके दर्शनमात्र से दर्शकों का मद दूर हो जाता है, और उनके मनमें धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ।

चैत्यवृक्ष व स्तूप—

समवशरण की आगे की वन भूमियों में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चैत्यवृक्ष होते हैं, जिनकी ऊंचाई भी तीर्थंकर के शरीर के मान से १२ गुनी होती है, और प्रत्येक चैत्यवृक्ष के आश्रित चारों दिशाओं में आठ प्रातिहायों से युक्त चार-चार जिन प्रतिमाएं होती हैं । वनभूमि में देवमवन व भवन भूमि के पार्श्वभागों में प्रत्येक बीघी के मध्य नौ-नौ स्तूप होते हैं । ये स्तूप तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त तथा छत्र के ऊपर छत्र एवं आठ मंगल द्रव्यों व ध्वजाओं से शोभित होते हैं । इन स्तूपों की ऊंचाई भी चैत्यवृक्षों के समान तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी होती है ।

श्रीमंडप—

समवसरण के ठीक मध्य में गंधकुटी और उसके आसपास गोलाकार बारह श्रीमंडप अर्थात् कोठे होते हैं । ये श्रीमंडप प्रत्येक दिशा में बीघीपथ को छोड़कर ४-४ भित्तियों के अन्तराल से तीन तीन होते हैं, और उनकी ऊंचाई भी तीर्थंकर के शरीर से १२ गुनी होती है । धर्मोपदेश के समय ये कोठे क्रमशः पूर्व से प्रदक्षिणा क्रम से (१) गणपदों, (२) कल्पवासिनी देवियों, (३) आयिका व आयिकाओं, (४) ज्योतिषी देवियों, (५) ध्यंतर देवियों, (६) भवनवासिनी देवियों, (७) भयनवासी देवों, (८) ध्यंतर देवों, (९) ज्योतिषी देवों, (१०) कल्पवासी देवों व इन्द्रों, (११) धन्यवर्त्तों आदि मनुष्यों व (१२) हाथी, सिंहादि समस्त त्रिवंच जीवों के बैठने के लिये नियत होते हैं ।

गंधकुटी—

श्रीमंडप के बीचोंबीच तीन पीठिकाओं के ऊपर गंधकुटी की रचना होती है, जिसका आकार चौकोर होता है । अंतिम तीर्थंकर महावीर की गंधकुटी की ऊंचाई ७५

लिकाओं से रमणीक होते हैं, और उनके बाह्य, मध्य व आभ्यन्तर पाद्वं भागों में मंगल द्रव्य, निधि, व धूपघटों से युक्त बड़ी-बड़ी पुतलियां बनी रहती हैं। अष्ट मंगलद्रव्य भवनों के प्रकरण में (पृ० २६२) गिनाये जा चुके हैं। नव निधियों के नाम हैं—काल, महा-काल, पांडू, माणवक, शंख, पद्म, नैसर्ग, पिंगल, और नाना रत्न, जो क्रमशः ऋतुओं के अनुकूल माल्यादिक नाना द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्त्र, महल, आभरण और रत्न प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। गोपुरों के बाह्य भाग में मकर-तोरण तथा आभ्यन्तर भाग में रत्न-तोरणों की रचना होती है, और मध्य के दोनों पाद्वों में एक-एक नाट्यशाला। इन गोपुरों का द्वारपाल ज्योतिष्क देव होता है, जो अपने हाथ में रत्नदंड धारण किये रहता है। कोट के भीतर जाने पर एक-एक जिनभवन के अन्तराल से पांच-पांच चैत्य-प्रासाद मिलते हैं, जो उपवन और वापिकाओं से शोभा-मान हैं, तथा वीथियों के दोनों पाद्वंभागों में दो-दो नाट्यशालाएं शरीराकृति से १२ गुनी ऊंची होती हैं। एक-एक नाट्यशाला में ३२ रंगभूमियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक पर ३२ भवनवासी कन्याएं अभिनय व नृत्य कर सकें।

मानस्तंभ—

वीथियों के बीचोंबीच एक-एक मानस्तंभ स्थापित होता है। यह आकार में गोल, और चार गोपुरद्वारों तथा ध्वजापताकाओं से युक्त एक कोट से घिरा होता है। इसके चारों ओर सुन्दर वनखंड होते हैं, जिनमें पूर्वदिक् दिशाप्रम से सोम, यम, वरुण और कुबेर, इन लोकपालों के रमणीक श्रीरामनगर होते हैं। मानस्तंभ क्रमशः छोटे होते हुए तीन गोलाकार पीठों पर स्थापित होता है। मानस्तंभ की ऊंचाई तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी बतलाई गई है। मानस्तंभ तीन खंडों में विभाजित होता है। इसका मूल भाग वज्रद्वारों से युक्त, मध्यम भाग स्फटिक मणिमय वृत्ताकार, तथा उपरिम भाग वैडूर्य मणिमय होता है; और उसके चारों ओर चंद्र, घंटा, बिकिणी, रत्नहार व ध्वजाओं की शोभा होती है। मानस्तंभ के शिखर पर चारों दिशाओं में आठ-आठ प्रातिहार्यों से युक्त एक-एक जिनेन्द्र-प्रतिमा विराजमान होती है। प्रातिहार्यों के नाम हैं—भद्रोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चागर, धासन, भामंडल, पुन्दुनि और आतपत्र। प्रत्येक मानस्तंभ की पूर्वादि चारों दिशाओं में एक-एक वापिका होती है। पूर्वादि दिशावर्ती मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—नंदोत्तरा, नंदा, नंदीमती और नंदीधोपा। दक्षिण मानस्तंभ की वापिकाएं हैं—विजया, वैजयन्ता, जयन्ता और अपराजिता। पश्चिम मानस्तंभ संबंधी वापिकाएं हैं—भद्रोपा, सुप्रतिपुद्गा, कुमुदा, और

पुंडरीका; तथा उत्तर मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—हृदयानंदा, महानंदा, सुप्रतिबुद्धा और प्रमंकरा । ये वापिकाएं चौकोर वेदिकाओं व तोरणों से युक्त तथा जल-श्रीड़ा के योग्य दिव्य द्रव्यों व सोपानों से युक्त होती हैं । मानस्तंभ का प्रयोजन यह बतलाया गया है कि उसके दर्शनमात्र से दर्शकों का भद दूर हो जाता है, और उनके मनमें धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ।

चैत्यवृक्ष व स्तूप—

समवसरण की आगे की वन भूमियों में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चैत्यवृक्ष होते हैं, जिनकी ऊंचाई भी तीर्थंकर के शरीर के मान से १२ गुनी होती है, और प्रत्येक चैत्यवृक्ष के आधित चारों दिशाओं में आठ प्रातिहायो से युक्त चार-चार जिन प्रतिमाएं होती हैं । वनभूमि में देवभवन व भवन भूमि के पार्श्वमार्गों में प्रत्येक बीघी के मध्य नी-नी स्तूप होते हैं । ये स्तूप तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त तथा छत्र के ऊपर छत्र एवं आठ मंगल द्रव्यों व ध्वजाओं से शोभित होते हैं । इन स्तूपों की ऊंचाई भी चैत्यवृक्षों के समान तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी होती है ।

श्रीमंडप—

समवसरण के ठीक मध्य में गंधकुटी और उसके आसपास गोलाकार बारह श्रीमंडप अर्थात् कोठे होते हैं । ये श्रीमंडप प्रत्येक दिशा में बीघीपथ को छोड़कर ४-४ भित्तियों के अन्तराल से तीन तीन होते हैं, और उनकी ऊंचाई भी तीर्थंकर के शरीर से १२ गुनी होती है । घर्मोपदेश के समय ये कोठे त्रमशः पूर्व से प्रदक्षिणा क्रम से (१) गणधरो, (२) कल्पवासिनी देवियों, (३) आर्यिका व आर्यिकाओं, (४) ज्योतिषी देवियों, (५) ध्यंतर देवियों, (६) भवनवासिनी देवियों, (७) भवनवासी देवों, (८) ध्यंतर देवों, (९) ज्योतिषी देवों, (१०) कल्पवासी देवों व इन्द्रों, (११) चन्द्रवर्ती आदि मनुष्यों व (१२) हाथी, सिंहादि समस्त त्रिवंच जीवों के बैठने के लिये नियत होते हैं ।

गंधकुटी—

श्रीमंडप के बीचोंबीच तीन पीठिकाओं के ऊपर गंधकुटी की रचना होती है, जिसका आकार चौकोर होता है । अंतिम तीर्थंकर महावीर की गंधकुटी की ऊंचाई ७५

लिकाओं से रमणीक होते हैं, और उनके बाह्य, मध्य व आन्त्यन्तर पार्श्व भागों में मंगल द्रव्य, निधि, व घूपघटों से युक्त बड़ी-बड़ी पुतलियां बनी रहती हैं। अष्ट मंगलद्रव्य भवनों के प्रकरण में (पृ० २६२) गिनाये जा चुके हैं। नव निधियों के नाम हैं—काल, महा-काल, पांडु, माणवक, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल, और नाना रत्न, जो क्रमशः ऋतुओं के अनुकूल माल्यादिक नाना द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्त्र, महल, प्राभरण और रत्न प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। गोपुरों के बाह्य भाग में मकर-सोरण तथा आन्त्यन्तर भाग में रत्न-सोरणों की रचना होती है, और मध्य के दोनों पार्श्वों में एक-एक नाट्यशाला। इन गोपुरों का द्वारपाल ज्योतिष्क देव होता है, जो अपने हाथ में रत्नदंड धारण किये रहता है। कोट के भीतर जाने पर एक-एक जिनभवन के अन्तराल से पांच-पांच चैत्य-प्रासाद मिलते हैं, जो उपवन और वापिकाओं से शोभायमान हैं, तथा धीधियों के दोनों पार्श्वभागों में दो-दो नाट्यशालाएं शरीराकृति से १२ गुनी ऊंची होती हैं। एक-एक नाट्यशाला में ३२ रंगभूमियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक पर ३२ भवनवासी कन्याएं अभिनय व नृत्य कर सकें।

मानस्तंभ—

धीधियों के बीचोंबीच एक-एक मानस्तंभ स्थापित होता है। यह आकार में गोल, और चार गोपुरद्वारों तथा ध्वजापताकाओं से युक्त एक कोट से घिरा होता है। इसके चारों ओर सुन्दर वनखंड होते हैं, जिनमें पूर्वादिक दिशाग्रम से सोम, यम, वरुण और कुबेर, इन लोकपालों के रमणीक श्रीङ्गनगर होते हैं। मानस्तंभ श्रमण छोटे होते हुए तीन गोलाकार पीठों पर स्थापित होता है। मानस्तंभ की ऊंचाई तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी बतलाई गई है। मानस्तंभ तीन खंडों में विभाजित होता है। इसका मूल भाग वज्रद्वारों से युक्त, मध्यम भाग स्फटिक मणिमय वृत्ताकार, तथा उपरिम भाग वैडूर्य मणिमय होता है; और उसके चारों ओर चंद्र, पंटा, किपिली, रत्नहार व ध्वजाओं की शोभा होती है। मानस्तंभ के शिखर पर चारों दिशाओं में आठ-आठ प्रातिहार्यों से युक्त एक-एक जिनेन्द्र-प्रतिमा विराजमान होती है। प्रातिहार्यों के नाम हैं—अशोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, घामर, घासन, भामंडल, दुन्दुभि और भातपत्र। प्रत्येक मानस्तंभ की पूर्वादिक चारों दिशाओं में एक-एक वापिका होती है। पूर्वादिक दिशावर्ती मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—नंदोत्तरा, नंदा, नंदीमती और नंदीघोषा। दक्षिण मानस्तंभ की वापिकाएं हैं—विजया, वैजयन्ता, जयन्ता और अपराजिता। पश्चिम मानस्तंभ संबंधी वापिकाएं हैं—अशोका, सुप्रतिपुष्पा, कुमुदा, और

मुंडरीका; तथा उत्तर मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—हृदयानंदा, महानंदा, सुप्रतिबुद्धा और प्रभंकरा । ये वापिकाएं चौकोर वेदिकाओं व तोरणों से युक्त तथा जल-श्रीड़ा के योग्य दिव्य द्रव्यों व सोपानों से युक्त होती हैं । मानस्तंभ का प्रयोजन यह बतलाया गया है कि उसके दर्शनमात्र से दर्शकों का मद दूर हो जाता है, और उनके मनमें धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ।

चैत्यवृक्ष व स्तूप—

समवधारण की धारण की वन भूमियों में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चैत्यवृक्ष होते हैं, जिनकी ऊंचाई भी तीर्थंकर के शरीर के मान से १२ गुनी होती है, और प्रत्येक चैत्यवृक्ष के आश्रित चारों दिशामों में आठ प्रातिहार्यों से युक्त चार-चार जिन प्रतिमाएं होती हैं । वनभूमि में देवभवन व भवन भूमि के पार्श्वभागों में प्रत्येक बीघे के मध्य नौ-नौ स्तूप होते हैं । ये स्तूप तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त तथा छत्र के ऊपर छत्र एवं आठ मंगल द्रव्यों व ध्वजाओं से शोभित होते हैं । इन स्तूपों की ऊंचाई भी चैत्यवृक्षों के समान तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी होती है ।

श्रीमंडप—

समवसरण के ठीक मध्य में गंधकुटी और उसके आसपास गोलाकार धारह श्रीमंडप भूयात् कोठे होते हैं । ये श्रीमंडप प्रत्येक दिशा में बीघीपथ को छोड़कर ४-४ भित्तियों के अन्तराल से तीन तीन होते हैं, और उनकी ऊंचाई भी तीर्थंकर के शरीर से १२ गुनी होती है । धर्मोपदेश के समय ये कोठे क्रमशः पूर्व से प्रदक्षिणा क्रम से (१) गणधरों, (२) कल्पवासिनी देवियों, (३) आर्यिका व आर्यिकाओं, (४) ज्योतिषी देवियों, (५) व्यंतर देवियों, (६) भवनवासिनी देवियों, (७) भवनवासी देवों, (८) व्यंतर देवों, (९) ज्योतिषी देवों, (१०) कल्पवासी देवों व इन्द्रों, (११) धनवर्त्ति आदि मनुष्यों व (१२) हाथी, सिंहादि समस्त त्रिवंच जीवों के बैठने के लिये नियत होते हैं ।

गंधकुटी—

श्रीमंडप के बीचोबीच तीन पीठिकाओं के ऊपर गंधकुटी की रचना होती है, जिसका आकार चौकोर होता है । अंतिम तीर्थंकर महावीर की गंधकुटी की ऊंचाई ७५

धनुष शर्यात् समग्र ५०० फुट बतसाई गई है। गंधकुटी के मध्य में उत्तम चिह्नमान होता है, जिसपर विराजमान होकर तीर्थंकर धर्मोपदेश देते हैं।

नगर विन्यास—

जैनागमों में देश के अनेक महान् नगरों, जैसे चंपा, राजगृह, धावस्ती, कौशांबी, मिथिला आदि का बार-बार उल्लेख आया है; किन्तु उनका वर्णन एकसा ही पाया जाता है। यहाँ तक कि पूरा वर्णन तो केवल एकाध सूत्र में ही दिया गया है, और अग्र्यत्र 'वर्णणामो' (वर्णन) कहकर उसका संवेत मान कर दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल के उन नगरों की रचना प्रायः एक ही प्रकार की होती थी। उस नगर की रचना व स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिये यहाँ उक्तावय सूत्र (१) से चंपा नगरी का पूरा वर्णन प्रस्तुत किया जाता है—

"चंपानगरी धन-संपत्ति से समृद्ध थी, और नगरवासी खूब प्रमुदित रहते थे। वह जनता से भरी रहती थी। उसके आसपास के क्षेत्रों में हज़ारों हल चलते थे, और भुगों के झुंड के झुंड चरते थे। वह गन्ने, जौ व धान से भरपूर थी। वहाँ गाय, भैंस व भेड़-बकरियाँ प्रचुरता से विद्यमान थीं। वहाँ सुन्दर आकार के बहुत से चैत्य बने हुए थे, और सुन्दरी शीलवती युवतियाँ भी बहुत थी। वह धूलखोर, बटमार, गंडमार, दुःसाहसी, तस्कर, दुराचारी व राक्षसों से रहित होने से श्रेय व निरुपद्रव्य थी। वहाँ भिक्षा सुख से मिलती थी, और लोग निश्चिन्त होकर सुख से निवास करते थे। करोड़ों कुटुंब वहाँ सुख से रहते थे। वहाँ नदों, नतकों, रस्ते पर खेल करने वाले नट, मत्स्य, भुष्टियुद्ध करने वाले (वीरसर्प), नकलची (चित्रपक), कथक; कूदने वाले, लास्यनृत्य करने वाले, व्याख्यायक, मंस (चित्रदर्शक), संस (बड़े बांस के ऊपर नाचने वाले), तानपूरा, तंझी व वीण बजाने वाले तथा नाना प्रकार के वादिन बजाने वाले आते-जाते रहते थे। वहाँ आराम, उद्यान, कूप, तालाब, शीघिका व वापियाँ भी खूब थीं, जिनसे वह नंदनवन के समान रमणीक थी। वह विपुल और गंभीर शर्दी से घिरी हुई थी। चक्र, गदा, मुसुठि (मूठ), श्वरोध, शतघ्नी तथा दृढ़समन कपाटों के कारण उसमें प्रवेश करना कठिन था। वह धनुष के समान गोलाकार आकार से घिरी हुई थी, जिसपर कपिशोर्षक (कंगूरे) और मोन गुम्मत बने हुए थे। वहाँ ऊँची-ऊँची भट्टालिकाएँ, चरियापय, द्वार, गोपुर, तोरण तथा सुन्दर रीतसे विभाजित राजमार्ग थे। प्रकार तथा गृहों के परिध व द्द्वसीत (संगर व चटकिनी) कुत्तम कारीगरों द्वारा निर्माण किये गये थे। वहाँ दुकानों में व्यापारियों द्वारा नाना प्रकार के शिला तथा

सुखोपभोग की वस्तुएँ रखी गई थीं। वही सिपाटक (त्रिकोण), चौकोन व धौकी में विविध वस्तुएँ खरोदने योग्य दुकानों से शोभायमान थी। उसके राजमार्ग राजमार्गों के गमनागमन से सुरम्बे थे, और वह अनेक सुन्दर-सुन्दर उत्तम घोड़ों, भत्त-हाथियों, रथों व डोल्ता-मालकी आदि वाहनों से व्याप्त थी। वहाँ के जलाशय नव प्रफुल्ल कमलों से शोभायमान थे। वही नगरी उज्ज्वल, श्वेत महाभवनों से जगमगा रही थी, और आँखें फाड़-फाड़कर देखने योग्य थी। उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। वह ऐसी वशीनीय, सुन्दर और मनोहारी थी।”

प्राचीन नगर का यह वर्णन तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) उसकी समृद्धि व धन-वैभव संबंधी, (२) वहाँ माना प्रकार की कलाओं, विद्याओं, व मनोरंजन के साधनों संबंधी; और (३) नगर की रचना संबंधी। नगर-रचना में कुछ बातें सुस्पष्ट और ध्यान देने योग्य हैं। नगर की रक्षा के निमित्त उसको चारों ओर से घेरे हुए परिखा या खाई होती थी। तत्पश्चात् एक प्राकार या कोट होता था, जिसकी चारों दिशाओं में चार-चार द्वार होते थे। प्राकार का आकार घनप के समान गोल कहा गया है। इन द्वारों में गोपुर और तोरणों का शोभा की दृष्टि से विशेष स्थान था। कोट कंगूरेदार कपिशिखकों से युक्त बनते थे, और उनपर शतघ्नी आदिक नामों प्रकार के भस्त्र-शस्त्रों की स्थापना की जाती थी। नगर में राजमार्गों व धरिया-पथ (मेन रोड्स एवं फुटपाथ्स) बड़ी व्यवस्था से बनाये जाते थे, जिसमें तिराहों व चौराहों का विशेष स्थान था। स्थान-स्थान पर सम्भवतः प्रत्येक मोहल्ले में विशाल धौकी (खुले मैदान-पाकस्), उद्यानों, सरोवरों व कूपों का निर्माण भी किया जाता था। घर कतारों से बनाये जाते थे, और देवालयों, बाजारों व दुकानों की गृह्यवस्था थी।

जैन सूत्रों से प्राप्त नगर का यह वर्णन पुराणों, बौद्ध ग्रन्थों, तथा कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि के वर्णनों से मिलता है, तथा पुरातत्त्व संबंधी खुदाई से जो कुछ नगरों के भग्नावशेष मिले हैं उनसे भी प्रमाणित होता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन पांचाल देश की राजधानी अहिच्छत्र की खुदाई से उसकी परिखा व प्राकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह वही स्थान है जहाँ जैन परम्परानुसार तेजस्व सौधंकर पादवंशाय के तप में उपसर्ग होने पर परमेश्वरनाथ ने उनकी रक्षा की थी, और इसी कारण इसका नाम भी अहिच्छत्र पड़ा। प्राकार पक्की हुई ईंटों का बना व ४०-५० फुट तक ऊँचा पाया गया है। कोट के द्वारों से राजपथ सीधे नगर के केन्द्र की ओर जाते हुए पाये गये हैं, और केन्द्र में एक विशाल देवालय के चिन्ह मिले हैं। भारहुत, आँचौर, धमरावती, मधुरा आदि स्थानों से प्राप्त पाषाणयुगीन चित्रकारी में जो राजगृह, आदर्श, वारा-

एसी, कपिलवस्तु, कुशीनगर आदि की प्रतिकृतियां (मोडेल्स) पाई जाती हैं, उनसे भी परिखा, प्राकार तथा द्वारों, गोपुरों व भट्टालिकाओं की व्यवस्था समझ में आती है। देश के प्राचीन नगरों की बनावट व सोमा का परिचय हमें मैगस्थनीज, फाहियान आदि यूनानी व चीनी यात्रियों द्वारा किये गये सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर के वर्णन से भी प्राप्त होता है, और उसका समर्थन पटना के समीप बुलंदीबाग और कुमराहर नामक स्थानों की खुदाई से प्राप्त हुए प्राकार व राजप्रासाद आदि के भग्नावशेषों से होता है। मैगस्थनीज के वर्णनानुसार पाटलिपुत्र नगर का प्राकार काष्ठमय था। इसकी भी प्राप्त भग्नावशेषों से पुष्टि हुई है; तथा उपलब्ध पाषाण स्तंभों के भग्नावशेषों से शालाओं व प्रासादों की निर्माण-कला की बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जैन ग्रन्थों से प्राप्त नगरादि के वर्णन का भले प्रकार समर्थन होता है।

चैत्य रचना—

जैन सूत्रों में नगर के वर्णन में तथा स्वतंत्र रूप से भी चैत्यों का उल्लेख बार बार आता है। यहां औपपातिक सूत्र (२) से चंपानगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित पूर्णभद्र नामक चैत्य का वर्णन दिया जाता है। “वह चैत्य बहुत प्राचीन, पूर्व पुरुषों द्वारा पहले कभी निर्माण किया गया था, और सुविदित व सुविख्यात था। वह छत्र, घंटा, ध्वजा व पताकाओं से मंडित था। वहां चमर (लोमहस्ता-पीछी) लटक रहे थे। वहां गोशीर्ष व सरस रक्तचंदन से हाथ के पंजों के निशान बने हुए थे और चंदन-कलश स्थापित थे। वहां बड़ी-बड़ी गोलाकार मालाएं लटक रहीं थी। पचरंगे, मरस, सुगंधी फूलों की सजावट हो रही थी। वह कालागुरु, कुंदुरक एवं तुल्य व धूप की सुगंध से महक रहा था। वहां नटों, नर्तकों, नाना प्रकार के पिना-डियों, संगीतकों, भोजकों व मागधों की भीड़ लगी हुई थी। वहां बहुत लोग आते जाते रहते थे; लोग घोषणा कर-करके दान देते थे व अर्चा, वंदना, नमस्कार, पूजा, सत्कार, सम्मान करते थे। वह कल्याण, मंगल व देवतारूप चैत्य दिनपूर्वक पर्युपासना करने के योग्य था। वह दिव्य था, सब मनोकामनाओं की पूर्ति का सत्प्रोपाय-भूत था। वहां प्रातिहार्यों का सद्भाव था। वह चैत्य याग के सहस्रभाग का प्रतीकात्मक था। बहुत लोग आ-आकर उस पूर्णभद्र चैत्य की पूजा करते थे।”

जैन चैत्य व स्तूप—

समोसरण के वर्णन में चैत्य वृक्षों व स्तूपों का उल्लेख किया जा चुका है।

भगवती व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र (३, २, १४३) में भगवान् महावीर के अपनी छद्मस्थ अवस्था में सुसुमारपुर के उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करने का वर्णन है। त्रि०प्र० (४, ६१५) में यह भी कहा गया है कि जिस वृक्ष के नीचे, जिस केवली को केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ, वही उस तीर्थंकर का अशोक वृक्ष कहलाया। इस प्रकार अशोक एक वृक्ष-विशेष का नाम भी है, व केवलज्ञान संबंधी समस्त वृक्षों की संज्ञा भी। अनुमानतः इसी कारण वृक्षों के नीचे प्रतिमाएं स्थापित करने की परम्परा प्रारम्भ हुई। स्वभावतः वृक्षमूल में मूर्तियां स्थापित करने के लिये वृक्ष के चारों ओर एक वेदिका या पीठिका बनाना भी आवश्यक हो गया। यह वेदी इष्टकादि के चयन से बनाई जाने के कारण वे वृक्ष चैत्यवृक्ष कहे जाने लगे होंगे। इष्टकों (ईंटों) से बनी वेदिका को चित्ति या चयन कहने की प्रथा बहुत प्राचीन है। वैदिक साहित्य में यज्ञ की वेदी को भी यह नाम दिया गया पाया जाता है। इसी प्रकार चयन द्वारा निर्मापित स्तूप भी चैत्य-स्तूप कहलाये।

आवश्यक नियुक्ति (गा० ४३५) में तीर्थंकर के निर्वाण होने पर स्तूप, चैत्य व जिनगृह निर्माण किये जाने का उल्लेख है। इस पर टीका करते हुए हरिभद्रसूरि ने भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के पश्चात् उनकी स्मृति में उनके पुत्र भरत द्वारा उनके निर्वाण-स्थान कैलाश पर्वत पर एक चैत्य तथा सिंह-नियद्या-आयतन निर्माण कराये जाने का उल्लेख किया है। अर्द्धमागधी जूवदीवपण्णत्ति (२, ३३) में तो निर्वाण के पश्चात् तीर्थंकर के शरीर-संस्कार तथा चैत्य-स्तूप-निर्माण का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है—

“तीर्थंकर का निर्वाण होने पर देवेन्द्र ने आज्ञा दी कि गोशीर्षं व चंदन काष्ठ एकत्र कर चित्तिका बनाओ, क्षीरोदधि से क्षीरोदक लाओ, तीर्थंकर के शरीर को स्नान कराओ, और उसका गोशीर्षचंदन से लेप करो। तत्पश्चात् शक्र ने हंमचिन्ह-मुक्त वस्त्र-पाटिका तथा सर्व अलंकारों से शरीर को भूषित किया, व चित्तिका द्वारा लाकर चित्ता पर स्थापित किया। अग्नि कुमार देव ने चित्ता को प्रज्वलित किया, और पश्चात् मेघ कुमार देव ने क्षीरोदक से अग्नि को उपशान्त किया। शक्र देवेन्द्र ने भगवान् की ऊपर की दाहिनी व ईशान देव ने बांयी सन्धि (अस्थि) ग्रहण की, तथा नीचे की दाहिनी चमर अमुरेन्द्र ने, व बांयी बलि ने ग्रहण की। शेष देवों ने यथायोग्य अवशिष्ट अंग-प्रत्यंगों को ग्रहण किया। फिर शक्र देवेन्द्र ने आज्ञा दी कि एक प्रतिमहान् चैत्य स्तूप भगवान् तीर्थंकर की चित्ता पर निर्माण किया जाय; एक गणधर की चित्ता पर और एक शेष अंगधारों की चित्ता पर। देवों ने तदनुसार ही परिनिर्वाण-महिमा की। फिर

वे सब अपने-अपने विमानों व भवनों को तोड़ आये, और अपने-अपने मूल्य-सूत्रों के समीप आकर उन जिन-मस्तियों को वक्षमय, गोल वृत्ताकार समुदायों (पेटिकाओं) में स्थापित कर उत्तम मालाओं व गंधों से इनकी पूजा-अर्चा की।”

इस विवरण से सुस्पष्ट हो जाता है कि जैन परम्परानुसार महापुरुषों की चिताओं पर स्तूप निर्माण कराये जाते थे। इस परम्परा की पुष्टि पालि ग्रन्थों के बुद्ध निर्वाण और उनके शरीर-संस्कार संबंधी वृत्तांत से होती है।

महापरिनिर्वाणसुत्त में कथन है कि जब बुद्ध भगवान् के शिष्यों ने उनसे पूछा कि निर्वाण के पश्चात् उनके शरीर का कैसा संस्कार किया जाय, तब इसके उत्तर में बुद्ध ने कहा—हे आनंद, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शरीर को वस्त्र से खूब वेष्टित करके तैल की द्रोणी में रखकर चितक बनाकर शरीर को भाँप देते हैं, और यत्तुमहा पथ पर स्तूप बनाते हैं, इसी प्रकार मेरे शरीर की भी सत्पूजा की जाय। इससे स्पष्ट है कि उस प्राचीन काल में राजाओं व धार्मिक महापुरुषों की चिता पर अथवा अन्यत्र उनकी स्मृति में स्तूप बनवाने की प्रथा थी। स्तूप का गोल आकार भी इसी बात की पुष्टि करता है, क्योंकि यह आकार समतान के आकार से मिलता है। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण का एक उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है कि आर्यों के देव समतान चौकोर, तथा मनुष्यों के आसुर्य समतान गोलाकार होते हैं। धार्मिक महापुरुषों के स्मारक होने से स्तूप श्रद्धा और पूजा की वस्तु बन गई, और शताब्दियों तक स्तूप बनवाने और उनकी पूजा-अर्चा किये जाने की परम्परा चालू रही। सीरे धीरे इनका आकार-परिमाण भी खूब बढ़ा। उनके आसपास अवशिष्टा के लिये एक व उनके मोक्षदाएं भी बनने लगी। उनके आसपास कला-पूर्ण कटहरा भी बनने लगा। ऐसे स्तूपों के उत्कृष्ट उदाहरण अभी भी सांची, भरहुत, सारनाथ आदि स्थानों में देखे जा सकते हैं। दुर्भाग्यवतः उपलब्ध स्तूपों में जैन स्तूपों का प्रभाव पाया जाता है। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीनकाल में जैनस्तूपों का भी खूब निर्माण हुआ था। जिनदास कृत आयड्यकचूरिण में उल्लेख है कि अतिप्राचीन काल में यौतवें तीर्थंकर मुनिमुव्रत की स्मृति में एक स्तूप वेदाश्रम में बनवाया गया था। किन्तु अभी तक इस स्तूप के कोई चिह्न व भग्नावशेष प्राप्त नहीं किये जा सके। तथापि मधुरा के समीप एक अत्यन्त प्राचीन जैन स्तूप के प्रचुर भग्नावशेष मिले हैं। इतिहास इन मूल्यमालाओं (१२, १३२) के अनुसार यहां प्रति प्राचीनकाल में बिष्णुप्ररोह द्वारा प्रांच स्तूप बनवाये गये थे। इन प्रांच स्तूपों की विख्याति और स्मृति एक मुनियों की संज्ञाश्रमों से संबन्ध आई जाती है। महाकपुर (बंगाल) से जो आनंदी आनंदी का

गुहर्नदि आचार्य का साग्रपत्र मिला है, उसमें इस पंचस्तूपान्वय का उल्लेख है। यद्यत्ता टीका के कर्ता धीरसेनाचार्य व उनके शिष्य महापुराण के कर्त्ता जिनसेन ने अपने को पंचस्तूपान्वयी कहा है। इसी अन्वय का पीछे सेन-अन्वय नाम प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है। जिनप्रभसूरि कृत विविध-तीर्थ-कल्प में उल्लेख है कि मथुरा में एक स्तूप सुपाश्व-नाथ तीर्थकर की स्मृति में एक देवी द्वारा अतिप्राचीन काल में बनवाया गया था, व पाश्वनाथ तीर्थकर के समय में उसका जीर्णोद्धार कराया गया था, तथा उसके एक हजार वर्ष पश्चात् पुनः उसका उद्धार वप्पमट्टि सूरि द्वारा कराया गया था। राजमल्ल कृत जंबूत्स्यानिचरित के अनुसार उनके समय में (मुगल सम्राट् अकबर के काल में) मथुरा में ५१५ स्तूप जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान थे, जिनका उद्धार तोडर नाम के एक धनी साहू ने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया था। मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुए भग्नावशेषों में एक जिन-सिंहामन पर के (पूसरी घाती के) लेख में यहाँ के देवनिर्मित स्तूप का उल्लेख है। इसका समर्थन पूर्वोक्त हरिपेण व जिनप्रभ सूरि के उल्लेखों से भी होता है। हरिभद्रसूरि कृत आवश्यक-निर्युक्ति-श्रुति तथा सोमदेव कृत यशस्तिलक-चम्पू में भी मथुरा के देवनिर्मित स्तूप का वर्णन आया है। इन सब उल्लेखों से इस स्तूप की अतिप्राचीनता सिद्ध होती है।

मथुरा का स्तूप—

मथुरा के स्तूप का जो अग्रांश प्राप्त हुआ है, उससे उसके मूल-विन्यास का स्वरूप प्रगट हो जाता है। स्तूप का तलभाग गोलाकार था, जिसका व्यास ४७ फुट पाया जाता है। उसमें केन्द्र से परिधि की ओर बढ़ते हुए व्यासार्ध वाली ८ दीवारें पाई जाती हैं, जिनके बीच के स्थान को मिट्टी से भरकर स्तूप ठोस बनाया गया था। दीवारें ईंटों से खुनी गई थी। ईंटें भी छोटी-बड़ी पाई जाती हैं। स्तूप के बाह्य भाग पर जिन-प्रतिमाएँ बनी थीं। पूरा स्तूप कंसा था, इसका कुछ अनुमान बिखरी हुई प्राप्त सामग्री के आधार पर लगाया जा सकता है। अनेक प्रकार की चित्रकारी मुक्त जो पापाण-स्तंभ मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि स्तूप के आसपास घेरा व तोरण द्वार रहे होंगे। दो ऐसे भी आयाण पट्ट मिले हैं, जिनपर स्तूप की पूर्ण आकृतियाँ चित्रित हैं, जो संभवतः यहीं के स्तूप व स्तूपों की होंगी। स्तूप पट्टिकाओं के घेरे से पिरा हुआ है, व तोरण द्वार पर गढ़घने के लिये साठ-आठ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तोरण दो लड़े खंभों व ऊपर चौड़े-चौड़े अन्तर से एक पर एक तीन आड़े खंभों से बना है। इनमें सबसे निचले खंभे के दोनों पार्श्वभाग मकराकृति सिंहों से अपारित

वे सब अपने-अपने विमानों व भवनों को छोड़ आये, और अपने-अपने शैल-स्तंभों के समीप आकर उन जिन-अस्थियों को वक्ष्यमय, गोल वृत्ताकार समुवर्गकों (पेटिकाओं) में स्थापित कर उत्तम माताओं व गंधों से उनकी पूजा-अर्चा की।"

इस विवरण से सुस्पष्ट हो जाता है कि जैन परम्परानुसार महापुरुषों की चिताओं पर स्तूप निर्माण कराये जाते थे। इस परम्परा की पुष्टि प्राति ग्रन्थों के कुछ निर्वाण और उनके शरीर-संस्कार संबंधी वृत्तांत से होती है।

महापरिनिव्यानसुप्त में कथन है कि जब बुद्ध भगवान् के शिष्यों ने उनसे पूछा कि निर्वाण के पश्चात् उनके शरीर का कैसा सत्कार किया जाय, तब इसके उत्तर में बुद्ध ने कहा—हे आनंद, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शरीर को वस्त्र से सुन वेष्टित करके तैल की द्रोणी में रखकर चितक बनाकर शरीर को भ्रंश देते हैं, और अनुग्रह पत्र पर स्तूप बनाते हैं, इसी प्रकार मेरे शरीर की भी सत्पूजा की जाय। इससे स्पष्ट है कि उस प्राचीन काल में राजाओं व धार्मिक महापुरुषों की चिता पर भस्म अथवा उनका स्मृति में स्तूप बनवाने की प्रथा थी। स्तूप का गोल आकार भी इसी बात की पुष्टि करता है, क्योंकि यह आकार श्मशान के आकार से मिलता है। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण का एक उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है कि आर्यों के दैव श्मशान चौकोर, तथा मनुष्यों के आशुयं श्मशान गोलाकार होते हैं। धार्मिक महापुरुषों के स्मारक होने से स्तूप श्रद्धा और पूजा की वस्तु बन गई, और शताब्दियों तक स्तूप बनवाने और उनकी पूजा-अर्चा किये जाने की परम्परा चालू रही। धीरे धीरे इनका आकार-परिमाण भी खूब बढ़ा। उनके आसपास प्रदक्षिणा के लिये एक व अनेक बौद्धिकाएं भी बनने लगी। उनके आसपास कला-मूर्त कटहरा भी बनने लगा। ऐसे स्तूपों के उत्कृष्ट उदाहरण अभी भी सांची, मरहूत, सारनाथ आदि स्थानों में देखे जा सकते हैं। दुर्भाग्यतः उपलब्ध स्तूपों में जैन स्तूपों का अभाव पाया जाता है। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीनकाल में जैनस्तूपों का भी मूल निर्माण हुआ था। जिनदास कृत आवश्यकचूलिए में उल्लेख है कि अतिप्राचीन काल में बीसवें शीर्षकर मुनिगुप्त की स्मृति में एक स्तूप बैशाखी में बनवाया गया था। किन्तु अभी तक इस स्तूप के कोई चिह्न या अन्वावशेष प्राप्त नहीं किये जा सके। तथापि अपूर के समीप एक अत्यन्त प्राचीन जैन स्तूप के प्रचुर अन्वावशेष मिले हैं। श्रुतिगुप्त इत बृहत्कथाकोष (१२, १३२) के अनुसार यहां प्रति प्राचीनकाल में विद्याधरी द्वारा पांच स्तूप बनवाये गये थे। इन पांच स्तूपों की विकाशति और स्मृति एक मुनिों की संज्ञावली से संबंध-प्राप्त होती है। महाभपुर (क्षपात) से भी प्राचीन अज्ञातो का

गुहर्नंदि आचार्य का साम्प्रत मिला है, उसमें इस पंचस्तूपान्वय का उल्लेख है। मयलता टीका के कर्ता धीरसेनाचार्य व उनके शिष्य महापुराण के कर्ता जिनसेन ने अपने को पंचस्तूपान्वयी कहा है। इसी अन्वय का पीछे सेन-अन्वय नाम प्रसिद्ध हुमा पाया जाता है। जिनप्रभसूरि कृत विविध-तीर्थ-कल्प में उल्लेख है कि मथुरा में एक स्तूप सुपार्श्व-नाथ तीर्थंकर की स्मृति में एक देवी द्वारा प्रतिप्राचीन काल में बनवाया गया था, व पार्श्वनाथ तीर्थंकर के समय में उसका जीर्णोद्धार कराया गया था, तथा उसके एक हजार वर्ष पश्चात् पुनः उसका उद्धार वप्पभट्टि सूरि द्वारा कराया गया था। राजमल्ल कृत जंबूस्वामिचरित के अनुसार उनके समय में (मुगल सम्राट् अकबर के काल में) मथुरा में ५१५ स्तूप जीर्णोद्धार अवस्था में विद्यमान थे, जिनका उद्धार तोडर नाम के एक घनी साहू ने अग्रणीत द्रव्य व्यय करके कराया था। मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुए भग्नावशेषों में एक जिन-सिंहासन पर के (दूसरी शक्ती के) लेख में यहां के देवनिर्मित स्तूप का उल्लेख है। इसका समर्थन पूर्वोक्त हरिपेण व जिनप्रभ सूरि के उल्लेखों से भी होता है। हरिभद्रसूरि कृत ध्यावश्यक-निर्दुषित-वृत्ति तथा सोमदेव कृत यशस्तिलक-चम्पू में भी मथुरा के देवनिर्मित स्तूप का वर्णन आया है। इन सब उल्लेखों से इस स्तूप की प्रतिप्राचीनता सिद्ध होती है।

मथुरा का स्तूप—

मथुरा के स्तूप का जो अग्नांश प्राप्त हुआ है, उससे उसके मूल-विन्यास का स्वरूप प्रगट हो जाता है। स्तूप का तलभाग गोलाकार था, जिसका व्यास ४७ फुट मापा जाता है। उसमें केन्द्र से परिधि की ओर बढ़ते हुए व्यासार्ध वाली ८ दीवारें पाई जाती हैं, जिनके बीच के स्थान की मिट्टी से भरकर स्तूप ठोस बनाया गया था। दीवारें ईंटों से खुनी गई थी। ईंटें भी छोटी-बड़ी पाई जाती हैं। स्तूप के बाह्य भाग पर जिन-प्रतिमाएं बनी थीं। पूरा स्तूप फंसा था, इसका कुछ अनुमान बिखरी हुई प्राप्त सामग्री के आधार पर लगाया जा सकता है। अनेक प्रकार की चित्रकारी युक्त जो पापाण-स्तंभ मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि स्तूप के आसपास घेरा व तोरण द्वार रहे होंगे। दो-ऐसे भी आयात पट्ट मिले हैं, जिनपर स्तूप की पूर्ण आकृतियां चित्रित हैं, जो संभवतः यहीं के स्तूप व स्तूपों की होंगी। स्तूप पट्टिकाओं के घेरे से घिरा हुआ है, व तोरण द्वार पर पहुँचने के लिये सात-आठ सीढ़ियां बनी हुई हैं। तोरण दो-खड़े खंभों व ऊपर ओढ़े-ओढ़े अन्तर से एक पर एक तीन भाड़े खंभों से बना है। इनमें सबसे निचले खंभे के दोनों पार्श्वभाग अकराकृति सिंहों से आधारित

हैं। स्तूप के दायें-बायें दो सुन्दर स्तंभ हैं, जिनपर श्रमण धर्मचक्र य बैठे हुए निहों की आकृतियां बनी हैं। स्तूप की बाजू में तीन आराधकों की आकृतियां बनी हैं। स्तूप की ओर उड़ती हुई दो आकृतियां संभवतः चारण मुनियों की हैं। वे नग्न हैं, किन्तु उनके बायें हाथ में वस्त्रखंड जैसी वस्तु एवं कमंडलु दिखाई देते हैं, तथा दाहिना हाथ भस्त्रक पर नमस्कार मुद्रा में है। एक ओर आकृति युगल गुण्य पक्षियों की है, जिनके पुच्छ व नख स्पष्ट दिखाई देते हैं। दांयी ओर का गुण्य एक पुष्पगुच्छ व बांयी ओर का पुष्पमाला लिये हुए है। स्तूप की गुम्बज के दोनों ओर विलासपूर्ण रीति से मुड़ी हुई नारी आकृतियां सम्भवतः यक्षिणियों की हैं। घेरे के नीचे सीढ़ियों के दोनों ओर एक-एक भाला है। दक्षिण बाजू के भाले में एक चालक सहित पुष्पाकृति व दूसरी ओर स्त्री-आकृति दिखाई देती है। स्तूप की गुम्मत पर छह पंक्तियों में एक प्राकृत का लेख है, जिसमें प्रहन्त चर्द्धमान को नमस्कार के पश्चात् कहा गया है कि "श्रमण-श्राविका भार्या-लवणशोभिका नामक गणिका की पुत्री श्रमण-श्राविका वागु-गणिका ने जिनमंदिर में भरहंत की पूजा के लिये अपनी माता, भगिनी, तथा दुहिता-भुन सहित निर्घन्यों के भरहंत आयतन में भरहंत का देवकुल (देवालय), प्रायाग सभा, प्रपा (प्याऊ) तथा शिलापट (प्रस्तुत प्रायागपट) प्रतिष्ठित कराये।" यह शिलापट २ फुट × १ इंच × १ इंच फुट तथा प्रहारो की आकृति व चित्रकारी द्वारा अपने को कुपाणकालीन (प्र० द्वि० शती ई०) सिद्ध करता है।

इस शिलापट से भी प्राचीन एक दूसरा प्रायागपट भी मिला है, जिसका ऊपरी भाग टूट गया है, तथापि तोरण, घेरा, सोपानपथ एवं स्तूप के दोनों ओर यक्षिणियों की मूर्तियां इसमें पूर्वोक्त शिलापट से भी अधिक सुस्पष्ट हैं। इस पर भी लेख है, जिसमें भरहंतों को नमस्कार के पश्चात् कहा गया है कि "कगुमरा नर्तक की भार्या शिवमणा ने भरहंत-पूजा के लिये यह प्रायागपट बनवाया।" वि० स्मिथ के अनुसार इस लेख के प्रहारों की आकृति ई० पू० १५० के लगभग गुप्त-कालीन मरकृत स्तूप के तोरण पर संक्षिप्त धनमूर्ति के लेख से कुछ अधिक प्राचीन प्रतीत होती है। कुसर ने भी उन्हें कनिष्क के काल से प्राचीन स्वीकार किया है। इस प्रकार भगभग २०० ई० पू० का यह प्रायागपट सिद्ध कर रहा है कि स्तूपों का प्रचार जैन परम्परा में उतने बृहत् प्राचीन है। साथ ही, जो कोई जैन स्तूप सुरक्षित अवस्था में नहीं पाये जाये, उसके घने कारण हैं। एक तो यह कि गुफा-भित्तों ओर मंदिरों के अधिक प्रचार के साथ-साथ स्तूपों का नया निर्माण बंद हो गया, व प्राचीन स्तूपों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे, उपर्युक्त स्तूप के धाकार व निर्माणकला के वर्णन से स्पष्ट हो

जाता है कि बौद्ध व जैन स्तूपों की कला प्रायः एक सी ही थी। यथार्थतः यह कला श्रमण संस्कृति की समान धारा थी। इस कारण अनेक जैन स्तूप भ्रान्तिवश बौद्ध स्तूप ही मान लिये गये। इन बातों के स्पष्ट उदाहरण भी उपस्थित किये जा सकते हैं। मथुरा के पास जिस स्थान पर उक्त प्राचीन जैन स्तूप था, वह वर्तमान में कंकाली टीला कहलाता है। इसका कारण यह है कि जैनियों की उपेक्षा से, अथवा किन्हीं बाह्य विध्वंसक आघातों से जब उस स्थान के स्तूप व मंदिर नष्ट हो गये, और उस स्थान ने एक टीले का रूप धारण कर लिया, तब मंदिर का एक स्तंभ उसके ऊपर स्थापित करके वह कंकालीदेवी के नाम से पूजा जाने लगा। यहां के स्तूप का जो आकार-प्रकार उपर्युक्त 'वामु' के आयागपट्ट से प्रगट होता है, ठीक उसी प्रकार का स्तूप का नीचभाग तक्षशिला के समीप 'सरकोप' नामक स्थान पर पाया गया है। इस स्तूप के सोपान-पथ के दोनों पादवों में उसी प्रकार के दो आले रहे हैं, जैसे उक्त आयागपट्ट में दिखाई देते हैं। इसी कारण पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर सर जान-मार्शल ने उसे जैन स्तूप कहा है, और उसे बौद्ध धर्म से सब प्रकार असंबद्ध बतलाया है। तो भी पीछे के लेखक उसे बौद्ध स्तूप ही कहते हैं, और इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि उस स्थान से जैनधर्म का कभी कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं पाया जाता। किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि तक्षशिला से जैनधर्म का बड़ा प्राचीन संबंध रहा है। जैन पुराणों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहां अपने पुत्र बाहुवली की राजधानी स्थापित की थी। उन्होंने यहां बिहार भी किया था, और उनकी स्मृति में यहां धर्मचक्र भी स्थापित किया गया था। यही नहीं, किन्तु अति प्राचीन काल से सातवीं शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में अफगानिस्तान तक जैनधर्म के प्रचार के प्रमाण मिलते हैं। हुएनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि उसके समय में 'हुषीना (गजनी) व हजार (या होसला) में बहुत से तीर्थंकर थे, जो क्षणदेव (शिशु या नग्न देव) की पूजा करते थे, अपने मनको यश में रखते थे, व शरीर की पर्वाह नहीं करते थे।' इस वर्णन से उन देवों के जैन तीर्थंकर और उनके अनुयायियों के जैन मुनि व श्रावक होने में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता। पालि ग्रन्थों में निर्गण्ठ नातपुत्त (महावीर तीर्थंकर) को एक तीर्थंकर ही कहा गया है। अतएव तक्षशिला के समीप 'सरकोप' स्तूप को जैन-स्तूप स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मथुरा से प्राप्त अन्य एक आयागपट्ट के मध्य में छत्र-चमर सहित जिनमूर्ति विराजमान है व उसके आसपास त्रिरत्न, कलश, मत्स्य युगल, हस्ती आदि मंगल द्रव्य व आलंकारिक चित्रण है। आयागपट्ट चित्रित पापाखण्ड होते थे और उनकी पूजा की जाती थी।

जैन गुफाएं

प्राचीनतम काल से जैन मुनियों को नगर-ग्रामादि बहुजन-संकीर्ण स्थानों से पृथक् पर्यंत व वन की शून्य गुफाओं या कोटरों आदि में निवास करने का विधान किया गया है, और ऐसा एकान्तवास जैन मुनियों की साधना का आवश्यक अंग यत्नताया गया है (त० सू० ७, ६ स० सिद्धि)। और जहां जैन मुनि निवास करेगा, वहां ध्यान व ध्वंसादि के लिये जैन मूर्तियों की भी स्थापना होगी। आरम्भ में शिलाओं से आघारित प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग किया जाता रहा होगा। ऐसी गुफाएं प्रायः सर्वत्र पर्वतों की तलहटी में पाई जाती हैं। ये ही जैन परम्परा में मान्य अकृत्रिम शैलालय बहे जा सकते हैं। प्रमशः इन गुफाओं का विशेष संस्कार व विस्तार कृत्रिम साधनों से किया जाने लगा, और जहां उसके योग्य शिलाएं मिलीं उनको काटकर गुफा-विहार व मंदिर बनाये जाने लगे। ऐसी गुफाओं में सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध जैन गुफाएं बराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित हैं। ये पहाड़ियां गया से १५-२० मील दूर पटना-गया रेलवे के बेला नामक स्टेशन से ८ मील पूर्व की ओर हैं। बराबर पहाड़ी में चार, व उससे कोई एक मील दूर नागार्जुनी पहाड़ी में तीन गुफाएं हैं। बराबर की गुफाएं अशोक, व नागार्जुनी की उसके पश्चिम दक्षिण द्वारा आजीवक मुनियों के हेतु निर्माण कराई गई थीं। आजीवक सम्प्रदाय यद्यपि उस काल (ई० पू० तृतीय शताब्दी) में एक पृथक् सम्प्रदाय था, तथापि ऐतिहासिक प्रमाणों से उसकी उत्पत्ति व विलय जैन सम्प्रदाय में ही हुआ सिद्ध होता है। जैन आगमों के अनुसार इस सम्प्रदाय का स्थापक मंसि-गोदास मितने ही कालतक महावीर तीर्थंकर का शिष्य रहा, किन्तु कुछ सैद्धांतिक मतभेद के कारण उसने अपना एक पृथक् सम्प्रदाय स्थापित किया। परन्तु यह सम्प्रदाय पृथक् रूप से केवल दो-तीन शताब्दों तक ही चला, और इस काल में भी आजीवक साधु जैन मुनियों के सदृश जन्म ही रहते थे, तथा उनकी भिक्षादि संबंधी चर्या भी जैन निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय से भिन्न नहीं थी। अशोक के पश्चात् इस सम्प्रदाय का जैन संघ में ही विलीनीकरण हो गया, और तब से इसकी पृथक् सत्ता के कोई उल्लेख नहीं पाये जाते। इस प्रकार आजीवक मुनियों को दान की गई गुफाओं का जैन ऐतिहासिक परम्परा में ही उल्लेख किया जाता है।

बराबर पहाड़ी की दो गुफाएं अशोक ने अपने राज्य के १२ वें वर्ष में, और तीसरी १६ वें वर्ष में निर्माण कराई थी। मुसामा और विश्व म्हेनदी नामक दुशमों

के लेखों में आजीवकों को दान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। मुदामा गुफा के लेख में उसे ग्यप्रोय गुफा कहा गया है। इसमें दो मंठप हैं। बाहिरी ३३' × २०' का व भीतरी १६' × १६' सम्बा-घोड़ा है। ऊंचाई लगभग १२' है। विश्व-भोपड़ी के लेख में इस पहाड़ी का 'खलटिक पर्वत' के नाम से उल्लेख पाया जाता है। शेष दो गुफाओं के नाम 'करण चौपार' व 'लोमस-ऋषि' गुफा हैं। किन्तु करणचौपार को लेख में 'मुपिया गुफा' कहा गया है, और लोमस-ऋषि गुफा को 'प्रवरगिरि गुफा'। ये सभी गुफाएं कठोर तेलिया पाषाण को काटकर बनाई गई हैं, और उनपर यही चमकीला पालिश किया गया है, जो मौर्य काल की विशेषता मानी गई है।

नागार्जुनी पहाड़ी की तीन गुफाओं के नाम हैं—गोपी गुफा, यहिया की गुफा, और वेदयिका गुफा। प्रथम गुफा ४५' × १६' लम्बी-चौड़ी है। पद्मात् कालीन अनन्तवर्मा के एक लेख में इसे 'विन्ध्यभूधर गुहा' कहा गया है, यद्यपि दशरथ के लेख में इसका नाम गोपिक गुहा स्पष्ट अंकित है, और आजीवक भदस्त्रों को दान किये जाने का भी उल्लेख है। ऐसा ही लेख शेष दो गुफाओं में भी है। ई० पू० तीसरी शती की मौर्यकालीन इन गुफाओं के पद्मात् उल्लेखनीय है उड़ीसा की कटक के समीपवर्ती उदयगिरि व खंडगिरि नामक पर्वतों की गुफाएं जो उनमें प्राप्त लेखों पर से ई० पू० द्वितीय शती की सिद्ध होती हैं। उदयगिरि की 'हाथीगुफा' नामक गुफा में प्राकृत भाषा का यह सुविस्तृत लेख पाया गया है जिसमें कलिग सम्राट् खारवेल के बाल्यकाल व राज्य के १३ वर्षों का चरित्र विधिवत् वर्णित है। यह लेख भरहूतों व सर्वसिद्धों को नमस्कार के साथ प्रारंभ हुआ है, और उसकी १२ वीं पंक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने अपने राज्य के १२ वें वर्ष में मगध पर आक्रमण कर वहां के राजा बृहस्पति-मित्र को पराजित किया, और वहां से कलिग-जिन की मूर्ति अपने देश में लौटा लिया जिसे पहले नंदराज अपहरण कर ले गया था। इस उल्लेख से जैन इतिहास व संस्थानों संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि नंदकाल अर्थात् ई० पू० पांचवी-चौथी शती में भी जैन मूर्तियां निर्माण कराकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा की जाती थी। दूसरे यह कि उस समय कलिग देश में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर व मूर्ति थी, जो उस प्रदेश भर में लोक-पूजित थी। तीसरे यह कि वह नंद-सम्राट् जो इस जैन मूर्ति को अपहरण कर ले गया, और उसे अपने यहां सुरक्षित रखा, अवश्य जैनधर्मावलंबी रहा होगा, व उसने उसके लिये अपने यहां भी जैन मंदिर बनवाया होगा। चौथे यह कि कलिग देश की जनता व राजवंश में उस जैन मूर्ति के लिये बराबर दो-तीन शती तक ऐसा श्रद्धा बना रहा कि अवसर मिलते ही कलिग सम्राट् ने उसे घास लाकर

अपने यहां प्रतिष्ठित करना आवश्यक समझा। इस प्रकार यह गुफा और यहां का लेख भारतीय इतिहास, और विशेषतः जैन इतिहास, के लिये बड़े महत्व की वस्तु है।

उदयगिरि की यह रानी गुफा (हाथी गुफा) मयार्यतः एक सुविस्तृत विहार रहा है जिसमें मूर्ति-प्रतिष्ठा भी रही, व मुनियों का निवास भी। इसका अंतरंग ५२ फुट लम्बा व २८ फुट चौड़ा है, तथा द्वार की ऊंचाई ११½ फुट है। यह दो मंजिलों में बनी है। नीचे की मंजिल में पंक्तिरूप से भाठ, व ऊपर की पंक्ति में छह प्रकोष्ठ हैं। २० फुट लम्बा बरामदा ऊपर की मंजिल की एक विशेषता है। बरामदों में द्वारपानों की मूर्तियां खुदी हुई हैं। नीचे की मंजिल का द्वारपाल सुमग्जित सैनिक सा प्रतीत होता है। बरामदों में छोटे-छोटे उच्च आसन भी बने हैं। छत की चट्टान को संभालने के लिये अनेक स्तंभ खड़े किये गये हैं। एक तोरण-द्वार पर त्रिरत्न का चिन्ह व अशोक वृक्ष की पूजा का चित्रण महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न-चिन्ह सिधपाटी की मुद्रा पर के आसीन देव के मस्तक पर के त्रिशूल मुकुट के सदृश है। द्वारों पर बहुत सी चित्रकारी भी है, जो जैन पौराणिक कथाओं से संबंध रखती है। एक प्रकोष्ठ-के द्वार पर एक पशुयुक्त हरिण व धनुषबाण सहित पुरुष, युद्ध, स्त्री-भ्रमहरण आदि घटनाओं का चित्रण बड़ा सुन्दर हुआ है। एक मतानुसार यह जैन तीर्थंकर पार्वतनाथ के जीवन की एक घटना का चित्रण है, जिसके अनुसार उन्होंने कर्तव्य के पवन नरेश द्वारा हरण की गई प्रभावती नामक कन्या को बचाया और पश्चात् उससे विवाह किया था। एक मत यह भी है कि यह वासवदत्ता व शकुंतला संबंधी आख्यानों से संबंध रखता है। किन्तु उस जैनगुफा में इसकी संभावना नहीं प्रतीत होती। चित्रकारी की शैली सुन्दर और सुस्पष्ट है, व चित्रों की योजना प्रमाणानुसार है। विद्वानों के मत से यहां की चित्रण कला भरहुत व सांची के स्तूपों से अधिक सुन्दर है। उदयगिरि व शंङगिरि में सब मिलाकर १६ गुफाएं हैं, और उन्हीं के निकटवर्ती मीलगिरि नामक पहाड़ी में और भी तीन गुफाएं देखने में आती हैं। इनमें उपर्युक्त रानीगुफा के अतिरिक्त मंचपुरी और वैकुण्ठपुरी नामक गुफाएं भी दर्शनीय हैं, और यहां के शिलालेखों तथा कलाकृतियों के आधार से खारवेल व उनके समीपवर्ती काल की प्रतीत होती हैं। शंङगिरि की नयमुनि नामक गुफा में दसवीं शती का एक शिलालेख है जिसमें जैन मुनि धुमचन्द्र का नाम आया है। इससे प्रतीत होता है कि यह स्थान ई०पूर्व श्रृंगार शती से लगभग कम से कम दसवीं शती तक जैन धर्म का एक सुदृढ़ केन्द्र रहा है।

राजगिरि की एक पहाड़ी में अनिवार मठ के समीप शोनमंडार नामक धर्म-गुफा उल्लेखनीय है। निर्माण की दृष्टि से यह अतिप्राचीन प्रतीत होती है। २०-६०

शती का ग्राही लिपि का एक लेख भी है जिसके अनुसार आचार्यरत्न वरदेवमुनि ने यहां जैन मुनियों के निवासार्थ दो गुफाएं निर्माण करवाई, और उनमें भ्रह्मन्तों की मूर्तियां प्रतिष्ठित कराईं। एक जैनमूर्ति तथा चतुर्भुजी जैनप्रतिमा युक्त एक स्तम्भ वहां अब भी विद्यमान है। जिस दूसरी गुफा के निर्माण का लेख में उल्लेख है, वह निश्चयतः उसके ही पार्श्व में स्थित गुफा है, जो अब विष्णु की गुफा बन गई है। दिगम्बर परम्परा में वैरजस का नाम आता है, और वे त्रिलोकप्रज्ञप्ति में प्रज्ञाश्रमणों में अन्तिम कहे गये हैं। ६वे० परम्परा में अज्ज-वैर का नाम आता है, और वे पदानुसारी कहे गये हैं। प्रज्ञाश्रमणत्व और पदानुसारित्व, ये दोनों बुद्धि श्रद्धा के उपभेद हैं, और पट्खंडागम के वेदनाखंड में पदानुसारी तथा प्रज्ञाश्रमण दोनों को नमस्कार किया गया है। इसप्रकार ये दोनों उल्लेख एक ही आचार्य के हों तो आश्चर्य नहीं। कल्पसूत्र स्वविरावली के अनुसार आर्यवैर का काल घोर निर्वाण से ४६६ से लेकर ५८४ वर्ष तक पाया जाता है, जिसके अनुसार वे प्रथम शती ई० पू० व पश्चात् के सिद्ध होते हैं। सोन मंडार गुफा उन्हीं के समय में निर्मित हुई हो तो आश्चर्य नहीं।

प्रयाग तथा कौसभ (प्राचीन कौशाम्बी) के समीपवर्ती पभोसा नामक स्थान में दो गुफाएं हैं, जिनमें शुंग-कालीन (ई० पू० द्वितीय शती) लिपि में लेख हैं। इन लेखों में कहा गया है कि इन गुफाओं को अहिच्छन्ना के आपादसेन ने काश्यपीय भ्रह्मन्तों के लिये दान किया। ध्यान रखना चाहिये कि तीर्थंकर महावीर कश्यपगोत्रीय थे। सम्भव है उन्हीं के अनुयायी मुनि काश्यपीय भ्रह्मन्त कहलाते थे। इससे यह भी अनुमान होता है कि उस काल में महावीर के अनुयायियों के अतिरिक्त भी कोई अन्य जैनमुनि संघ सम्भवतः पार्श्वनाथ के अनुयायियों का रहा होगा जो क्रमशः महावीर की मुनि-परम्परा में ही विलीन हो गया।

जुनागढ़ (कठियावाड़) के बाबा प्यारामठ के समीप कुछ गुफाएं हैं, जो तीन पंक्तियों में स्थित हैं। एक उत्तर की ओर, दूसरी पूर्व भाग में और तीसरी उसी के पीछे से प्रारम्भ होकर पश्चिमोत्तर की ओर फैली है। ये सब गुफाएं दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं—एक तो चैत्य-गुफाएं और तत्संबंधी साधारण कोठरियां हैं जो वज्रसे साहव के मतानुसार सम्भवतः ई० पू० द्वितीय शती की हैं, जबकि प्रथम बार बौद्ध भिक्षु गुजरात में पहुंचे। दूसरे भाग में वे गुफाएं व शालागृह हैं जो प्रथमभाग की गुफाओं से कुछ उन्नत शैली के बने हुए हैं; और जिनमें जैन चिन्ह पाये जाते हैं। ये ई० की द्वितीय शती अर्थात् क्षत्रप राजाओं के काल की सिद्ध होती हैं। जैनगुफाओं में की एक गुफा विशेष ध्यान देने योग्य है। इस गुफा से जो खंडित लेख मिला है उसमें

अपने यहां प्रतिष्ठित करना आवश्यक समझा। इस प्रकार यह गुफा और यहां का लेख भारतीय इतिहास, और विशेषतः जैन इतिहास, के लिये बड़े महत्व की वस्तु है।

उदयगिरि की यह 'रानी गुफा' (हाथी गुफा) यथार्थतः एक सुविस्तृत विहार गृहा है जिसमें मूर्ति-प्रतिष्ठा भी रही, व मुनियों का निवास भी। इसका अंतरंग ५२ फुट लम्बा व २८ फुट चौड़ा है, तथा द्वार की ऊंचाई ११½ फुट है। यह दो मंजिलों में बनी है। नीचे की मंजिल में पंक्तिरूप से आठ, व ऊपर की पंक्ति में छह प्रकोष्ठ हैं। २० फुट लम्बा धरामदा ऊपर की मंजिल की एक विशेषता है। धरामदों में द्वारपानों की मूर्तियां खुदी हुई हैं। नीचे की मंजिल का द्वारपात सुसज्जित सैनिक या प्रतीत होता है। धरामदों में छोटे-छोटे उच्च भासन भी बने हैं। छत की चट्टान को संभालने के लिये अनेक स्तंभ खड़े किये गये हैं। एक तोरण-द्वार पर त्रिरत्न का चिन्ह व अशोक वृक्ष की पूजा का चित्रण महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न-चिन्ह सिधपाटी की मुद्रा पर के आसीन देव के मस्तक पर के त्रिशूल मुकुट के सदृश है। द्वारों पर बहुत सी चित्रकारी भी है, जो जैन पौराणिक कथाओं से संबंध रखती है। एक प्रकोष्ठ के द्वार पर एक पद्मयुक्त हरिण व धनुषबाण सहित पुरुष, गुड, स्त्री-अपहरण आदि घटनाओं का चित्रण बड़ा सुन्दर हुआ है। एक मतानुसार यह जैन तीर्थंकर पादमनाथ के जीवन की एक घटना का चित्रण है, जिसके अनुसार उन्होंने कलिंग के यवन गेरा द्वारा हरण की गई प्रभावती नामक कन्या को बचाया और पश्चात् उससे विवाह किया था। एक मत यह भी है कि यह वासवदत्ता व अकुंतला संबंधी घास्याओं से संबंध रखता है। किन्तु उस जैनगुफा में इसकी संभावना नहीं प्रतीत होती। चित्रकारी की शैली सुन्दर और सुस्पष्ट है, व चित्रों की योजना प्रमाणानुसार है। विद्वानों के मत से यहां की चित्रण कला भरहुत व सांघी के स्तूपों से अधिक सुन्दर है। उदयगिरि व खंडगिरि में सब मिलाकर १६ गुफाएं हैं, और उन्हीं के निकटवर्ती भीलगिरि नामक पहाड़ी में और भी तीन गुफाएं देखने में आती हैं। इनमें उपयुक्त रानीगुफा के अतिरिक्त मंघपुरी और बंक्रुंठपुरी नामक गुफाएं भी दर्शनीय हैं, और यहां के शिलालेखों तथा कलाकृतियों के आधार से पारस्पेक्ट व उनके समीपवर्ती काल की प्रतीत होती हैं। खंडगिरि की नवमुनि नामक गुफा में दसवीं शती का एक शिलालेख है जिसमें जैन मुनि शुभचन्द्र का नाम आया है। इससे प्रतीत होता है कि यह स्थान ई०पूर्व द्वितीय शती से सातवीं शती तक जैन धर्म का एक सुदृढ़ केन्द्र रहा है।

राजगिरि की एक पहाड़ी में मनियार मठ के समीप शोभमंदार नामक जैन-गुफा उल्लेखनीय है। निर्माण की दृष्टि से यह अतिप्रार्थन प्रतीत होती है। प्र०-३०

राती का ग्राहो लिपि का एक लेख भी है जिसके अनुसार आचार्यरत्न परदेवमुनि ने यहां जैन मुनियों के निवासार्थ दो गुफाएं निर्माण करवाई, और उनमें ग्रहन्तों की मूर्तियां प्रतिष्ठित कराईं। एक जैनमूर्ति तथा चतुर्मुखी जैनप्रतिमा युक्त एक स्तम्भ वहां अब भी विद्यमान है। जिस दूसरी गुफा के निर्माण का लेख में उल्लेख है, वह निश्चयतः उसके ही पार्श्व में स्थित गुफा है, जो अब विष्णु की गुफा बन गई है। दिगम्बर परम्परा में वैरजस का नाम आता है, और वे त्रिलोकप्रशस्ति में प्रज्ञाश्रमणों में अन्तिम कहे गये हैं। इवे० परम्परा में अज्ज-वैर का नाम आता है, और वे पदानुसारी कहे गये हैं। प्रज्ञाश्रमणत्व और पदानुसारित्व, ये दोनों बुद्धि कृद्धि के उपभेद हैं, और पट्ण्डागम के वेदनाखंड में पदानुसारी तथा प्रज्ञाश्रमण दोनों को नमस्कार किया गया है। इसप्रकार ये दोनों उल्लेख एक ही आचार्य के हों तो आश्चर्य नहीं। कल्पसूत्र स्वविरावली के अनुसार आर्यवैर का काल धीर निर्वाण से ४६६ से लेकर ५८४ वर्ष तक पाया जाता है, जिसके अनुसार वे प्रथम राती ई० पू० व पश्चात् के सिद्ध होते हैं। सोन भंडार गुफा उन्हीं के समय में निर्मित हुई हो तो आश्चर्य नहीं।

प्रयाग तथा कौसम (प्राचीन कौशाम्बी) के समीपवर्ती पभोसा नामक स्थान में दो गुफाएं हैं, जिनमें दुर्ग-कालीन (ई० पू० द्वितीय राती) लिपि में लेख हैं। इन लेखों में कहा गया है कि इन गुफाओं को अहिच्छन्ना के आपादसेन ने काश्यपीय ग्रहन्तों के लिये दान किया। ध्यान रखना चाहिये कि तोर्यकर महावीर काश्यपगोत्रीय थे। सम्भव है उन्हीं के अनुयायी मुनि काश्यपीय ग्रहन्त कहलाते थे। इससे यह भी अनुमान होता है कि उस काल में महावीर के अनुयाइयों के अतिरिक्त भी कोई अन्य जैनमुनि संघ सम्भवतः पार्श्वनाथ के अनुयाइयों का रहा होगा जो क्रमशः महावीर की मुनि-परम्परा में ही विलीन हो गया।

जूनागढ़ (कठियावाड़) के बाबा प्यारामठ के समीप कुछ गुफाएं हैं, जो तीन पंक्तियों में स्थित हैं। एक उत्तर की ओर, दूसरी पूर्व भाग में और तीसरी उसी के पीछे से प्रारम्भ होकर पश्चिमोत्तर की ओर फैली है। ये सब गुफाएं दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं—एक तो चैत्य-गुफाएं और तत्संबंधी साधारण कोठरियां हैं जो वर्जस साहव के मतानुसार सम्भवतः ई० पू० द्वितीय राती की हैं, जबकि प्रथम बार बौद्ध भिक्षु गुजरात में पहुंचे। दूसरे भाग में वे गुफाएं व शालागृह हैं जो प्रथमभाग की गुफाओं से कुछ उन्नत सीली के बने हुए हैं; और जिनमें जैन चिन्ह पाये जाते हैं। ये ई० की द्वितीय राती अर्थात् क्षत्रप राजाओं के काल की सिद्ध होती हैं। जैनगुफाओं में की एक गुफा विशेष ध्यान देने योग्य है। इस गुफा से जो खंडित लेख मिला है उसमें

दाक्षप राजवंशका तथा चण्डन के प्रपौत्र व जयदामन् के प्रौत्र रुद्रसिंह प्रथम का उन्नेश है। लेख पूरा न पड़े जाने पर भी उसमें जो केवलज्ञान, जरामरण से मुक्ति आदि शब्द पड़े गये हैं उनसे, तथा गुफा में अंकित स्वस्तिक, अक्षयन, मोनपुगत आदि प्रख्यात जैन सांगलिक चिन्हों के चित्रित होने से, वे जैन साधुओं की व सम्भवाः दिगंबर परम्परानुसार अंतिम अंग-ज्ञाता धरसेनाचार्य से सम्बन्धित अनुमान की जाती हैं। घवलाटीका के कर्ता धरसेनाचार्य ने धरसेनाचार्य को गिरिनगर की चन्द्रगुफा के निवासी कहा है (देखो महाबंध भाग २ प्रस्ता०)। प्रस्तुत गुफासमूह में एक गुफा ऐसी है जो पार्श्वभाग में एक अद्वैतचन्द्राकार विविक्त स्थान से युक्त है। यद्यपि भाजा, काली व भासिक की छोड़ गुफाओं से इस बात में समता रखने के कारण यह एक छोड़ गुफा अनुमान की जाती है, तथापि यही घवलाकार द्वारा उल्लिखित धरसेनाचार्य की चन्द्रगुफा हो तो आश्चर्य नहीं। (दे० बजेंसः एंटीक्विटीज ऑफ कन्नड एंड काडि-मायाड १८७४-७५ पृ० १३६ आदि, तथा सांकलियाः आर्कैओलोजी ऑफ गुजरात, १९४१)। इसी स्थान के समीप डंक नामक स्थान पर भी गुफाएं हैं, जिनमें अथर्व, महावीर आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। ये सभी गुफाएं उनी शत्रुप काल अर्थात् प्र० द्वि० शती की सिद्ध होती हैं। जैन साहित्य में डंक पर्वत का अनेक स्थानों पर उल्लेख आया है, व पादलिप्ता गूरि के लिप्य नागार्जुन यहीं के निवासी कहे गये हैं। (देखो रा० दो० श्रुत प्रबन्धकोश व विवधतीर्थकल्प)।

पूर्व में उदयगिरि खंडगिरि व पश्चिम में जूनागढ़ के पदपात् देस के मध्यभाग में स्थित उदयगिरि की जैन गुफाएं उल्लेखनीय हैं। यह उदयगिरि मध्यप्रदेश के अन्तर्गत इतिहास-प्रसिद्ध विदिशा नगर से उत्तर-पश्चिम की ओर येतवा नदी के उत पार दो-तीन मील की दूरी पर है। इस पहाड़ी पर पुरातत्त्व विभाग द्वारा अंशिक वा संस्थात २० गुफाएं व मंदिर हैं। इनमें पश्चिम की ओर की प्रथम तथा पूर्व दिशा में स्थित बीसवी, ये दो स्पष्ट रूप से जैन गुफाएं हैं। पहली गुफा को कनिष्क ने भूटी गुफा नाम दिया है, क्योंकि वह किसी अट्टान को काटकर नहीं बनाई गई, बल्कि एक प्राकृतिक कंदरा है, तथापि ऊपर की प्राकृतिक अट्टान को छत बनाकर नीचे द्वार वर धार खोदने काड़े कर दिये गये हैं, जिससे उसे गुफा-मंदिर की आकृति प्राप्त हो गई है। स्तम्भ घट व पत्रावलि-प्रणाली के बने हुए हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, आदि में जैन मुनि इसी प्रकार की प्राकृतिक गुफाओं की अपना निवासस्थान बना लेते थे। उस अपेक्षा में यह गुफा भी ई० पू० काल से ही जैन मुनियों की गुफा रही होगी, किन्तु इसका संस्कार गुप्तकाल में हुआ, जैसा कि वहां के स्तम्भों आदि की कला तथा गुफा

में खुदे हुए एक लेख से सिद्ध होता है। इस लेख में चन्द्रगुप्त का उल्लेख है, जिससे गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का अभिप्राय समझा जाता है, और जिससे उसका काल चौथी शती का अन्तिम भाग सिद्ध होता है। पूर्व दिशावर्ती बीसवी गुफा में पार्श्वनाथ तोषकर की अतिमह्य मूर्ति विराजमान है। यह भव बहुत कुछ खंडित हो गई है, किन्तु उसका नाग-फण भव भी उसकी कलाकृति को प्रकट कर रहा है। यहां भी एक संस्कृत पद्यात्मक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा गुप्त संवत् १०६ (ई० सन् ४२६, कुमारगुप्त कास) में कार्तिक कृष्ण पंचमी को आचार्य भद्रान्वयी आचार्य गोशर्म मुनि के शिष्य शंकर द्वारा की गई थी। इन शंकर ने अपना जन्मस्थान उत्तर भारतवर्ती कुरुदेश बतलाया है।

जैन ऐतिहासिक परम्परानुसार अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के काल (ई० पू० चौथी शती) में हुए थे, और उत्तर भारत में बारह वर्ष का घोर दुर्मिज्ञ पड़ने पर जैन संघ को लेकर दक्षिण भारत में गये, तथा मैसूर प्रदेशान्तर्गत श्रवण-बेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने जैन केन्द्र स्थापित किया। इस समय भारत सम्राट् चन्द्रगुप्त भी राज्यपाट त्यागकर उनके शिष्य हो गये थे, और उन्होंने भी श्रवणबेलगोला की उस पहाड़ी पर तपस्या की, जो उनके नाम से ही चन्द्रगिरि कहलाई। इस पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर भी है, जो उन्ही के नाम से चन्द्रगुप्त बस्ति कहलाता है। इसी पहाड़ी पर एक अत्यन्त साधारण व छोटी सी गुफा है, जो भद्रबाहु की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सर्ग किया था। वहां उनके चरण-चिन्ह अंकित हैं और पूजे जाते हैं। दक्षिण भारत में यही सबसे प्राचीन जैन गुफा सिद्ध होती है।

महाराष्ट्रप्रदेश में उस्मानाबाद से पूर्वोत्तर दिशा में लगभग १२ मील की दूरी पर पर्वत में एक प्राचीन गुफा-समूह है। वे एक पहाड़ी दर्रे के दोनों पार्श्वों में स्थित हैं; चार उत्तर की ओर व तीन दूसरे पार्श्व में पूर्वोत्तरमुखी। इन गुफाओं में मुख्य व विशाल गुफा उत्तर की गुफाओं में दूसरी है। दुर्भाग्यतः इसकी ऊपरी चट्टान भग्न होकर गिर पड़ी है; केवल कुछ बाहरी भाग नष्ट होने से बचा है। उसकी हाल में मरम्मत भी की गई है। इसका बाहरी वरामदा ७८ × १०.४, फुट है। इसमें छह या आठ खंभे हैं, और भीतर जाने के लिये पांच द्वार। भीतर की शाला ८० फुट गहरी है, तथा चौड़ाई में द्वार की ओर ७६ फुट व पीछे की ओर ८५ फुट है। इसकी छत ३२ स्तम्भों पर आधारित है, और ये खंभे चौकोर दो पंक्तियों में बने हुए हैं। छत की ऊंचाई लगभग १२ फुट है। इसकी दोनों पार्श्व की दीवारों में आठ-आठ व पीछे

की दीवान में छह कोठरियां हैं, जो प्रत्येक लगभग ६ फुट चौकोर हैं। ये कोष्ठ साधारण रीति के बने हुए हैं, जैसे प्रायः बौद्ध गुफाओं में भी पाये जाते हैं। पश्चिमोत्तर कोने के कोष्ठ के तलभाग में एक गढ़डा है, जो सदैव पानी से भरा रहता है। पाना के मध्य में पिछले भाग की ओर देवालय है, जो १६.३ × १५ फुट संवा-चौड़ा व १३ फुट ऊंचा है, जिसमें पार्श्वनाथ तीर्थंकर की मध्य प्रतिमा विराजमान है। दोष गुफाएं अपेक्षाकृत इससे बहुत छोटी हैं। तीसरी व चौथी गुफाओं में भी जिन-प्रतिमाएं विद्यमान हैं। तीसरी गुफा के स्तम्भों की बनावट कलापूर्ण है। यज्ञ साह्य के मत से ये गुफाएं अनुमानतः ई० पू० ५००-६५० के बीच की हैं। (भाक० सर्व० शोफ वेस्टर्न इंडिया वोल० ३)

इस गुफा-समूह के संबंध में जैन साहित्यिक परम्परा यह है कि यहां तेरापुर के समीप पर्वत पर महाराज करकंड ने एक प्राचीन गुफा देखी थी। उन्होंने स्वयं यहां अन्य कुछ गुफाएं बनवाई, और पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। उन्होंने जिस प्राचीन गुफा को देखा था, उसके तलभाग में एक छिद्र से जलवाहिनी निचली थी, जिसने समस्त गुफा भर गई थी। इसका, तथा प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति का सुन्दर वर्णन कनकाभर मुनि कृत अपभ्रंश काव्य 'करकंडचरित' में मिलता है, जो ११ वीं शती की रचना है। करकंड का नाम जैन व बौद्ध दोनों परम्पराओं में प्रत्येक बुद्ध के रूप में पाया जाता है। उनका काल, जैन मान्यतानुसार, महावीर से पूर्व पार्श्वनाथ के तीर्थ में पड़ता है। इस प्रकार यहां की गुफाओं को जैनी शक्ति प्राचीन (लगभग ई० पू० ६ वीं शती की) मानते हैं।

इतना तो सुनिश्चित है कि ११ वीं शती के मध्यभाग में जब मुनि कनकाभर ने करकंडचरित लिखा, तब तेरापुर (धारावाह) की गुफा बड़ी विनाश की, और बड़ी प्राचीन समझी जाती थी। तेरापुर के राजा शिवने करकंड को उद्योग परिणम इस प्रकार कराया था—

एतत्पत्ति देव पश्चिमवर्तिताह । अट्टलिपट्ट पत्थर उद्धु ताहि ॥

तहि पत्ति सपणु एणसावहारि । संभारु सहातहि जं नि भारि ॥

(क० प० ५, ४) ।

करकंड उक्त पर्वत पर चढ़े और ऐसे मयन बन में से चले जो मिट्ट, हाथी, मूषर, मृग, व जानवरों आदि से भरा हुआ था।

धोपंतरि तहि सो अट्ट जाय । करकंडं दिट्ठ सपणु ताम ॥

एवं हरिण अमर-विषाणु दिट्ठ । करकंड एराहिउ तहि पट्ठि ॥

सो घण्णु सत्तवत्तणु हरिय-वंभु । जे सयणु कराविय सहसत्तंभु ॥

(क० च० ४, ५) ।

अर्थात् पर्वत पर कुछ ऊपर चढ़ने पर उन्होंने उस सयण (गुफा) को ऐसे देखा जैसे इन्द्र ने देवविमान को देखा हो । उसमें प्रवेश करने पर करकंडु के गुग से हठात् निकल पड़ा कि धन्य है वह सुलक्षण पुण्यवान् पुरुष जिसने यह सहस्रस्तंभ सयन बनवाया है ।

दक्षिण के तामिल प्रदेश में भी जैन धर्म का प्रचार व प्रभाव बहुत प्राचीन काल से पाया जाता है । तामिल साहित्य का सबसे प्राचीन भाग 'संगम युग' का माना जाता है, और इस युग की प्रायः समस्त प्रधान कृतियां तिरुगुस्त आदि जैन या जैनधर्म से सुप्रभावित सिद्ध होती हैं । जैन द्वाविड़संघ का संगठन भी सुप्राचीन पाया जाता है । अतएव स्वाभाविक है कि इस प्रदेश में भी प्राचीन जैन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हों । जैनमुनियों का एक प्राचीन केन्द्र पुडुकोट्टाई से वायव्य दिशा में ६ मील दूर सित्तप्रयासल नामक स्थान रहा है । यह नाम सिद्धानां वासः से अपभ्रष्ट होकर बना प्रतीत होता है । यहां के विशाल शिला-टीलों में बनी हुई एक जैनगुफा बड़ी महत्वपूर्ण है । यहां एक ब्राह्मी लिपि का लेख भी मिला है, जो ई० पू० तृतीय शती का (अशोककालीन) प्रतीत होता है । लेख में स्पष्ट उल्लेख है कि गुफा का निर्माण जैन मुनियों के निमित्त कराया गया था । यह गुफा बड़ी विशाल १०० × ५० फुट है । इसमें अनेक कोष्ठक हैं, जिनमें समाधि-शिलाएं भी बनी हुई हैं । ये शिलाएं ६ × ४ फुट हैं । वास्तुकला की दृष्टि से तो यह गुफा महत्वपूर्ण है ही, किन्तु उससे भी अधिक महत्व उसकी चित्रकला का है, जिसका विवरण आगे किया जायगा । गुफा का यह संस्कार पल्लव नरेश महेन्द्रवर्मन् (आठवीं शती) के काल में हुआ है ।

दक्षिण भारत में मादामी की जैन गुफा उल्लेखनीय है, जिसका निर्माण काल अनुमानतः सातवीं शती का मध्यभाग है । यह गुफा १६ फुट गहरी तथा ३१ × १६ फुट लम्बी-चौड़ी है । पीछे की और मध्य भाग में देवालय है, और तीनों पाद्यों की दीवारों में मुनियों के निवासार्थ कोष्ठक बने हैं । स्तम्भों की आकृति एलीफेन्टा की गुफाओं के सदृश है । यहां चमरधारियों सहित महावीर तीर्थंकर की मूल पद्मासन मूर्ति के अतिरिक्त दीवारों व स्तम्भों पर भी जिनमूर्तियां खुदी हुई हैं । माना जाता है कि राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष (८ वीं शती) ने राज्य त्यागकर व जैन दीक्षा लेकर इसी गुफा में निवास किया था । गुफा के वरामदों में एक और पावर्चनाप व दूसरी और बाहुवली की समलग ७ १/२ फुट ऊंची प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं ।

वादामी तालुके में स्थित ऐहोल नामक ग्राम के समीप पूर्व और उत्तर की ओर गुफाएं हैं, जिनमें भी जैनमूर्तियां विद्यमान हैं। प्रधान गुफाओं की रचना वादामी की गुफा के ही सदृश है। गुफा बरामदा, मंडप व गर्भगृह में विभक्त है। बरामदे में चार खंभे हैं, और उसकी छत पर मकर, पुष्प आदि की आकृतियां बनी हुई हैं। बाईं भित्ति में पारवनाथ की मूर्ति है, जिसके एक ओर नाग व दूसरी ओर नागिनी स्थित है। दाहिनी ओर शैल्य-यूथ के नीचे जिनमूर्ति बनी है। इस गुफा की सहस्रनवरा गुफा पारवनाथ की प्रतिमा कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अन्य जैन आकृतियों व चिह्न भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। सिंह, मकर व द्वारपातों की आकृतियां भी कलापूर्ण हैं, और ऐलीफेन्टा की आकृतियों का स्मरण कराती हैं। गुफामें पूर्ण की ओर यह सेण्टी नामक जैन मंदिर है जिसमें चानुभय नरेज पुलकेशी व वाक नं० ५१६ (ई० ६३४) का उल्लेख है। यह विनालेख अपनी संस्तुत काव्य शैली के विज्ञात में भी अपना स्थान रखाता है। इस लेख के लेखक रविकीर्ति ने अपने को काव्य के क्षेत्र में कालिदास और भारवि की कीर्ति को प्राप्त कहा है। यथावतः कालिदास व भारवि के काल-निर्णय में यह सेवा बड़ा सहायक हुआ है, क्योंकि इसीसे उनके काल की अन्तिम सीमा प्रामाणिक रूप से निर्दिष्ट हुई है। ऐहोल सम्भवतः 'मार्दपुर' का अपभ्रंश रूप है।

गुफा-निर्माण की कला एसोरा में अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई है। यह स्थान यादव नरेशों की राजधानी देवगिरि (दोलताबाद) से लगभग १६ मील दूर है, और यहां का शिलापर्वत अनेक गुफा-मंदिरों से अलंकृत है। यहीं कैलाश नामक शिव मंदिर है जिसकी योजना और शिल्पकला इतिहास-प्रसिद्ध है। यहां बौद्ध, हिन्दू व जैन, तीनों सम्प्रदायों के शैल मंदिर बड़ी सुन्दर प्रणाली के बने हुए हैं। यहां पांच जैन गुफाएं हैं, जिनमें से तीन अर्थात् छोटा कैलाश, इन्द्रसभा व जगन्नाथ सभा बगल की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। छोटा कैलाश एक ही पाषाण-शिला को काटकर बनाया गया है, और उसकी रचना कुछ छोटे आकार में सम्यक्स कैलाश मंदिर का अनुकरण करती है। समूचा मंदिर ८० फुट चौड़ा व १३० फुट ऊंचा है। मंडप लगभग ३६ फुट सम्यक-चौड़ा है, और उसमें १६ स्तम्भ हैं। इन्द्रसभा नामक गुफा मंदिर की रचना इस प्रकार है:—पाषाण में बने हुए द्वार से भीतर जाने पर कोई २० × २० फुट चौकोर प्रांगण मिलता है, जिसके मध्य में एक पाषाण से निर्मित शिविड़ी शैली का शैलालय है। इसके सम्मुख दाहिनी ओर एक हाथी की मूर्ति है, व उसके समुच्च बाईं ओर ३२ फुट ऊंचा पावन-स्तम्भ है। यहां से भूमकर पीछे की ओर जाने पर वह दुवन्ना सभागृह मिलता है जो इन्द्रसभा के सामने है।

चित्रकारी बनी हुई है। नीचे का भाग कुछ अपूर्ण सा रहा प्रतीत होता है, जिससे यह बात भी सिद्ध होती है कि इन गुफाओं का उत्कीर्ण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता था। ऊपर की छाला १२ मुखचित स्तम्भों से असंकृत है। छाला के दोनों ओर भगवान् महावीर की विशाल प्रतिमाएं हैं, और पार्श्व कक्ष में इन्द्र व हाथी की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन्द्रसभा की एक बाहिरी दीवाल पर पार्श्वनाथ की तपस्या व कमठ द्वारा उनपर किये गये उपसर्ग का बहुत सुन्दर व सजीव उत्कीर्ण किया गया है। पार्श्वनाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ हैं, ऊपर सप्तफली भाग की छाया है, व एक नागिनी छत्र धारण किये है। दो अन्य नागिनी भक्ति, आश्चर्य व दुःख की मुद्रा में दिखाई देती हैं। एक ओर भैसे पर सवार असुर रौद्र मुद्रा में दास्त्रास्त्रों सहित आक्रमण कर रहा है, व दूसरी ओर सिंह पर सवार कमठ की रुद्र मूर्ति आघात करने के लिये उद्यत है। नीचे की ओर एक स्त्री व पुरुष भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े खड़े हैं। दक्षिण की दीवाल पर लताओं से लिपटी बाहुवलि की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये सब तथा अन्य शोभापूर्ण आकृतियां अत्यन्त कलापूर्ण हैं। अनुमानतः इन्द्रसभा की रचना तीर्थंकर के जन्म कल्याणकोत्सव की स्मृति में हुई है, जबकि इन्द्र अपना ऐरावत हाथी लेकर भगवान् का अभिषेक करने जाता है। इन्द्रसभा की रचना के संबंध में पर्सी फ्राउन साहब ने कहा है कि "इसकी रचना ऐसी सर्वांगपूर्ण, तथा चित्पकला की चातुरी इतनी उत्कृष्ट है कि जितनी एलोरा के अन्य किसी मंदिर में नहीं पाई जाती। भित्तियों पर आकृतियों का उत्कीर्ण ऐसा सुन्दर तथा स्तम्भों का विन्यास ऐसे कौशल से किया गया है कि उसका अन्यत्र कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।"

इन्द्रसभा के समीप ही जगन्नाथ सभा नामक चैत्यालय है, जिसका विन्यास इन्द्रसभा के सदृश ही है, यद्यपि प्रमाण में उससे छोटा है। द्वार का तोरण कलापूर्ण है। चैत्यालय में सिंहासन पर महावीर तीर्थंकर की पद्मासन मूर्ति है। दीवालें व स्तम्भों पर प्रचुरता से नाना प्रकार की सुन्दर मूर्तियां बनी हुई हैं। किन्तु अपने रूप में सौन्दर्यपूर्ण होने पर भी संतुलन व सौष्ठव की दृष्टि से जो उत्कर्ष इन्द्रसभा की रचना में दिखाई देता है, वह यहां व अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इन गुफाओं का निर्माणकाल ८०० ई० के लगभग माना जाता है। बत, इस उत्कर्ष पर पहुंचकर केवल जैन-परम्परा में ही नहीं, किन्तु भारतीय परम्परा में गुफा निर्माण कला का विकास समाप्त हो जाता है, और स्वतंत्र मंदिर निर्माण की कला उसका स्थान ग्रहण करती है।

नवमी शती का एक शिलामंदिर दक्षिण त्रावणकोर में त्रिवेन्द्रमनगरकोइल मार्ग पर स्थित कुजीयुर नामक ग्राम से पांच मील उत्तर की ओर पहाड़ी पर है, जो

अथ श्री भगवती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित एक विशाल शिला को काटकर बनाया गया है, और सामने की ओर तीन ओर पाषाण-निर्मित मूर्तियों से उसका विस्तार किया गया है। शिला के गुफा-भाग के दोनों प्रकोष्ठों में विशाल पद्मासन जिनमूर्तियाँ गिहासन पर प्रतिष्ठित हैं। शिला का समस्त धाम्यंतर य वाल्य भाग जैन तीर्थंकरों की कोई ३० उत्कीर्ण प्रतिमाओं से भलंकृत है। कुछ के नीचे केरल की प्राचीन लिपि वस्तुजैष्ठ्य में लेख भी हैं, जिनसे उस स्थान का जैनत्व तथा निमित्तकाल नौवीं शती सिद्ध होता है। यत्र-तत्र जो भगवती देवी की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, वे स्पष्टतः उत्तरकालीन हैं। (जै० एण्टी० नं० ८१, पृ० २६)

अंकाई-संकाई नामक गुफा-समूह येवना तालुके में मनमाड रेलवे जंक्शन से गो मील दूर अंकाई नामक स्टेशन के समीप स्थित है। लगभग तीन हजार फुट ऊँची पहाड़ियों में सात गुफाएँ हैं, जो हैं तो छोटी-छोटी, किन्तु कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम गुफा में वरामदा, मंडप व गर्भगृह हैं। सामने के भाग के दोनों प्रकोष्ठों पर द्वारपाल उत्कीर्ण हैं। मंडप का द्वार प्रचुर आकृतियों से पूर्ण है; अंकन बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। बर्गाकार मंडप द्वार प्रकोष्ठों पर आधारित है। गर्भगृह का द्वार भी शिल्पपूर्ण है। गुफा दुतल्ली है, व ऊपर के तल्ले पर भी शिल्पकारी पाई जाती है। दूसरी गुफा भी दुतल्ली है। नीचे का वरामदा २३ × १२ फुट है। उसके दोनों पादों में स्वयंश पाषाण की मूर्तियाँ हैं, जिनमें इन्द्र-इन्द्राणी भी हैं। तीर्थियों से होकर दूसरे तल पर पहुँचते ही दोनों पादों में विशाल तिर्थों की आकृतियाँ मिलती हैं। गर्भगृह ६ × १ फुट है। तीसरी गुफा के मंडप की छतपर कमल की आकृति बड़ी सुन्दर है। उसकी पगुड़ियाँ चार मतारों में दिखाई गई हैं, और उन पंतुड़ियों पर देवियों का दक्ष महिष नृप कर रही हैं। देव-देवियों के अनेक युग्म नाना बाहनों पर आरुढ़ हैं। स्पष्टतः यह दक्ष तीर्थंकर के जन्मवत्पाणक के उत्सव का है। गर्भगृह में मनुष्याहनि शक्तिनाथ व उनके दोनों ओर पार्ष्वनाथ की मूर्तियाँ हैं। शक्तिनाथ के गिहासन पर उनका मूल साधन, धर्मचक्र, व अक्त और मिह की आकृतियाँ बनी हैं। कंधों के ऊपर वे विद्याधर और उनसे भी ऊपर गजनेत्रों की आकृतियाँ हैं। ऊपर से तपस्वी के जोड़े पुनर्निष्ठ कर रहे हैं। सबसे ऊपर तोरण बना है। चौथी गुफा का वरामदा ३० × ८ फुट है, एवं मंडप १८ फुट ऊँचा व २४ × २४ फुट संवा-चौड़ा है। वरामदे के एक सार्व पर मेग भी है, जो पड़ा नहीं जा सता; किन्तु लिपि पर से ११ की शती का अनुमान किया जाता है। चौथी यदि अन्य बातों पर से भी इन गुफाओं का निर्माण-काल बड़ी प्रतीत होता है। शेष दुर्गह ध्यात प्रवस्था में है।

यद्यपि गुफा-निर्माण कला का युग बहुत पूर्व समाप्त हो चुका था, तथापि जैनी १५ वीं शती तक भी गुफाओं का निर्माण कराते रहे। इसके उदाहरण हैं तोमर राजवंश कालीन ग्वालियर की जैन गुफाएं। जिस पहाड़ी पर ग्वालियर का किला बना हुआ है, वह कोई दो मील लम्बी, आधा मील चौड़ी, तथा ३०० फुट ऊंची है। किले के भीतर स्थित सास-बहू का मंदिर सन् १०६३ का बना हुआ है, और आदितः जैन मंदिर रहा है। किन्तु इस पहाड़ी में जैन गुफाओं का निर्माण १५ वीं शती में हुआ पाया जाता है। सम्भवतः यहां गुफा-निर्माण की प्राचीन परम्परा भी रही होगी, और वर्तमान में पाई जाने वाली कुछ गुफाएं १५ वीं शती से पूर्व की हों तो आश्चर्य नहीं। किन्तु १५ वीं शती में तो जैनियों ने समस्त पहाड़ी को ही गुफामय कर दिया है। पहाड़ी के ऊपर, नीचे व चारों ओर जैन गुफाएं विद्यमान हैं। इन गुफाओं में वह योजना-चातुर्य व शिल्प-सौष्ठव नहीं है जो हम पूर्वकालीन गुफाओं में देख चुके हैं। परन्तु इन गुफाओं की विशेषता है उनकी संख्या, विस्तार व मूर्तियों की विधालता। गुफाएं बहुत बड़ी-बड़ी हैं, व उनमें तीर्थंकरों की लगभग ६० फुट तक ऊंची प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। उर्बाही द्वार पर के प्रथम गुफा-समूह में लगभग २५ विशाल तीर्थंकर मूर्तियां हैं, जिनमें से एक ५७ फुट ऊंची है। आदिनाथ व नेमिनाथ की ३० फुट ऊंची मूर्तियां हैं। अन्य छोटी-बड़ी प्रतिमाएं भी हैं, किन्तु उनकी रचना व भ्रंशकरण आदि में कोई सौन्दर्य व लालित्य नहीं दिखाई देता। यहां से आधा मील ऊपर की ओर दूसरा गुफा-समूह है, जहां २० से ३० फुट तक की अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बावड़ी के समीप के एक गुफा-ज में पार्वनाथ की २० फुट ऊंची पद्मासन मूर्ति, तथा अन्य तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग मुद्रायुक्त अनेक विशाल मूर्तियां हैं। इसी के समीप यहां की सबसे विधाल गुफा है, जो यथार्थतः मंदिर ही कही जा सकती है। यहां की प्रधान मूर्ति लगभग ६० फुट ऊंची है। इन गुफा-मंदिरों में अनेक शिलालेख भी मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि इन गुफाओं की खुदाई सन् १४४१ से लेकर १४७४ तक ३३ वर्षों में पूर्ण हुई। यद्यपि कला की दृष्टि से ये गुफाएं अवनति की सूचक हैं, तथापि इतिहास की दृष्टि से उनका महत्व है। इनके प्रतिरिक्त अन्य भी संकड़ों जैन गुफाएं देश भर के भिन्न-भिन्न भागों की पहाड़ियों में यत्र-तत्र विखरी हुई पाई जाती हैं। इनमें से अनेक का ऐतिहासिक व कला की दृष्टि से महत्व भी है; किन्तु उनका इन दृष्टियों से पूर्ण अध्ययन किया जाना शेष है। स्टैला कैमरिश के मतानुसार, देश में १२०० पाषाणोत्कीर्ण मंदिर पाये जाते हैं, जिनमें से ६०० बौद्ध, १०० हिन्दू और २०० जैन गुफा मंदिर हैं। (हिन्दू टेम्पल्स, पृ० १६८)।

जैन मन्दिर

भारतीय वास्तुकला का विकास पहले स्तूप-निर्माण में, फिर गुफा शैली में विहारों में, और तत्पश्चात् मंदिरों के निर्माण में पाया जाता है। स्तूपों में गुफाओं का विकास जैन परम्परा में किस प्रकार हुआ, यह ऊपर देखा जा चुका है। किन्तु वास्तुकला में मंदिरों के निर्माण में ही अपना धरम उत्कर्ष प्राप्त किया है। इन मंदिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ११ वीं शती में उसके परचात् काल के उत्तम हैं। इन मंदिरों के निर्माण में अभिव्यक्त योजना में शिल्प के वास्तु में भी ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण बिना उनकी दीर्घकालीन पूर्व परम्परा के नहीं हो सकता। पाषाण की कटकर गुफा-शैली के निर्माण की कला का धर्मोत्कर्ष हम एलोरा की गुफाओं में देख चुके हैं। कहा जा सकता है कि जमी के आधार पर आगे स्वतंत्र मंदिरों के निर्माण की परम्परा यही। किन्तु उक्त काल से स्वतंत्र संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मंदिरों के शिल्प में बड़ा भेद है, जिसके विकास में भी अनेक शक्तियाँ व्यतीत हुई होंगी। इस सम्बन्ध में उक्त काल से प्राचीनतर मंदिरों का अभाव बहुत साफ़ होता है।

प्राचीनतम बौद्ध व हिन्दू मंदिरों के निर्माण की जो पाँच शक्तियाँ नियत की गई हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) समतल छत वाले चौकोर मन्दिर, जिनके सम्मुख एक द्वारमंडप रहता है। (२) द्वारमंडप में समतल छत वाले वे चौकोर मन्दिर जिनके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा भी बनी रहती है। ये मन्दिर कभी कभी दुपट्टे भी बनते थे। (३) चौकोर मन्दिर जिनके ऊपर छोटा व चपटा शिखर भी बना रहता है। (४) ये सभी चतुष्कोण मन्दिर जिनका पिछला भाग घड़ंगुलाकार रहता है, व छत कोठी (बैल) के आधार का बनाया या (५) वे मुराकार मन्दिर जिनकी पीछिका चौकोर होती है।

इन शक्तियों में से चतुर्थ शक्ति का विकास बौद्धों की चैत्यशालाओं में व पाँचवीं का स्तूप-रचना में माना जाता है। चतुर्थ शक्ति के उदाहरण समानाकार जिन के ठीक नामक स्थान के मन्दिर व जेजुरमा (कृष्ण जिता) के जगोलेस्वर मन्दिर में पाये जाते हैं। ये चौबीस-पाँचवीं शती के बने हैं, और आकार में छोटे हैं। इस शैली में ही अगान्तर भेद दिखे जाते हैं, एक भागर व दूसरा डाकिड़, जो आगे चतुर्दश शक्ति दिखित हुए; किन्तु जिनके बीच उपर्युक्त उदाहरणों में हो पाये जाते हैं। पाँचवीं शक्ति का उदाहरण रात्रगुह के मल्लिकार्जुन मठ (मल्लिकार्जुन का मन्दिर) में मिलता है। प्रथम शैली

के बने हुए मंदिर सांची, तिगवा और ऐरण में विद्यमान हैं। दूसरी शैली के उदाहरण हैं—नाचना-कुठारा का पार्वती मंदिर तथा भूमरा (म० प्र०) का शिवमंदिर (५-६वीं शती) आदि। इसी शैली का उपर्युक्त ऐहोल का मेघुटी मंदिर है। तीसरी शैली के उदाहरण हैं—देवगढ़ (जिला भांसी) का दशावतार मंदिर तथा भीतरगांव (जिला कानपुर) का मंदिर व बोध गया का महाबोधि मंदिर, जिस रूप में कि उसे चीनी यात्री ह्वेत्सांग ने देखा था। ये मंदिर छोटी शती के अनुमान किये जाते हैं।

जैन ध्यातन, चैत्यगृह, विंब और प्रतिमा, व तोर्य आदि के प्रचुर उल्लेख प्राचीन-तम जैन शास्त्रों में पाये जाते हैं (कुंदकुंद : बोधपाहुड, ६२, आदि) दिगम्बर परम्परा की नित्य पूजा-वन्दना में उन सिद्धक्षेत्रों को नमन करने का नियम है जहां से जैन तीर्थंकरों व अन्य प्रख्यात मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाणकांड नामक प्राकृत नमन-स्तोत्र में निम्न सिद्धक्षेत्रों को नमस्कार किया गया है:—

सिद्ध क्षेत्र	ज्ञात नाम व स्थिति	किसका निर्वाण हुआ
१ अष्टापद	फैलादा (हिमालय में)	प्र. तीर्थंकर ऋषभ, नागकुमार, ध्याल-महाध्याल
२ चम्पा	भागलपुर (विहार)	१२वें तीर्थं० वासुपूज्य
३ ऊर्जयन्त	गिरनार (काठियावाड़)	२२वें तीर्थं० नैमिनाथ, प्रद्युम्न, शम्भु, अनिरुद्ध
४ पावा	पावापुर (पटना, विहार)	२४वें तीर्थं० महावीर
५ सम्भेदशिखर	पारसनाथ (हजारीबाग, विहार)	शेष २० तीर्थंकर
६ तारनगर	तारंगा	वरदत्त, वरांग, सागरदत्त
७ पावागिरि	ऊन (खरगोन, म. प्र.)	साठ नरेन्द्र, सुवर्णभद्रादि
८ शत्रुजय	काठियावाड़	पांडव व द्रविड़ नरेन्द्र
९ गजपंथ	नासिक (महाराष्ट्र)	बलभद्र व अन्य यादव नरेन्द्र
१० तुंगीगिरि	भांगीतुंगी (महाराष्ट्र)	राम, हनु, सुप्रोच, गवय, गवाक्ष, नील, महानील
११ सुवर्णगिरि	सोनागिरि (भांसी, उ. प्र.)	नंग-अनंगकुमार
१२ रेवातट	आँकार मान्धाता (म. प्र.)	रावण के पुत्र
१३ सिद्धवरकूट	" "	शे चक्रवर्ती
१४ चूलगिरि	यावनगजा (बड़वानी, म.प्र.)	इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण

जैन मन्दिर

भारतीय वास्तुकला का विवास पहले स्तूप-निर्माण में, फिर गुफा चैत्यों व विहारों में, और सत्पदचातु मंदिरों के निर्माण में पाया जाता है। स्तूपों व गुफाओं का विकास जैन परम्परा में किस प्रकार हुआ, यह ऊपर देखा जा चुका है। हिन्दु वास्तुकला ने मंदिरों के निर्माण में ही अपना चरम उत्कर्ष प्राप्त किया है। इन मंदिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ११ वीं शती व उसके पश्चात् काल के उपलब्ध हैं। इन मंदिरों के निर्माण में अभिव्यक्त योजना व शिल्प के साधुओं की धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण बिना उनकी दीर्घकालीन पूर्व परम्परा के नहीं हो सकता। पाषाण की काटकर गुफा-चैत्यों के निर्माण की कला का परमात्मक हम एलोरा की गुफाओं में देख चुके हैं। कहा जा सकता है कि छत्ती के पाषाण पर प्रागे स्वतंत्र मंदिरों के निर्माण की परम्परा बसी। किन्तु उस काल से स्वतंत्र संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मंदिरों के शिल्प में बड़ा भेद है, जिसके विनाश में भी अनेक शक्तियाँ व्यतीत हुई होगी। इस सम्बन्ध में उक्त काल से प्राचीनतर मंदिरों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।

प्राचीनतम बौद्ध व हिन्दू मंदिरों के निर्माण की जो पाँच शक्तियाँ नियत की गई हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) समतल छत वाले चौकोर मन्दिर, जिसके सम्मुख एक द्वारमंडप रहता है। (२) द्वारमंडप व समतल छत वाले वे चौकोर मन्दिर जिनके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा भी घनी रहती है। ये मन्दिर कभी कभी दुपल्ले की बनते थे। (३) चौकोर मन्दिर जिनके ऊपर छोटा व चपटा गिजर भी बना रहता है। (४) वे लम्बे अनुप्रयोग मन्दिर जिनका पिछला भाग घड़बूतानकार रहता है, व छत कोटी (पैरस) के आकार का बनता था (५) वे वृत्ताकार मन्दिर जिनकी वीथिया चौकोर होती है।

इन शक्तियों में से अनुभूत होती का विकास बौद्धों की परम्पराओं से व पाँचवीं का स्तूप-रचना से माना जाता है। अनुभूत शैली के उदाहरण उगमागावदिके के देव नामक स्थान के मन्दिर व चेन्नरसा (कृष्णा जिना) के चणोदेवमन्दिर में पाये जाते हैं। ये चौकी-गाँवकी शैली के बने हैं, और आकार में छोटे हैं। इन शैली के दो प्रधान भेद दिये जाते हैं, एक नामर व दूसरा शक्ति, जो भागे जलद्वार विभिन्न शिल्प हुए; किन्तु जिनके बीच उपायुक्त उदाहरणों में हो पाये जाते हैं। गाँवकी शैली का उदाहरण रावगुह के मरिचवार भठ (मरिचवार का मन्दिर) में मिलता है। प्रथम शैली

के बने हुए मंदिर सांची, तिगवा और ऐरण में विद्यमान हैं। दूसरी शैली के उदाहरण हैं—नाचना-मुठारा का पार्वती मंदिर तथा भूमरा (म० प्र०) का शिवमंदिर (५-६वीं शती) आदि। इसी शैली का उपर्युक्त ऐहोल का भेघुटी मंदिर है। तीसरी शैली के उदाहरण हैं—देवगढ़ (जिला भासी) का दशावतार मंदिर तथा भीतरगांव (जिला कानपुर) का मंदिर व बोध गया का महाबोधि मंदिर, जिस रूप में कि उसे चीनी यात्री ह्वेन्सांग ने देखा था। ये मंदिर छोटी शती के अनुमान किये जाते हैं।

जैन धायतन, चैत्यगृह, विव और प्रतिमा, व तीर्थ आदि के प्रचुर उल्लेख प्राचीन-तम जैन शास्त्रों में पाये जाते हैं (कुंदकुंद : बोधपाहुड, ६२, आदि) दिगम्बर परम्परा की नित्य पूजा-वन्दना में उन सिद्धक्षेत्रों को नमन करने का नियम है जहां से जैन तीर्थंकरों व अन्य प्रख्यात मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाणकांड नामक प्राकृत नमन-स्तोत्र में निम्न सिद्धक्षेत्रों को नमस्कार किया गया है:—

सिद्ध क्षेत्र	ज्ञात नाम व स्थिति	किसका निर्वाण हुआ
१ घट्टापद	कैलाश (हिमालय में)	प्र. तीर्थंकर ऋषभ, नागकुमार, ध्याल-महाध्याल
२ चम्पा	भागलपुर (बिहार)	१२वें तीर्थ० वासुपूज्य
३ ऊर्जयन्त	गिरनार (काठियावाड़)	२२वें तीर्थ० नेमिनाथ, प्रद्युम्न, शम्भु, अनिरुद्ध
४ पावा	पावापुर (पटना, बिहार)	२४वें तीर्थ० महावीर
५ सम्भेदशिखर	पारसनाथ (हजारीबाग, बिहार)	क्षेप २० तीर्थंकर
६ तारनगर	तारंगा	वरदत्त, वरांग, सागरदत्त
७ पावागिरि	ऊन (खरगोन, म. प्र.)	साठ नरेन्द्र, सुवर्णभद्रादि
८ शत्रुंजय	काठियावाड़	पाडव व द्रविड़ नरेन्द्र
९ गजपंथ	नासिक (महाराष्ट्र)	धलभद्र व अन्य यादव नरेन्द्र
१० तुंगीगिरि	भागीतुंगी (महाराष्ट्र)	राम, हनु, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील
११ सुवर्णगिरि	सोनागिरि (भंडारी, उ. प्र.)	नंग-अनंगकुमार
१२ रेवातट	श्रींकार मान्याता (म. प्र.)	रावण के पुत्र
१३ सिद्धवरकूट	" "	दो चक्रवर्ती
१४ चूलगिरि	वावनगजा (घरवानी, म.प्र.)	इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण

१५ झोणगिरि	फनहोदी (फलोदी, राजस्थान)	गुरदासदि-
१६ मेढगिरि	मुक्तागिरि (बैतूल, म. प्र.)	भाड़े सोन कोटि मुनि
१७ कुण्डलगिरि	वंसस्थल (महाराष्ट्र)	मुसभूषण, देवभूषण
१८ कोटिगिरि	कलिंगदेस (?)	यनोपर राजा के पुत्र
१९ रौसदागिरि	(?)	वरदत्तादि पांच मुनि पदार्थकाल के

इनके प्रतिरिक्त प्राकृत अतिशय-क्षेत्रकांड में मंगलापुर, धरमारम्प, सोहनपुर, वाराणसी, मथुरा, ग्रहिच्छत्र, जम्बूवन, निरहकुंडसी, हंसागिरि और मोमदेवर की वन्दना की गई है। इन सभी स्थानों पर, जहां तक उनका पता चल सका है, एक व धनेक जिनमन्दिर, नाना काल के निर्मापित, तीर्थंकरों के चरण-चिन्हों व प्रतिमाओं सहित आज भी पाये जाते हैं और प्रतिवर्ष सदस्यों यात्री उनकी वन्दना कर अपने को धन्य समझते हैं।

सबसे प्राचीन जैन मंदिर के चिन्ह विहार में पटना के समीप सोहानीपुर में पाये गये हैं, जहां कुमराहर और बुनंदोबाग की मौर्यकालीन बसा-बसियों की परम्परा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ एक जैन मंदिर की नींव मिली है। यह मंदिर ८-१० फुट वर्गाकार था। यहाँ की ईंटें मौर्यकालीन निश्च हई हैं। यहीं से एक मौर्यकालीन राज सिक्का तथा दो मस्तकहीन त्रिगुणियाँ मिली हैं, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

वर्तमान में सबसे प्राचीन जैन मंदिर जिसकी रूप रेखा सुरक्षित है, व निर्मात काल भी निश्चित है, यह है दक्षिण भारत में वादासी के समीप सेहोल का मेदुरी नामक जैन मंदिर जो कि वहाँ से उपत्यका तिलालेगानुगार सार ५२९ (ई० ९११) में पश्चिमी बामुवन गेरेन पुनवेनी द्वितीय के राज्यकाल में रक्षितोत्ति द्वारा बनवाया गया था। ये रक्षितोत्ति मंदिर-भोजना में ही नहीं, किन्तु वायव्य-भोजना में भी रक्षित प्रवीण और प्रतिभाशाली थे। यह बात उक्त तिलालेग की काव्य-रचना से तथा उनके उनकी इस स्वयं उक्त से प्रमाणित होती है कि उन्होंने कविता के क्षेत्र में बालिष्ठ व भारवि की कीर्ति प्राप्त की थी। इस उल्लेख से व बेचन हमें रक्षितोत्ति की काव्य-प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है, किन्तु हमारे उक्त दो महा-कविओं के काल निर्धार में यही गहाजवा मिली है, क्योंकि हमारे उनके काल की धर्मिय कीना गुनिरिक्त की जाती है। यह मंदिर अपने पूरे रूप में सुरक्षित नहीं रह सका। उसका बहुत कुछ क्षय हो चुका है। तथापि उसका इतना भाग बच भी सुरक्षित है कि शिरो उल्लेख

योजना व शिल्प का पूर्णज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।

यह मन्दिर गुप्त व चालुक्य काल के उक्त शैलियों संवन्धी अनेक उदाहरणों में सबसे पश्चात् कालीन है । अतएव स्वभावतः इसकी रचना में वह शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई पाई जाती है । इसके तंत्र व स्थापत्य में एक विशेष उन्नति दिखाई देती है, तथा पूर्ण मन्दिर की कलात्मक संयोजना में ऐसा संस्कार व लालित्य दृष्टिगोचर होता है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता । इसकी भित्तियों का बाह्य भाग संकरे स्तम्भाकार प्रक्षेपों से अलंकृत है और ये स्तम्भ भी कोष्ठकाकार शिखरों से मुशोभित किये गये हैं । स्तम्भों के बीच का भित्ति भाग भी नाना प्रकार की आकृतियों से अलंकृत करने का प्रयत्न किया गया है । मन्दिर की समस्त योजना ऐसी संतुलित व सुसंगठित है कि उसमें पूर्वकालीन अन्य सब उदाहरणों से एक विशेष प्रगति हुई स्पष्ट प्रतीत होती है । मन्दिर लम्बा चतुष्कोण आकृति का है और उसके दो भाग हैं : एक प्रदक्षिणा सहित गर्भगृह व दूसरा द्वारमंडप । मंडप स्तम्भों पर आधारित है, और मूलतः सब ओर से खुला हुआ था; किन्तु पीछे दीवारों से घेर दिया गया है । मंडप और गर्भगृह एक संकरे दालान से जुड़े हुए हैं । इस प्रकार अलंकृति में यह मंदिर अपने पूर्वकालीन उदाहरणों से स्पष्टतः बहुत बड़ा-बड़ा है, तथा अपनी निर्मिति की अपेक्षा अपने भागे की वास्तुकला के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है ।

गुप्त व चालुक्य युग से पश्चात्कालीन वास्तुकला की शिल्प-शास्त्रों में तीन शैलियाँ निर्दिष्ट की गई हैं—नागर, द्राविड़ और वेसर । सामान्यतः नागरशैली उत्तर भारत में हिमालय से विन्ध्य पर्वत तक प्रचलित हुई । द्राविड़ दक्षिण में कृष्णानदी से कन्याकुमारी तक, तथा वेसर मध्य-भारत में विन्ध्य पर्वत और कृष्णानदी के बीच । किन्तु यह प्रादेशिक विभाग कड़ाई से पालन किया गया नहीं पाया जाता । प्रायः सभी शैलियों के मन्दिर सभी प्रदेशों में पाये जाते हैं, तथापि आकृति-वैशिष्ट्य को समझने के लिये यह शैली-विभाजन उपयोगी सिद्ध हुआ है । यद्यपि शास्त्रों में इन शैलियों के भेद विन्यास, निर्मिति तथा अलंकृति की छोटी छोटी बातों तक का निर्दिष्ट किया गया है; तथापि इनका स्पष्ट भेद तो शिखर की रचना में ही पाया जाता है । नागरशैली का शिखर गोल आकार का होता है, जिसके अधभागपर कलशाकृति बनाई जाती है । आदि में सम्भवतः इसप्रकार का शिखर केवल वेदी के ऊपर रहा होगा; किन्तु क्रमशः उसका इतना विस्तार हुआ कि समस्त मन्दिर की छत इसी आकार की बनाई जाने लगी । यह शिखराकृति औरों की अपेक्षा अधिक प्राचीन व महत्वपूर्ण मानी गई है । इससे भिन्न द्राविड़ शैली का मन्दिर एक स्तम्भाकृति

ग्रहण करता है, जो ऊपर की ओर क्रमशः चारों ओर सिद्धता जाता है, ओर ऊपर जाकर एक स्तूपिका का आकार ग्रहण कर लेता है। ये छोटी-छोटी स्तूपिकाएँ व शिखराकृतियाँ उसके नीचे के तलों के थोणों पर भी स्थापित की जाती हैं जिनके मन्दिर की बाह्यकृति शिखरमय दिखाई देने लगती है। बेतर शंती के शिखर की आकृति यस्तुताकार ऊपर को उठकर अधभाग पर चपटी हो रह जाती है, जिनके वह कोटी के आकार का दिखाई देता है। यह जैसी स्पष्टतः प्राचीन शंती की आकृति का अनुसरण करती है। भागामी काल के हिन्दू व जैन मन्दिर इन्हीं शंतियों, ओर विशेषतः नागर व द्राविड़ शंतियों पर बने पाये जाते हैं।

ऐहोल का मेपुटी जैन मन्दिर द्राविड़ शंती का सर्व प्राचीन कहा जा सकता है। इसी प्रकार का दूसरा जैन मन्दिर इसी के समीप पट्टद्वारा ग्राम से पश्चिम की ओर एक मील पर स्थित है। इनमें किसी प्रकार का उत्कीर्णन नहीं है, व प्रोण का धरा पूरा बन भी नहीं पाया है। किन्तु शिखर का निर्माण स्पष्टतः द्राविड़ शंती का है जो क्रमशः सिद्धता हुई भूमिकाओं द्वारा ऊपर को उठता गया है। प्रमोप्रत भूमिकाओं की कनोत-शालियों में उसकी स्वरूपता का वही आकार-प्रकार अभिव्यक्त होता गया है। समय के ऊपर सुन्दर स्तूपिका बनी है। इस मन्दिर के निर्माण का काल भी वही ७ वीं शती है। यही शंती मद्रास से ३२ मील दक्षिण की ओर समुद्रगट पर स्थित मामलपुर के गुप्तिगढ़ श्यों के निर्माण में पाई जाती है। ये भी प्रायः इसी काल की कृतियाँ हैं।

द्राविड़ शंती का भागामी विकास हमें दक्षिण के नाना स्थानों में पूर्ण व प्रायः अवस्था में वर्तमान अनेक जैन मंदिरों में दिखाई देता है। इनमें से यहाँ केवल गुप्त का ही उल्लेख करना पर्याप्त है। तीर्थहस्ति के समीप हुंवर एक प्राचीन जैन मन्दिर रहा है व मनु ८६७ के एक लेख में यहाँ के मन्दिर का उल्लेख है। किन्तु यहाँ के अनेक मंदिर ११ वीं शती के बीरमान्तर आदि सान्तराखी राजाओं द्वारा निर्माण पाये जाते हैं। इनमें वही द्राविड़ शंती, वही अर्धकण्ठीति तथा सुन्दरता के उत्कीर्ण स्तम्भों की गता पाई जाती है, जो इस काल की विशेषता है। जैन मठ के समीप प्रादिनाथ का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। यह दुर्लभा है, जिसका ऊपरी भाग अभी कुछ काल पूर्व टोक के तख्तों से बच दिया गया है। बाहरी शिखरों पर आकृष्ट-आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। किन्तु वे बहुत कुछ पिस व टूट फूट गई हैं। ऊपर के भाग पर जाने से मन्दिर का शिखर अब भी देखा जा सकता है। इस मन्दिर से दक्षिण जाटल शंती की कास्त भूतियों का प्रणाल्य स्पष्ट है। इसी मन्दिर के समीप की पहाड़ी पर

बाहुयली मंदिर ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है। किन्तु उसका गर्भगृह, सुखनासी, मंडप व सुन्दर सोपान-पथ तथा गर्भगृह के भीतर की सुन्दर मूर्ति अब भी दर्शनीय हैं। इस काल की कला का पूर्ण परिचय कराने वाला यह पंचकूट वस्ति नामक मंदिर है जो ग्राम के उत्तरी बाह्य भाग में स्थित है। एक छोटे से द्वार के भीतर प्रांगण में पहुंचने पर हमें एक विशाल स्तम्भ के दर्शन होते हैं, जिसपर प्रचुरता से सुन्दर चित्रकारी की गई है। आगे मुख्य मंदिर के गर्भालय में एक स्तम्भमय मंडप से होकर पहुंचा जाता है। मंडप में भी जैन देवियों व यक्षिणियों स्थापित हैं। गर्भगृह के दोनों पाद्यों में भी दो अपेक्षाकृत छोटी भित्तियां हैं। इस मंदिर से उत्तर की ओर वह छोटा सा पार्श्वनाथ मंदिर है जिसकी छत की चित्रकारी में हमें तत्कालीन दक्षिण भारतीय शैली का सर्वोत्कृष्ट और भद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। इसी के सम्मुख चन्द्रनाथ मंदिर है, जो अपेक्षाकृत पीछे का बना है।

तीर्थहल्लि से अगुम्बे की ओर जाने वाले मार्ग पर गुड्ड नामक तीन हजार फुट से अधिक ऊंची एक पहाड़ी है, जिस पर अनेक ध्वंसावशेष दृष्टिगोचर होते हैं, और उस स्थान को एक प्राचीन जैन तीर्थ सिद्ध करते हैं। एक पार्श्वनाथ मन्दिर अब भी इस पहाड़ी पर शोभायमान है, जो आसपास की सुविस्तृत पर्वत श्रेणियों व उर्वरा घाटियों को भव्यता प्रदान कर रहा है। पर्वत के शिखर पर एक प्राकृतिक जलकुंड के तट पर इस मंदिर का उच्च अधिष्ठान है। द्वार सुन्दरता से उत्कीर्ण है। सम्मुख मानस्तम्भ है। मंडप के स्तम्भ भी चित्रमय हैं, तथा गर्भगृह में पार्श्वनाथ की विशाल कायोत्सर्ग मूर्ति है जिसे एक दीर्घकाय नाग लपेटे हुए है, और ऊपर अपने सप्तमुखी फण की छाया किये हुए है। मूर्ति के शरीर पर नाग के दो लपेटे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा अन्यत्र प्रायः नहीं देखा जाता। पहाड़ के नीचे उतरते-हुए हमें जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष मिलते हैं। तीर्थंकरों की सुन्दर मूर्तियां व चित्रकारी-युक्त पाषाण-खंड प्रचुरता से यत्र-तत्र बिखरे दिखाई देते हैं, जिनसे इस स्थान का प्राचीन समृद्ध इतिहास आखों के सम्मुख भूल जाता है।

धारवाड़ जिले में गढग रेलवे स्टेशन से सात मील दक्षिण-पूर्व की ओर लकुंडी (लोविक गुंडी) नामक ग्राम है, जहां दो सुन्दर जैन मन्दिर हैं। इनमें के बड़े मंदिर में सन् ११७२ ई० का शिलालेख है। यह भी ऐहोल व पट्टदकल के मंदिरों के समान विशाल पाषाण-खंडों से बिना किसी चूने-सीमेन्ट के निमित्त किया गया है। नाना भूमिकाओं द्वारा ऊपर को उठता हुआ द्राविडी शिखर सुस्पष्ट है। यहां खुरहरे रेतीले पत्थर का नहीं, किन्तु चिकने काले पत्थर का उपयोग किया गया; और इस

बिहार वही होना चाहिये जो पहाड़पुर की खुदाई से प्रकाश में आया है। सातवीं शती के पदमातृ किसी समय इन बिहार पर बौद्धों का अधिकार हो गया, और वह मंगनुर महाबिहार के नाम से प्रख्यात हुआ। किन्तु ७ वीं शती में ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में इन बिहार का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि उस समय तक बड़ बौद्ध केन्द्र नहीं बना था। बेंजामिन रोलेन्ड (घाटें एन्ड आर्किटेक्चर ओफ इंडिया) के मतानुसार अनुमानतः पहले यह ब्राह्मणों का केन्द्र रहा है, और पीछे इस पर बौद्धों का अधिकार हुआ। किन्तु यह बात सर्वथा इतिहास-विरुद्ध है। एक तो उस प्रारंभिक काल में उक्त प्रदेश में ब्राह्मणों के ऐसे केन्द्र या देवालय आदि स्थापित होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते; और दूसरे बौद्धों ने कभी ब्राह्मण भावधर्मों पर अधिकार बिना हो, इनके भी उदाहरण पाना दुर्लभ है। उक्त सामपटलेगके प्रकाश से यह निश्चित हो जाता है कि यहाँ पाचवीं शताब्दी में जैन बिहार विद्यमान था, और इस स्थान का प्रारंभिक नाम बट-मोहाली था। सम्भव है यहाँ उस समय कोई महान् बटपूजा रहा हो, और उसके आगमन जैन मुनियों के निवास योग्य गुफाओं की आवश्यकता (वसति) रही हो, जिससे इसका नाम बट-मोहाली (बट-गुफा-आवसी) पड़ गया हो। जैना सम्प्रदाय कहा जा चुका है, बटपूजा के प्रबन्ध विद्वान् टीकाकार श्रीरंग और शिरोमणि श्री पंचस्तूपात्म्य के आचार्य थे। अतएव यह जैन बिहार बिद्या का भी महान् केन्द्र रहा हो तो आश्चर्य नहीं। प्रतीत होता है ई० की प्रारम्भिक शताब्दियों में पूर्व में यह बट-मोहाली बिहार, उत्तर में भगुरा का बिहार, पश्चिम में गीराष्ट्र में गिरिगढ़ की बट-गुफा, और दक्षिण में श्वस्तुवेमगोमा, ये देश की चारों दिशाओं में धर्म व विद्या प्रचार के गुड्ड जैन केन्द्र रहे हों।

खुदाई में अभिलिखित पहाड़पुर बिहार बड़े विद्यालय आकार का रहा है, और अपनी रचना व निर्मिति में अपूर्व गिना गया है। इसका परकोश कोई एक हजार वर्ष का रहा है, जिसके चारों ओर १७५ से भी अधिक गुफावार कोठे रहे हैं। इन चौरों की चारों दिशाओं में एक-एक विद्यालय द्वार रहा है, और चौर के बीच मध्य में शक्तिशाली के आकार का सर्वतोमूर्त मंदिर है, जो समग्र सारे तीन तो घुट लम्बा-चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रदक्षिणा बनी हुई है। मंदिर तीन तलों का रहा है, जिसके दो ऊँचे प्रत्यक्ष दिशाई देखे हैं। विद्वानों ने इन बिहार की रचना की बड़ा विमर्श (पुर्त) माना है, तथा उसकी गुफा बर्मा के पैगाम तथा जावा के मोरो जैनागम आदि मंदिरों से की है। किन्तु स्पष्टतः जैन परम्परा में अनुपूर्वकी मंदिरों का प्रचार कदापि चल आया है व बाद के चौनुशी मंदिर में भी पाया जाता है, और दीर्घ महोदय ने इन

संभावना का संकेत भी किया है। (भा० वि० म० इति० भाग ५-६३७)

मध्यभारत में घाने पर हमें दो स्थानों पर प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन होते हैं। इनकी विख्याति शताब्दियों तक रही, और क्रमशः अधिकाधिक मंदिर निर्माण होते रहे और उनमें मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई जाती रही, जिनसे ये स्थान देवनगर ही बन गये। इनमें से प्रथम स्थान है—देवगढ़ जो भांसी जिले के अन्तर्गत ललितपुर रेलवे स्टेशन से १६ मील तथा जारवलोन स्टेशन से ६ मील दूर बेतवा नदी के तट पर है। देवगढ़ की पहाड़ी कोई एक मील लम्बी व ६ फर्माग चौड़ी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पहले गढ़ के खंडहर मिलते हैं, जिनकी पापाण-कारोमरी दर्शनीय है। इस गढ़ के भीतर क्रमशः दो और कोठ हैं, जिनके भीतर अनेक मंदिर जीएँ अवस्था में दिखाई देते हैं। कुछ मंदिर हिन्दू हैं, किन्तु अधिकांश जैन, जिनमें ३१ मंदिर गिने जा चुके हैं। इनमें मूर्तियों, स्तम्भों, दीवारों, शिलालेखों आदि पर शिलालेख भी पाये गये हैं, जिनके आधार से इन मंदिरों का निर्माण आठवीं से लेकर बारहवीं शती तक का सिद्ध होता है। सबसे बड़ा १२ वें नम्बर का शांतिनाथ मंदिर है, जिसके गर्भगृह में १२ फुट ऊँची सङ्गासन प्रतिमा है। गर्भगृह के सम्मुख लगभग ४२ फुट का चौकोर मंडप है जिसमें छह-छह स्तम्भों की छह कतारें हैं। इस मंडप के मध्य में भी वेदी पर एक मूर्ति विराजमान है। मंडप के सम्मुख कुछ दूरी पर एक और छोटा सा चार स्तम्भों का मंडप है जिनमें से एक स्तम्भ पर भोजदेव के काल (वि० सं० ६१६, ई० सन् ८६२) का एक लेख भी उत्कीर्ण है। लेख में वि० सं० के साय-साय शक सं० ७८४ का भी उल्लेख है। बड़े मंडप में बाहुवली की एक मूर्ति है जिसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। यथार्थतः यही मंदिर यहां का मुख्य देवालय है; और इसी के आसपास अन्य व अपेक्षा-कुछ इससे छोटे मंदिर हैं। गर्भगृह और मुखमंडप प्रायः सभी मंदिरों का दिखाई देता है, या रहा है। स्तम्भों की रचना विशेष दर्शनीय है। इनमें प्रायः नीचे-ऊपर चारों दिशाओं में चार-चार मूर्तियाँ उत्कीर्ण पाई जाती हैं। यज्ञ-तज्ञ भित्तियों पर भी प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। कुछ मंदिरों के तोरण-द्वार भी कलापूर्ण रीति से उत्कीर्ण हैं। कहीं-कहीं मंदिर के सम्मुख मानस्तम्भ भी दिखाई देता है। प्रथम मंदिर प्रायः १२ वें मंदिर के सदृश, किन्तु उससे छोटा है। पांचवां मंदिर सहस्रकूट चैत्यालय है, जो बहुत कुछ अक्षत है और उसके कूटों पर कोई १००८ जिन प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। जिन मंदिरों के शिखरों का आकार देखा या समझा जा सकता है, उन पर से इनका निर्माण नागर शैली का सुस्पष्ट है। पुरातत्व विभाग की सन् १९१८ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देवगढ़ से कोई २०० शिलालेख मिले हैं, जिनमें से कोई ६० में उनका लेखन-काल भी

बिहार वही होना चाहिये जो पहाड़पुर की खुदाई से प्रकाश में आया है। सातवीं शती के पश्चात् किसी समय इस बिहार पर बौद्धों का अधिकार हो गया, और वह सोनपुर महाविहार के नाम से प्रख्यात हुआ। किन्तु ७ वीं शती में ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में इस बिहार का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि उस समय तक वह बौद्ध केन्द्र नहीं बना था। वेंजामिन रोलेन्ड (आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया) के मतानुसार अनुमानतः पहले यह ब्राह्मणों का केन्द्र रहा है, और पीछे इस पर बौद्धों का अधिकार हुआ। किन्तु यह बात सर्वथा इतिहास-विरुद्ध है। एक तो उस प्राचीन काल में उक्त प्रदेश में ब्राह्मणों के ऐसे केन्द्र या देवालय आदि स्थापित होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते; और दूसरे बौद्धों ने कभी ब्राह्मण आयतनों पर अधिकार किया हो, इसके भी उदाहरण पाना दुर्लभ है। उक्त ताम्रपटलेखके प्रकाश से यह सिद्ध हो जाता है कि यहां पाचवीं शताब्दी में जैन बिहार विद्यमान था, और इस स्थान का प्राचीन नाम बट-गोहाली था। सम्भव है यहा उस समय कोई महान् बटवृक्ष रहा हो, और उसके आसपास जैन मुनियों के निवास योग्य गुफाओं की आयली (पंक्ति) रही हो, जिससे इसका नाम बट-गोहाली (बट-गुफा-आवली) पड़ गया हो। जैसा अन्यत्र कहा जा चुका है, पट्खंडागम के प्रकाण्ड विद्वान् टीकाकार बीरसेन और जिनसेन इसी पंचस्तूपान्वय के आचार्य थे। अतएव यह जैन बिहार विद्या का भी महान् केन्द्र रहा हो तो आश्चर्य नहीं। प्रतीत होता है ई० की प्रारम्भिक शताब्दियों में पूर्व में यह बट-गोहाली बिहार, उत्तर में मयूरा का बिहार, पश्चिम में सौराष्ट्र में गिरिनगर की चन्द्र-गुफा, और दक्षिण में श्वण्णवेलगोला, ये देश की चारों दिशाओं में धर्म व विद्या प्रचार के सुदृढ़ जैन केन्द्र रहे हैं।

खुदाई से अभिव्यक्त पहाड़पुर बिहार बड़े विद्याल आकार का रहा है, और अपनी रचना व निर्मिति में अपूर्व गिना गया है। इसका परकोटा कोई एक हजार वर्ग का रहा है, जिसके चारों ओर १७५ से भी अधिक गुफाकार कोष्ठ रहे हैं। इस चौक की चारों दिशाओं में एक-एक विद्याल-द्वार रहा है, और चौक के लोक मध्य में स्वस्तिक के आकार का सर्वतोभद्र मंदिर है, जो लगभग साढ़े तीन सौ फुट लम्बा-चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रदक्षिणा बनी हुई है। मंदिर तीन तल्लों का रहा है, जिसके दो तल्ले प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। विद्वानों ने इस बिहार की रचना को बड़ा विमर्शण (पार्श्व) माना है, तथा उसकी तुलना बर्मा के पंगाम तथा जावा के सोरों जोन्ग्रांग आदि मंदिरों से की है। किन्तु स्पष्टतः जैन परम्परा में चतुर्भुजी मंदिरों का प्रचार बराबर बना आया है व धाबू के चौमुक्ती मंदिर में भी पाया जाता है, और दीक्षित महोदय ने इस

संभावना का संकेत भी किया है। (भा० वि० म० इति० भाग ५-६३७)

मध्यभारत में आने पर हमें दो स्थानों पर प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन होते हैं। इनकी विख्याति दाताब्दियों तक रही, और क्रमशः अधिकाधिक मंदिर निर्माण होते रहे और उनमें मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई जाती रही, जिनसे ये स्थान देवनगर ही बन गये। इनमें से प्रथम स्थान है—देवगढ़ जो भासी जिले के अन्तर्गत सलितपुर रेलवे स्टेशन से १६ मील तथा जारवलोन स्टेशन से ६ मील दूर वेतवा नदी के तट पर है। देवगढ़ की पहाड़ी कोई एक मील लम्बी व ६ फर्लांग चौड़ी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पहले गढ़ के खंडहर मिलते हैं, जिनकी पापाण-कारीगरी दर्शनीय है। इस गढ़ के भीतर क्रमशः दो और कोट हैं, जिनके भीतर अनेक मंदिर जीएँ अवस्था में दिखाई देते हैं। कुछ मंदिर हिन्दू हैं, किन्तु अधिकांश जैन, जिनमें ३१ मंदिर गिने जा चुके हैं। इनमें मूर्तियों, स्तम्भों, दीवारों, शिलामूर्तियों आदि पर शिलालेख भी पाये गये हैं, जिनके आधार से इन मंदिरों का निर्माण आठवीं से लेकर बारहवीं शती तक का सिद्ध होता है। सबसे बड़ा १२ वें नम्बर का दातिनाथ मंदिर है, जिसके गर्भगृह में १२ फुट ऊँची खड्गासन प्रतिमा है। गर्भगृह के सम्मुख लगभग ४२ फुट का चौकोर मंडप है जिसमें छह-छह स्तम्भों की छह कतारें हैं। इस मंडप के मध्य में भी वेदी पर एक मूर्ति विराजमान है। मंडप के सम्मुख कुछ दूरी पर एक और छोटा सा चार स्तम्भों का मंडप है जिनमें से एक स्तम्भ पर भोजदेव के काल (वि० सं० ६१६, ई० सन् ८६२) का एक लेख भी उत्कीर्ण है। लेख में वि० सं० के साथ-साथ शक सं० ७८४ का भी उल्लेख है। बड़े मंडप में बाहुवली की एक मूर्ति है जिसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। यथार्थतः यही मंदिर यहां का मुख्य देवालय है; और इसी के आसपास अन्य व अपेक्षाकृत इससे छोटे मंदिर हैं। गर्भगृह और मुखमंडप प्रायः सभी मंदिरों का दिखाई देता है, या रहा है। स्तम्भों की रचना विशेष दर्शनीय है। इनमें प्रायः नीचे-ऊपर चारों दिशाओं में चार-चार मूर्तियाँ उत्कीर्ण पाई जाती हैं। यत्र-तत्र भित्तियों पर भी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। कुछ मंदिरों के तोरण-द्वार भी कलापूर्ण रीति से उत्कीर्ण हैं। कहीं-कहीं मंदिर के सम्मुख मानस्तम्भ भी दिखाई देता है। प्रथम मंदिर प्रायः १२ वें मंदिर के सदृश, किन्तु उससे छोटा है। पाँचवाँ मंदिर सहस्रकूट चैत्यालय है, जो बहुत कुछ अक्षत है और उसके कूटों पर कोई १००८ जिन प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। जिन मंदिरों के शिखरों का आकार देखा या समझा जा सकता है, उन पर से इनका निर्माण नागर शैली का सुस्पष्ट है। पुरातत्व विभाग की सन् १९१८ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देवगढ़ से कोई २०० शिलालेख मिले हैं, जिनमें से कोई ६० में उनका लेखन-काल भी

अंकित है, जिनसे वे वि० सं० ६१६ से लेकर वि० सं० १८७६ तक के पाये जाते हैं। तात्पर्य यह कि इस क्षेत्र का महत्व १६ वीं शती तक बना रहा है। लिपि-विकास व भाषा की दृष्टि से भी इन लेखों का बड़ा महत्व है।

मध्य भारत का दूसरा देवालय-नगर खजुराहो छतरपुर जिले के पन्ना नामक स्थान से २७ मील उत्तर व महोवा से ३४ मील दक्षिण की ओर है। यहां शिव, विष्णु व जैन मंदिरों की ३० से ऊपर संख्या है। जैन मंदिरों में विशेष उल्लेखनीय तीन हैं—पार्श्वनाथ, धादिनाथ, और धातिनाथ-जिनमें प्रथम पार्श्वनाथ सबसे बड़ा है। इसकी लम्बाई चौड़ाई ६८ × ३४ फुट है। इसका मुख्यमंडप ध्वस्त हो गया है। महामंडप, अन्तराल और गर्भगृह सुरक्षित हैं और वे एक ही प्रदक्षिणा-मार्ग से घिरे हुए हैं। गर्भगृह से सटकर पीछे की ओर एक पृथक् देवालय बना हुआ है, जो इस मंदिर की एक विशेषता है। प्रदक्षिणा की दीवार में ग्राम्यन्तर की ओर स्तम्भ है, जो छत को आधार देते हैं। दीवार में प्रकाश के लिये जालीदार घातायन हैं। मंडप की छत पर का उत्कीर्ण उत्कृष्ट शैली का है। छत के मध्य में लोलक की बेलवूटों व उड़ती हुई मानवाकृतियों से अलंकृत किया गया है। प्रवेशद्वार पर गड़काहिनी दशभुज (सरस्वती) मूर्ति भी बड़ी सुन्दर बनी है। गर्भगृह की बाह्य भित्तियों पर अक्षराओं की मूर्तियां इतनी सुन्दर हैं कि उन्हें अपने ढंग की सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है। उत्तर की ओर धन्वे को दूधपिलाती हुई, पत्र लिखती हुई, पैर में से कांटा निकालती हुई एवं शृंगार करती हुई स्त्रियों आदि की मूर्तियां इतनी सजीव और कलापूर्ण हैं कि बंसी ग्रन्थ मिलना दुर्लभ है। ये सब भाव लौकिक जीवन के सामान्य व्यवहारों के हैं, धार्मिक नहीं। यह इस मंदिर की कलाकृतियों की अपनी विशेषता है। सबसे बाहर की भित्तियों पर निचले भाग में कलापूर्ण उत्कीर्ण हैं और ऊपर की ओर अनेक पट्टियों में तीर्थंकरों एवं हिन्दू देव-देवियों की बड़ी सुन्दर आकृतियां बनी हैं। इस प्रकार इस मंदिर में हम नाना धर्मों, एवं धार्मिक व लौकिक जीवन का अद्भुत गमन-व पाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में वेदी भी बड़ी सुन्दर आकृति की बनी है, और उसपर बैस की आकृति उत्कीर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि आदितः इस मंदिर के मूल नायक वृषभनाथ तीर्थंकर थे, क्योंकि वृषभ उन्हीं का चिन्ह है। अनुमानतः यह मूर्ति कसी समय नष्ट-भ्रष्ट हो गई और तत्पश्चात् उसके स्थान पर पार्श्वनाथ की वर्तमान मूर्ति स्थापित कर दी गई। मंदिर व सिंहासन की कलापूर्ण निर्मिति की अपेक्षा यह मूर्ति हीन-कलात्मक है। इससे भी वही बात सिद्ध होती है। ऐसी ही कुछ स्थिति धादिनाथ मंदिर की भी है, क्योंकि उनमें जो धादिनाथ की मूर्ति विराजमान है वह

सिंहासन के प्रमाण से छोटी तथा कला की दृष्टि से सामान्य है। यह मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर स्थित है। इस मंदिर में भी पूर्वोक्त प्रकार से तीन ही कोष्ठ हैं, जिनमें से मध्यमंडप बहुत पीछे का बना हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर चतुर्भुज देवी की मूर्ति है और उससे ऊपर १६ स्वर्णों के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। शान्तिनाथ मंदिर की विशेषता यह है कि उसमें शान्तिनाथ तीर्थंकर की १५ फुट ऊंची खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, जिसकी प्रतिष्ठा का काल वि० सं० १०८५ ई० (सन् १०२८) मंकित है। इसी से कुछ पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। छेप मंदिरों का निर्माण-काल भी इसी के कुछ आगे-पीछे का प्रतीत होता है। इस मूर्ति के प्रतिरिक्त वहां पाई जाने वाली अन्य तीर्थंकरों व यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियां कलापूर्ण हैं। तीर्थंकर मूर्तियों के दोनों पार्श्वों में प्रायः दो चमर-वाहक, सम्मुख बड़ी दुई दो उपासिकाएं तथा मूर्तियों के भगल-बगल कुछ ऊपर हस्ति-आरुद्र इन्द्र व इन्द्राणी की आकृतियां पाई जाती हैं; तथा पीठपर दोनों ओर सिंह की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। खजराहो के ये समस्त मंदिर अधिष्ठान से शिखर तक नाना प्रकार की कलापूर्ण आकृतियों से उत्कीर्ण हैं।

खजराहो के जैन मंदिरों की विशेषता यह है कि उनमें मंडप को अपेक्षा शिखर की रचना का ही अधिक महत्व है। अन्यत्र के समान भूमिति और देव-कुलिकाएं भी नहीं हैं, तथा रचना व अलंकरण में जिन मूर्तियों के प्रतिरिक्त अन्य ऐसी विशेषता नहीं है जो उन्हें यहां के हिन्दू व बौद्ध मंदिरों से पृथक् करती हो। एक ही काल और सम्भवतः उदार सहिष्णु एक ही नरेश के संरक्षण में बनवाये जाने से उनमें विचार-पूर्वक समत्व रखा गया प्रतीत होता है। किन्तु यहाँ पाये जाने वाले दो अन्य मंदिरों के सम्बन्ध में जेम्स फर्गुसन साहब का अभिमत उल्लेखनीय है। चौसठ योगिनी मन्दिर की भूमिति व देवकुलिकाओं के सम्बन्ध में उनका कहना है कि "मन्दिर निर्माण की यह रीति यहाँ तक जैन विशेषता लिये हुए है कि इसके मूलतः जैन होने में मुझे कोई संशय नहीं है।" मध्यवर्ती मन्दिर अब नहीं है, और फर्गुसन साहब के मतानुसार आश्चर्य नहीं जो वह प्राचीन बौद्ध चैत्यों के समान काष्ठ का रहा हो। और यदि यह बात ठीक हो तो यही समस्त प्राचीनतम जैन मन्दिर सिद्ध होता है। उसी प्रकार घंटाई मन्दिर के अवशिष्ट मंडप को भी ने उसकी रचनाशैली पर से जैन स्वीकार करते हैं। इसमें प्राप्त खंडित लेख की लिपि पर से कनिष्क साहब ने उसे छठी-सातवीं शती का अनुमान किया है, और फर्गुसन साहब उसकी शैली पर से भी यही काल-निर्णय करते हैं।

ग्वालियर राज्य में विदिशा से १४० मील दक्षिण-पश्चिम की ओर ग्यारसपुर

में भी एक भग्न जैन मन्दिर का मंडप विद्यमान है, जो अपने विन्यास व स्तम्भों की रचना आदि में सजराहो के घंटाई मंडप के ही सदृश है। उसका निर्माण-काल भी फर्गुसन साहब ने सातवीं शती, अथवा निश्चय ही १० वीं शती से पूर्व, अनुमान किया है। इसी ग्यारसपुर में संभवतः इसी काल का एक अन्य मन्दिर भी है जो इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया है और उसका जीर्णोद्धार इस तरह किया गया है कि उसका समस्त मौलिक रूप ढक गया है। यहाँ ग्राम में एक संभवतः ११ वीं शती का प्रति-सुन्दर पापाण-तोरण भी है। यथार्थतः फर्गुसन साहब के मतानुसार वहाँ आसपास के समस्त प्रदेश में इतने भग्नावशेष विद्यमान हैं कि यदि उनका विधिवत् संकलन व अध्ययन किया जाय तो भारतीय वास्तु-कला, और विशेषतः जैन वास्तुकला, के इतिहास के बड़े दीर्घ रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है।

मध्यप्रदेश में तीन और जैन तीर्थ हैं जहाँ पहाड़ियों पर अनेक प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं, और आज तक भी नये मन्दिर अविच्छिन्न क्रम से बनते जाते हैं। ऐसा एक तीर्थ बुंदेलखंड में दतिया के समीप सुवर्णगिरि (सोनागिरि) है। यहाँ एक नौची पहाड़ी पर लगभग १०० छोटे-बड़े एवं नाना आकृतियों के जैन मन्दिर हैं। जिस रूप में ये मन्दिर विद्यमान हैं वह बहुत प्राचीन प्रतीत नहीं होता। उसमें मुसलमानी शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनके शिखर शायः मुगलकालीन गुम्बज के आकार के हैं। शिखर का प्राचीन स्वदेशीय रूप अवचित् ही दृष्टिगोचर होता है, और घुले भागों का रूप मुसलमानी कोणारकार तोरण जैसा दिखाई देता है। यद्यपि इसका इतिहास स्पष्ट नहीं है कि इस तीर्थक्षेत्र में प्राचीनतम मन्दिर कब, क्यों और कैसे बने, तथापि इसकी कुछ सामग्री वहाँ के उक्त मन्दिरों, मूर्तियों व लेखों के अध्ययन से संकलित की जा सकती है।

दूसरा तीर्थक्षेत्र वैतूल जनपदान्तर्गत भुवनागिरि है। यहाँ एक प्रतिमुन्दर पहाड़ी की घाटी के समतल भाग में कोई २०-२५ जैन मन्दिर हैं, जिनके बीच लगभग ६० फुट ऊँचा जलप्रपात है। इसका दृश्य विशेषतः वर्षाकाल में अत्यन्त रमणीक प्रतीत होता है। ये मन्दिर भी सोनागिरि के समान बहुत प्राचीन नहीं हैं, और अपने शिखर आदि के संबंध में मुसलमानी शैली का अनुकरण करते हैं। किन्तु यहाँ की मूर्तियों पर के लेखों से ज्ञात होता है कि १४ वीं शती में यहाँ कुछ मंदिर अवश्य रहे होंगे। इस तीर्थ के विषय में श्री जेम्स फर्गुसन साहब ने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एन्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर (गंदन, १८७६) में कहा है कि "समस्त भारत में इनके सदृश दूसरा स्थान पाता दुर्लभ है, जहाँ प्रकृति की शोभा का वास्तुकला के साथ ऐसा सुन्दर सामं-

जस्य हुम्मा हो ।”

मध्यप्रदेश का तीसरा जैन तीर्थ दमोह के समीप कुंडलपुर नामक स्थान है, जहां एक कुंडलाकार पहाड़ी पर २५-३० जैन मंदिर बने हुए हैं। पहाड़ी के मध्य एक घाटी में बना हुम्मा महावीर का मंदिर अपनी विशालता, प्राचीनता व मान्यता के लिये विशेष प्रसिद्ध है। यहां बड़ेबाबा महावीर की विद्याल मूर्ति होने के कारण यह बड़ेबाबा का मंदिर कहलाता है। पहाड़ी पर का प्रथम मंदिर भी अपने सौन्दर्य व रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने शिखर के छह तल्लों के कारण यह छह घरिया का मंदिर कहलाता है। अधिकांश मंदिरों में पूर्वोक्त तीर्थ-क्षेत्रों के सदृश मुगलशैली का प्रभाव दिखाई देता है। पहाड़ी के नीचे का तालाब और उसके तटवर्ती नये मंदिरों की शोभा भी दर्शनीय है।

मध्यप्रदेश के जिला नगर खरगोन से पश्चिम की ओर दश मील पर ऊन नामक ग्राम में तीन-चार प्राचीन जैन मन्दिर हैं। इनमें से एक पहाड़ी पर है जिसकी मरम्मत होकर अच्छा तीर्थस्थान बन गया है। शेष मन्दिर भग्नावस्था में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। मन्दिर पूर्णतः पाषाण-खंडों से निर्मित, चपटी छत व गर्भगृह और सभामंडप युक्त तथा प्रदक्षिणा-रहित हैं जिनसे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भित्तियों और स्तम्भों पर सर्वांग उत्कीर्ण हैं जो खजुराहो के मन्दिरों की कला से मेल खाता है। चतुर्द्वार होने से दो मन्दिर चौबारा डेरा कहलाते हैं। खंभों पर की कुछ पुरुष-स्त्री रूप आकृतियां शृंगारात्मक अतिमुन्दर और पूर्णतः सुरक्षित हैं। कुछ प्रतिमाओं पर लेख हैं जिनमें संवत् १२५८ व उसके आसपास का उल्लेख है। अतः यह तीर्थ कम से कम १२-१३ बी शती का तो अवश्य है। इस तीर्थ स्थान को प्राचीन सिद्धक्षेत्र पावागिरि ठहराया गया है जिसका प्राकृत निर्वाणकाण्ड में निम्न प्रकार दो बार उल्लेख आया है:—

रायसुम्मा वेण्णि जणा लाढ-एरिदाण पंच-कोडीमो ।

पावागिरि-वर-सिहरे णिव्वाण गया एमो तेसि ॥५॥

पावागिरि-वर-सिहरे सुवण्णभद्दाइ-मुणिवरा चउरो ।

चलणा-एई-तटग्गे णिव्वाण गया एमो तेसि ॥१३॥

यहां पावागिरि से लाढ (गुजरात) के नरेशों तथा सुवर्णभद्रादि चार मुनियों द्वारा निर्वाण प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। यह प्रदेश गुजरात से लगा हुम्मा है। उल्लिखित चलना या चेलना नदी संभवतः ऊन के समीप बहने वाली वह सरिता है जो अब चदेरी या चिरुड कहलाती है। नि. कां. की उपर्युक्त १३ वी गाथा से पूर्व ही

रेवा (नर्मदा) के उभयतट, उसके पश्चिम तट पर सिद्धचर कूट तथा बड़पानी नगर के दक्षिणमें घूलगिरि शिखर का सिद्ध क्षेत्र के रूप में उल्लेख है। इन्हीं स्थलों के समीपवर्ती होने से यह स्थान पावागिरि प्रमाणित होता है। ग्राम के आसपास घोर भी अनेक खंडहर दिखाई देते हैं। जनश्रुति है कि यहाँ बल्लाल नामक नरेश ने ध्याधि से मुक्त होकर सी मन्दिर बनवाने का संकल्प किया था, किन्तु अपने जीवन में वह ६६ ही बनवा पाया। इस प्रकार एक मन्दिर कम रह जाने से यह स्थान 'ऊन' नाम से प्रसिद्ध हुआ (इन्दौर स्टेट गर्जटियर, भाग १ पृ० ६६६)। हो सकता है ऊन नाम की सामंशता सिद्ध करने के लिये ही यह आख्यान गढ़ा हो। किन्तु यदि उसमें कुछ ऐतिहासिकता हो तो बल्लाल नरेश होयसल वंश के धीर-बल्लाल (द्वि०) हो सकते हैं जिनके गुण एक जैन मुनि थे। (पृ० ४०)

मध्यप्रदेश के पश्चात् हमारा ध्यान राजपूताने के मंदिरों की ओर जाता है। अजमेर के समीप बड़ली ग्राम से एक स्तम्भ-खंड मिला है जिसे यहाँ के भैरोंजी के मंदिर का पुजारी तमाखू कूटने के काम में लाया करता था। यह पट्फोण स्तम्भ का खंड रहा है जिसके तीन पहलू इस पापाण-खंड में सुरक्षित हैं, और उनपर १३ × १० ३/४ इंच स्थान में एक लेख खुदा हुआ है। इसकी लिपि विद्वानों के मतानुसार अशोक की लिपियों से पूर्वकालीन है। भाषा प्राकृत है, और उपलब्ध लेख-खंड पर से इतना स्पष्ट पढ़ा जाता है कि धीर भगवान् के लिये, अथवा भगवान् के, ८४ वें वर्ष में मध्यमिका में कुछ निर्माण कराया गया। इस पर से अनुमान होता है कि महावीर-निर्वाण से ८४ वर्ष पश्चात् (ई० पू० ४४३) में दक्षिण-पूर्व राजपूताने की उम्र प्रति-प्राचीन व इतिहास-प्रसिद्ध मध्यमिका नामक नगरी में कोई मंडप या चैत्यालय बनवाया गया था।

दुर्भाग्यतः इसके दीर्घकाल पश्चात् तक की कोई निर्मितियाँ हमें उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु साहित्य में प्राचीन जैन मन्दिरों आदि के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। उदा-हरणार्थ, जैन हरिवंशपुराण की प्रशस्ति में इसके कर्ता जिनसेनाचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि शक संवत् ७०५ (ई० ७८३) में उन्होंने वर्धमानपुर के पारवताल (पारवंताय के मंदिर) की अमराज-वसति में बैठकर हरिवंशपुराण की रचना की और उसका जो भाग शेष रहा उसे वहीं के दान्तिनाथ मन्दिर में बैठकर पूरा किया। उस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्ण के पुत्र श्रीवल्लभ व पश्चिम में धनराज तथा गौरमंडल में वीरवराह नामक राजाओं का राज्य था। यह वर्धमानपुर गौराष्ट्र का वर्तमान यड़मान माना जाता है। किन्तु मैंने अपने एक लेख में लिख दिया है कि

हरिवंशपुराण में उल्लिखित वर्धमानपुर मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित वर्तमान बदनावर है, जिससे १० मील दूरी पर स्थित वर्तमान दुतरिया नामक गांव प्राचीन दोस्तारिया होना चाहिये, जहां की प्रजा ने, जिनतेन के उल्लेखानुसार, उग शान्तिनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चा का उत्सव किया था। इस प्रकार वर्धमानपुर में घाटवीं शती में पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ के दो जैन मंदिरों का होना सिद्ध होता है। शान्तिनाथ मंदिर ४०० वर्ष तक विद्यमान रहा। इसका प्रमाण हमें बदनावर से प्राप्त भग्नुत्पाद-देवी की मूर्ति पर के लेख में पाया जाता है, क्योंकि उगमें कहा गया है कि सम्प्रत् १२२६ (ई० ११७२) की वैशाख कृष्ण सप्तमी को यह मूर्ति वर्धमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में स्थापित की गई (जैन मि० भा० १२, २, पृ० ६ आदि, तथा जैन एन्टी-क्वेरी १७, २, पृ० ५६)। इसके पश्चात् वहां के उक्त मन्दिर कब ध्वस्त हुए, कहा नहीं जा सकता।

जोधपुर से पश्चिमोत्तर दिशा में ३२ मील पर भोसिया रेलवे स्टेशन के समीप ही भोसिया नामक ग्राम के बाह्य भाग में अनेक प्राचीन हिन्दू और जैन मंदिर हैं, जिनमें महावीर मंदिर अथ भी एक तीर्थंकर माना जाता है। यह मंदिर एक घेरे के बीच में स्थित है। घेरे से सटे हुए अनेक कोष्ठ बने हैं। मंदिर बहुत सुन्दराकृति है। विशेषतः उसके मंडप के स्तम्भों की कारीगरी दर्शनीय है। इसकी शिखरादि-रचना नागर शैली की है। यहां एक शिलालेख भी है, जिसमें उल्लेख है कि भोसिया का महावीर मंदिर गुज्जर-प्रतीहार नरेश बल्लराज (नागभट्ट द्वितीय के पिता ७७०-८०० ई०) के समय में विद्यमान था, तथा उसका महामंडप ई० सन् ६२६ में निर्माण कराया गया था। मंदिर में पीछे भी निर्माण-कार्य होता रहा है, किन्तु उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होने पाया। उसका कलात्मक सन्तुलन बना हुआ है, और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

मारवाड़ में ही दो और स्थानों के जैन मन्दिर उल्लेखनीय हैं। फालना रेलवे स्टेशन के समीप सावडी नामक ग्राम में ११ वीं शती से १६ वीं शती तक के अनेक हिन्दू व जैन मन्दिर हैं। विशेष महत्वपूर्ण जैन मन्दिर वर्तमान जैन धर्मशाला के घेरे में स्थित है। शैली में ये मन्दिर पूर्वोक्त प्रकार के ही हैं, और शिखर नागर शैली के ही बने हुए हैं। मारवाड़-जोधपुर रेलवे लाइन पर मारवाड़-मल्खी स्टेशन के समीप नीलखा नामक वह जैन मन्दिर है जिसे अल्लहगदेव ने सम्बत् १२१८ (ई० सन् ११६१) में बनवाया था। किन्तु इसमें जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं उनमें वि० सं० ११४४ से १२०१ तक के लेख पाये जाते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उक्त मन्दिर

रेवा (नर्मदा) के उभयतट, उसके पश्चिम तट पर सिद्धघर कूट तथा घड़वानी नगर के दक्षिणमें धूलगिरि शिखर का सिद्ध क्षेत्र के रूप में उल्लेख है। इन्हीं स्थलों के समीपवर्ती होने से यह स्थान पावागिरि प्रमाणित होता है। ग्राम के आसपास घोर भी अनेक खंडहर दिखाई देते हैं। जनश्रुति है कि यहाँ बल्लाल नामक नरेश ने व्याधि से मुक्त होकर सौ मन्दिर बनवाने का संकल्प किया था, किन्तु अपने जीवन में यह १६ ही बनवा पाया। इस प्रकार एक मन्दिर कम रह जाने से यह स्थान 'ऊन' नाम से प्रसिद्ध हुआ (इन्दौर स्टेट गजेटियर, भाग १ पृ० ६६६)। हो सकता है ऊन नाम की साधकता सिद्ध करने के लिये ही यह आस्थान गढ़ा हो। किन्तु यदि उसमें कुछ ऐतिहासिकता हो तो बल्लाल नरेश होयसल वंश के धीर-बल्लाल (द्वि०) हो सकते हैं जिनके गुप्त एक जैन मुनि थे। (पृ० ४०)

मध्यप्रदेश के पश्चात् हमारा ध्यान राजपूताने के मंदिरों की ओर जाता है। अजमेर के समीप बड़ली ग्राम से एक स्तम्भ-खंड मिला है जिसे यहाँ के भैरोंजी के मंदिर का पुजारी तमासू कूटने के काम में साया करता था। यह पट्कोण स्तम्भ का खंड रहा है जिसके तीन पहलू इस पाषाण-खंड में सुरक्षित हैं, और उनपर १३ × १०½ इंच स्थान में एक लेख खुदा हुआ है। इसकी लिपि विद्वानों के मतानुसार अशोक की लिपियों से पूर्वकालीन है। भाषा प्राकृत है, और उपसर्ग लेख-खंड पर से इतना स्पष्ट पढ़ा जाता है कि धीर भगवान् के लिये, अथवा भगवान् के, ८४ वें वर्ष में मध्यमिका में कुछ निर्माण कराया गया। इस पर से अनुमान होता है कि महावीर-निर्वाण से ८४ वर्ष पश्चात् (ई० पू० ४४३) में दक्षिण-पूर्व राजपूताने की उन अति-प्राचीन व इतिहास-प्रसिद्ध मध्यमिका नामक नगरी में कोई मंडप या वैश्यालय बनवाया गया था।

दुर्भाग्यतः इसके दीर्घकाल पश्चात् तक की कोई निमित्तियाँ हमें उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु साहित्य में प्राचीन जैन मंदिरों आदि के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। उदाहरणार्थ, जैन हरिवंशपुराण की प्रगति में इसके कर्ता जिनसेनाचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि शक संवत् ७०५ (ई० ७८३) में उन्होंने वर्धमानपुर के पार्ष्णिक (पार्ष्णिक के मंदिर) की अन्नराज-वसति में बैठकर हरिवंशपुराण की रचना की और उसका जो भाग लेप रहा उसे यहीं के धान्तिनाथ मन्दिर में बैठकर पूरा किया। उन समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्ण के पुत्र धीपल्लव व पश्चिम में वानराज तथा सोरमंडल में वीरवराह नामक राजाओं का राज्य था। यह वर्धमानपुर भीरापुर का वर्तमान बड़वान माना जाता है। किन्तु मैंने अपने एक लेख में भिन्न किया है कि

हरिवंशपुराण में उल्लिखित वर्धमानपुर मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित वर्तमान बदनायर है, जिससे १० मील दूरी पर स्थित वर्तमान दुतरिया नामक गांव प्राचीन दोस्तरिया होना चाहिये, जहां की प्रजा ने, जिनसेन के उल्लेखानुसार, उम शान्तिनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चा का उत्सव किया था। इस प्रकार वर्धमानपुर में घाटियों घाटी में पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ के दो जैन मंदिरों का होना सिद्ध होता है। शान्तिनाथ मंदिर ४०० वर्ष तक विद्यमान रहा। इसका प्रमाण हमें बदनावर से प्राप्त अक्षुप्त-देवी की मूर्ति पर के लेख में पाया जाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सम्वत् १२२६ (ई० ११७२) की वैशाख कृष्ण सप्तमी को वह मूर्ति वर्धमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में स्थापित की गई (जैन सि० भा० १२, २, पृ० ६ आदि, तथा जैन एन्टी-क्वैरी १७, २, पृ० ५६)। इसके पश्चात् वहां के उक्त मन्दिर कब ध्वस्त हुए, कहा नहीं जा सकता।

जोधपुर से पश्चिमोत्तर दिशा में ३२ मील पर भोसिया रेलवे स्टेशन के समीप ही भोसिया नामक ग्राम के बाह्य भाग में अनेक प्राचीन हिन्दू और जैन मंदिर हैं, जिनमें महावीर मंदिर अब भी एक तीर्थक्षेत्र माना जाता है। यह मंदिर एक घेरे के बीच में स्थित है। घेरे से सटे हुए अनेक कोष्ठ बने हैं। मंदिर बहुत सुन्दराकृति है। विशेषतः उसके मंडप के स्तम्भों की कारीगरी दर्शनीय है। इसकी भिखरादि-रचना नागर शैली की है। यहां एक शिलालेख भी है, जिसमें उल्लेख है कि भोसिया का महावीर मंदिर गुर्जर-प्रतीहार नरेश वत्तराज (नागभट्ट द्वितीय के पिता ७७०-८०० ई०) के समय में विद्यमान था, तथा उसका महामंडप ई० सन् ६२६ में निर्माण कराया गया था। मंदिर में पीछे भी निर्माण-कार्य होता रहा है, किन्तु उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होने पाया। उसका कलात्मक सन्तुलन बना हुआ है, और ऐतिहासिक महत्त्व रखता है।

भारवाड़ में ही दो और स्थानों के जैन मन्दिर उल्लेखनीय हैं। फालना रेलवे स्टेशन के समीप सादडी नामक ग्राम में ११ वीं शती से १६ वीं शती तक के अनेक हिन्दू व जैन मन्दिर हैं। विशेष महत्त्वपूर्ण जैन मन्दिर वर्तमान जैन धर्मशाला के घेरे में स्थित है। शैली में ये मन्दिर पूर्वोक्त प्रकार के ही हैं, और शिखर नागर शैली के ही बने हुए हैं। भारवाड़-जोधपुर रेलवे लाइन पर भारवाड़-मल्ली स्टेशन के समीप नीलखा नामक वह जैन मन्दिर है जिसे अल्लुण्णदेव ने सम्वत् १२१८ (ई० सन् ११६१) में बनवाया था। किन्तु इसमें जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं उनमें वि० सं० ११४४ से १२०१ तक के लेख पाये जाते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उक्त मन्दिर

से पूर्व भी यहां मन्दिर रहा है।

अब हम धावू के जैन मन्दिरों पर आते हैं, जहां न केवल जैन कला, किन्तु भारतीय वास्तुकला अपने सर्वोत्कृष्ट विकसित रूप में पाई जाती है। धावूरोड स्टेशन से कोई १८ मील, तथा धावू कैम्प से सवा मील पर देसवाड़ा नामक स्थान है, जहां ये जैन मन्दिर पाये जाते हैं। ग्राम के समीप समुद्रतल से चार-पांच हजार फुट ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल परकोटे के भीतर विमल-वसही, लूण-वसही, पित्तलहर, चीमुखा और महावीर स्वामी नामक पांच मन्दिर हैं। इन मन्दिरों की ओर जाने वाले पथ की दूसरी धावू पर एक दिगम्बर जैनमन्दिर है। इन सब मन्दिरों में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं प्रथम दो। विमलवसही के निर्माण-कर्ता विमलसाह पोरवाड़ बंशी, तथा चालुक्यवंशी नरेक्ष भीमदेव प्रथम के मंत्री व सेनापति थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपना अपार धन व्यय करके, प्राचीन वृत्तान्तानुसार, स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर वह भूमि प्राप्त की, और उसपर आदिनाथ तीर्थंकर का मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर पूरा का पूरा श्वेत संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इस मन्दिर के निर्माण में १८ करोड़ ५३ लाख सुवर्ण मुद्राओं का व्यय हुआ। संगमरमर की बड़ी-बड़ी शिलाएं पहाड़ी के तल से हाथियों द्वारा उतनी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचाई गई थीं। तथा आदिनाथ तीर्थंकर की सुवर्ण-निर्मित पीतल की ४ फुट ३ इंच की विशाल पद्मासन मूर्ति ढलवाकर प्रतिष्ठित की। यह प्रतिष्ठा वि० सं० १०८८ (ई० १०३१) में मोहम्मद गौरी द्वारा सोमनाथ मन्दिर के विनाश से ठीक सात वर्ष पश्चात् हुई। यह मूर्ति प्रौढ़ दादा के नाम से विख्यात हुई पाई जाती है। इस मन्दिर की बीच-बीच में दो-तीन बार छति पहुंची जिसका पुनरुद्धार विमलसाह के बंशजों द्वारा वि० सं० १२०६ और १२४५ में व १३६८ में किया गया। इस मन्दिर की रचना निम्न प्रकार है:—

एक विशाल चतुष्कोण १२८ × ७५ फुट सम्बा-बोड़ा प्रांगण चारों ओर देवकुलों से घिरा हुआ है। इन देवकुलों की संख्या १४ है, और प्रत्येक में एक प्रधान मूर्ति तथा उसके आश्रित अन्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन देवकुलों के सम्मुख चारों ओर दोहरे स्तम्भों की मंडपाकार प्रदक्षिणा है। प्रत्येक देवकुल के सम्मुख ४ स्तम्भों की मंडपिका आ जाती है, और इन प्रकार कुल स्तम्भों की संख्या २३२ है। प्रांगण के बीच मध्य में मुख्य मन्दिर है। पूर्व की ओर से प्रवेश करते हुए दर्शक को मन्दिर के नाना भाग इस प्रकार मिलते हैं:—

(१) दक्षिणाला-(२५ × ३० फुट) इसमें ६ स्तम्भ हैं, तथा दक्षिणों पर

आरूढ़ विमलशाह और उनके वंशजों की मूर्तियां हैं जिन्हें उनके एक वंशज पृथ्वीपाल ने ११५० ई० के लगभग निर्माण कराया था । (२) इसके आगे २५ फुट लम्बा-चौड़ा मुख-मंडप है । (३) और उससे आगे देवकुलों की पंक्ति व भूमिति और प्रदक्षिणा-मंडप है, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है । तत्पश्चात् मुख्य मन्दिर का रंगमंडप या सभा-मंडप मिलता है, जिसका गोल शिखर २४ स्तम्भों पर आधारित है । प्रत्येक स्तम्भ के अग्रभाग पर तिरछे शिलापट आरोपित हैं जो उस भव्य छत को धारण करते हैं । छत की पद्मशिला के मध्य में बने हुए लोलक की कारीगरी अद्वितीय और कला के इतिहास में विख्यात है । उत्तरोत्तर छोटे होते हुए चन्द्रमंडलों (ददरी) युक्त कंचुलक कारीगरी सहित १६ विद्याधारियों की आकृतियां अत्यन्त मनोज्ञ हैं । इस रंगमंडप की समस्त रचना उत्कीर्णन के कौशल को देखते हुए दर्शक को ऐसा प्रतीत होने लगता है, जैसे मानो वह किसी दिव्य लोक में आ पहुँचा हो । रंगशाला से आगे चलकर नवचौकी मिलती है, जिसका यह नाम उसकी छत के ९ विभागों के कारण पड़ा है । इससे आगे गूढ़मंडप है । वहाँ से मुख्य प्रतिमा का दर्शन-वन्दन किया जाता है । इसके सम्मुख वह मूल गर्भगृह है, जिसमें ऋषभनाथ की धातु प्रतिमा विराजमान है ।

इसी मन्दिर के सम्मुख लूण-वसही है जो उसके मूलनायक के नाम से नैमिनाथ मन्दिर भी कहलाता है, और जिसका निर्माण डोलका के बघेलवंशी नरेश वीर धवल के दो मंत्री भ्राता तेजपाल और वस्तुपाल ने सन् १२३२ ई० में कराया था । तेजपाल मंत्री के पुत्र लूणसिंह की स्मृति में बनवाये जाने के कारण मन्दिर का यह नाम प्रसिद्ध हुआ । इस मन्दिर का विन्यास व रचना भी प्रायः आदिनाथ मन्दिर के सदृश है । यहाँ भी उसी प्रकार का प्रांगण, देवकुल तथा स्तम्भ-मंडपों की पंक्ति विद्यमान है । विशेषता यह है कि इसकी हस्तिशाला उस प्रांगण के बाहर नहीं, किन्तु भीतर ही है । रंगमंडप, नवचौकी, गूढ़मंडप और गर्भगृह की रचना पूर्वोक्त प्रकार की ही है । किन्तु यहाँ रंगमंडप के स्तम्भ कुछ अधिक ऊँचे हैं, और प्रत्येक स्तम्भ की बनावट व कारीगरी भिन्न है । मंडप की छत कुछ छोटी है, किन्तु उसकी रचना व उत्कीर्णन का सौन्दर्य वसही से किसी प्रकार कम नहीं है । इसके रचना-सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए फर्गुसन साहब ने कहा है कि “यहाँ संगमरमर पत्थर पर जिस परिपूर्णता, जिस लालित्य व जिस सन्तुलित भलकरण की शैली से काम किया गया है, उसकी अन्य कहीं भी उपमा मिलना कठिन है ।”

इन दोनों मंदिरों में संगमरमर की कारीगरी को देखकर बड़े बड़े कला-

चौमुखी मंदिर का विन्यास प्रायः उसी प्रकार का है, जैसा कि पहाड़पुर के महाविहार का पाया जाता है।

राजपूताने की एक और सुन्दर व कलापूर्ण निर्मिति है चित्तौड़ का कीर्तिस्तम्भ। इसके निर्माता व निर्माण काल के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद रहा। किन्तु हाल में हो नांदगांव के दिगम्बर जैन मंदिर की घातुमयी प्रतिमा पर सं० ११४१ ई० (सन् १४८४) का एक लेख मिला है जिसके अनुसार भेदपाट देश के चित्रकूट नगर में इस कीर्ति-स्तम्भ का निर्माण जगन्नाथ जिनेंद्र के चैत्यालय के सम्मुख जीजासाह के पुत्र पूर्णसिंह ने करवाया था। इससे स्पष्ट है कि स्तम्भ की रचना १५ वीं शती में ई० सन् १४८४ से पूर्व ही हो चुकी थी। जीजासाह के पुत्र पूर्णसिंह बघेरवाल जाति के थे। और उन्होंने फारंजा (जिला अकोला-बरार) के मूलसंघ, सेनगण, पुष्करगच्छ के भट्टारक सोमरोन के उपदेश से इस स्तम्भ के प्रतिरिक्त १०८ शिखरबद्ध मंदिरों का उद्धार कराया, जिन-बिंब बनवाये और प्रतिष्ठाएं कराईं; अनेक श्रुतभंडारों की स्थापना कराई, और तथा सास बंदी छुड़ाये, ऐसा भी उक्त लेख में उल्लेख है।

लेख से स्पष्ट है कि यह स्तम्भ एक जैन मंदिर के सम्मुख बनवाया गया था, जिससे वह मानस्तम्भ प्रतीत होता है। यह स्तम्भ लगभग ७६ फुट ऊंचा है, और उसका नीचे का व्यास ३१ फुट तथा ऊपर का १५ फुट है। इसमें सात तल्ले हैं, जिनके ऊपर गंधबुटी रूप छतरी बनी हुई है। यह छतरी एक बार विद्युत् से आहत होकर ध्वस्त हो गई थी, किन्तु उसे महाराणा फतहसिंह ने लगभग पस्ती हजार के व्यय से पुनः पूर्ववत् ही निर्माण करा दिया। इस शिखर की कुटी में अवश्य ही चतुर्भुजी तीर्थंकर मूर्ति रही होगी। स्तम्भ के समस्त तलों के चारों भागों पर आदिनाथ व अन्य तीर्थंकरों की मन्म मूर्तियां विराजमान हैं, जिससे आदितः यह स्तम्भ आदि तीर्थंकर का ही स्मारक प्रतीत होता है। इस कीर्तिस्तम्भ की बाह्य निर्मिति अलंकृतियों से भरी हुई है।

चित्तौड़ के किले पर कुछ इसी प्रकार का एक दूसरा कीर्ति-स्तम्भ भी है जिसमें ८ तल्ले हैं, और जो हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है। यह पूर्वोक्त स्तम्भ से बहुत पीछे उसी के अनुकरण रूप महाराणा कुम्भ का बनवाया हुआ है।

जैन तीर्थों में सौराष्ट्र प्रदेश के दार्जुन्य (पाणीताणा) पर्वत पर अितने जैन मंदिर हैं, उतने अन्यत्र कहीं नहीं। शत्रुजय माहात्म्य के अनुसार यहाँ प्रथम तीर्थंकर के काल से ही जैन मंदिरों का निर्माण होता आया है। वर्तमान में यहाँ पाये जाने वाले मंदिरों में सबसे प्राचीन उन्हीं विमलसाह (११ वीं शती) का है जिन्होंने आपू पर विमलवर्धनी बनवाया है; और दूसरा राजा कुमारपाल (१२वीं शती) का बनवाया हुआ है।

विशालता व कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से विमलवसही ट्रंक का छादिनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। यह मंदिर सन् १५३० में बना है; किन्तु इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि उससे पूर्व वहां ई० सन् १६० का बना हुआ एक मंदिर था। यहां की १० वीं शती की निर्मित पुण्डरीक की प्रतिमा सौन्दर्य में अतिश्रेष्ठ मानी गयी है। चौथा उल्लेखनीय घतुर्मुख मंदिर है जो सन् १६१८ का बना हुआ है। इसकी चारों दिशाओं में चार प्रवेश-द्वार हैं। पूर्वद्वार रंगमंडप के सम्मुख है, तथा तीन अन्य द्वारों के सम्मुख भी मुख-मंडप बने हुए हैं। ये सभी मंडप द्रुतल्ले हैं और ऊपर के तल में मुखमंडपिकाओं से युक्त घातायन भी हैं। उपर्युक्त व अन्य मंदिर, गर्भगृह, मंडपों व देवकुलिकाओं की रचना, शिल्प व सौन्दर्य में देलवाड़ा के विमलवसही व लूणवसही का ही हीनाधिक मात्रा में अनुकरण करते हैं।

सौराष्ट्र का दूसरा महान् तीर्थक्षेत्र है गिरनार। इस पर्वत का प्राचीन नाम ऊर्जयन्त व रैवतक गिरि पाया जाता है, जिसके नीचे बसे हुए नगर का नाम गिरिनगर रहा होगा, जिसके नाम से अब स्वयं पर्वत ही गिरिनार (गिरिनगर) कहलाने लगा न। जूनागढ़ से इस पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर ही वह इतिहास-प्रसिद्ध विशाल शिला मिलती है जिसपर अशोक, रुद्रदामन् और स्कंदगुप्त सम्राटों के शिलालेख खुदे हुए हैं, और इस प्रकार जिस पर लगभग १००० वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। जूनागढ़ के समीप ही बाबाप्यारा मठ के पास वह जैन गुफा है, जो पूर्वोक्त प्रकार से पहली-दूसरी शती की धरसेनाचार्य की चन्द्रगुफा प्रतीत होती है। इस प्रकार यह स्थान ऐतिहासिक व धार्मिक दोनों दृष्टियों से अतिप्राचीन व महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। गिरिनगर पर्वत का जैनधर्म से इतिहासातीत काल से सम्बन्ध इसलिये पाया जाता है, क्योंकि यहा पर ही २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने तपस्या की थी और निर्वाण प्राप्त किया था। इस तीर्थ का सर्वप्राचीन उल्लेख समन्तभद्रकृत बृहत्स्वयंभूस्तोत्र (१५वीं शती) में मिलता है जहां नेमिनाथ की स्तुति में कहा गया है कि—

फकुर्व भुवः खचर-योपिदुषित-शिखरैरत्नकृतः

मेघ-पटल-परिवीत-तटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा ।

वहतोति तीर्थंमृषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽथ च

प्रीति-वितत-हृदयैः परितो भृशमूर्जयन्त इति विधृतोऽचलः ॥१२८॥

इस स्तुति के अनुसार समन्तभद्र के समय में ऊर्जयन्त (गिरनार) पर्वत पर नेमिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति या चरणचिन्ह प्रतिष्ठित थे, शिखर पर विद्याधरी अंबिका की मूर्ति भी विराजमान थी, और ऋषिमुनि वहां की निरन्तर तीर्थ-यात्रा किया करते थे।

वर्तमान में यहाँ का सबसे प्रसिद्ध, विद्याल व सुन्दर मंदिर नेमिनाथ का है। रैवतक गिरि-कल्प के अनुसार इसका निर्माण चालुक्य नरेश जयसिंह के दंडाधिप सज्जन ने खंगार राज्य पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् सम्बत् ११८५ में बनवाया था। इसके शिखर पर सुवर्ण का आभूषण मानव देश के भूतमंडन भावने और पद्मा (सोपान-मय) का निर्माण कुमारपाल नरेन्द्र द्वारा नियुक्त सोराष्ट्र के दंडाधिप किनी श्रीमाल कुल के व्यक्ति ने सम्बत् १२२० में कराया था। मंदिर के भूतनायक की प्रतिमा आदितः लेपमय थी, और उसका लेप कालानुसार गलित हो गया था, तब कादमोर से तोर्यवादा पर आये हुए अजित और रतन नामक दो भाइयों ने उसके स्थान पर दूसरी प्रतिमा स्थापित की। मंदिर के प्रांगण में कोई सत्तर देवशुलिकाएँ हैं। इनके बीच मंदिर बना हुआ है जिसका मंडप बड़ी सुन्दरता से असंश्रुत है। मुख्य मंदिर के विमान के विशाल शिखर के आसपास अनेक छोटे-छोटे शिखरों का पुंज है, जिससे उद्यता दृश्य बहुत भव्य दिखाई देता है। इस काल की जैन वास्तु-कला का यह एक वैशिष्ट्य है। यहाँ का दूसरा उल्लेखनीय मंदिर है वस्तुपाल द्वारा निर्मापित मल्लिनाथ तोर्यकर का। इस मंदिर का विन्यास एक विशिष्ट प्रकार का है। रंगमंडप के प्रवेश-द्वार की दिशा को छोड़कर चार तीनों दिशाओं में उतारे गटे हुए तीन मंदिर हैं। मध्य का मंदिर मूलनायक मल्लिनाथ का है। बाजू-बाजू के दोनों मंदिर रचना में स्तम्भयुक्त मण्डपों के सदृश हैं और उनमें डोस पापायु की बड़ी वारीगरी दिखाई देती है। उत्तर दिशा का मंदिर चौकोर अधिष्ठान पर भेद की रचना से मुक्त है, तथा दक्षिण दिशा का मंदिर सम्मेश्वरार की प्रतिकृति है।

यह प्राचीन और सौंदर्य व कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्ध जैन मंदिरों का प्रति संक्षिप्त और स्पष्ट परिचय मात्र है। पश्चात्तः तो समस्त देश हिमालय से दक्षिणी समुद्र तक व सोराष्ट्र से बंगाल तक जैन मंदिरों व उनके भगवावशेषों से भरा विषय हुआ है। जहाँ अब जैन मंदिर नहीं हैं, या उनके खंडहर मात्र अवशिष्ट हैं, वहाँ के विषय में जेम्स फर्गुसन साहब का अभिमत ध्यान देने योग्य है। उनका कथन है 'गंगाप्रदेश अथवा जहाँ भी मुख्यतः मानव संस्था में बसे वहाँ प्राचीन जैन मंदिरों के पाने की आशा करना व्यर्थ है। उन लोगों ने अपने धर्म के जोश में मंदिरों को नष्ट-भष्ट कर डाला है, तथा त्रिन सुन्दर स्तम्भों, तोरणों आदि को नष्ट नहीं किया, उनका बड़े पाष से अपनी मस्जिदों आदि के निर्माण में उपयोग कर लिया। अजमेर, दिल्ली, बग़द़ाद, गार व महमदाबाद की विगत मस्जिदें पश्चात्तः जैन-मंदिरों की ही परिवर्तित निमित्तियाँ हैं।'

फर्गुसन साहब ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार से जैन मंदिर मस्जिदों

में विपरिवर्तित किये गये हैं । “आबू के विमलवसही की रचना की ओर ध्यान दीजिये जहां एक विशाल प्रांगण के चारों ओर भूमिति और मध्य में मुख्य मंदिर व मंडप है । यह प्राचीन जैन मंदिरों की साधारण रचना थी । इस मध्य के मंदिर और मंडप को नष्ट करके तथा देवकुलिकाओं के द्वार बंद कर के एक ऐसा खुला प्रांगण अपने चारों ओर स्तम्भों की दोहरी पक्ति सहित मिल जाता है, जो मस्जिद का विशेष आकार है । इसमें मस्जिद का एक वैशिष्ट्य शेष रह जाता है, और वह है भक्का (पश्चिम) की ओर उसका प्रमुख द्वार । इस वैशिष्ट्य को इस दिशा के छोटे स्तम्भों को हटाकर उनके स्थान पर मध्य मंडप से सुविशाल स्तम्भों को स्थापित करके प्राप्त किया गया है । यदि मूल में दो मंडप रहे, तो दोनों को उस दरवाजे के दोनों ओर पुनर्निर्मित कर दिया गया । इस प्रकार बिना एक भी नये स्तम्भ के एक ऐसी मस्जिद तैयार हो जाती थी, जो सुविधा और सौन्दर्य की दृष्टि से उनके लिये अपूर्व थी । इस प्रकार के रचना-परिवर्तन के उदाहरण अजमेर का अठ्ठाई दिन का भोपड़ा, दिल्ली की कुतुबमीनार के समीप की मस्जिद, एवं कन्नौज, मांडू (धार राज्य), अहमदाबाद आदि की मस्जिदें आज भी विद्यमान हैं, और वे मुसलमान काल से पूर्व की जैन वास्तु-कला के अध्ययन से लिये बड़े उपयुक्त साधन हैं ।” (हिस्ट्री ऑफ इंडिया एन्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, पृ २६३-६४)

यहां प्रश्न हो सकता है कि क्या देश के बाहर भी जैन मंदिरों का निर्माण हुआ ? अन्यत्र कहा जा चुका है कि महावंश के अनुसार लंका में बौद्ध धर्म के प्रवेश से बहुत पूर्व ही वहां निर्ग्रन्थ भूमि पहुंच चुके थे, और उनके लिये अनुराधपुर में पांडुकाभय नरेश ने ई० पू० ३६० के लगभग निवास स्थान व देवकुल (मंदिर) निर्माण कराये थे । जाया के ब्रम्बनम् नामक स्थान का एक मंदिर-समूह, फर्गुसन साहब के मतानुसार, मूलतः जैन रहा है । न केवल उसकी मध्यवर्ती मंदिर व भूमिति की सैकड़ों देवकुलिकाएं जैन मंदिरों की सुविख्यात शैली का अनुसरण करती हैं, किन्तु उनमें प्रतिष्ठित जिन ध्यानस्थ पद्मासन भूतियों को सामान्यतः बौद्ध कहा जाता है, वे सब जिन भूतियां ही प्रतीत होती हैं । इतिहास में भले ही इस बात के प्रमाण न मिलें कि जैन धर्म कब जावा द्वीप में पहुंचा होगा, किन्तु यह उदाहरण इस बात का तो प्रमाण अवश्य है कि जैन मंदिरों की वास्तुकला ने दसवीं शती से पूर्व जावा में प्रवेश कर लिया था ।

अवमितलपतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां

घनभवनगतानां दिव्यवर्मानिकानाम् ।

इह मनुजकृतानां देवराजाधितानां

जिनवर-निलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥”

जैन मूर्तिकला

अतिप्राचीन जैन मूर्तियां—

जैनधर्म में मूर्तिपूजा सम्बन्धी उल्लेख प्राचीनतम काल से पाये जाते हैं। जैन-गमों में जैन तीर्थंकरों व यशों की मूर्तियों संबंधी उल्लेखों के अतिरिक्त कलिंग नरेश सार-वेल के ई० पू० द्वितीय शती के हाथीमुष्का वाले शिलालेख से प्रमाणित है कि मंदवंश के राज्यकाल अर्थात् ई० पू० चौथी-पाँचवीं शती में जिन-मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती थीं। ऐसी ही एक जिनमूर्ति को मंबराज कलिंग से अपहरण कर ले गये थे, और उसे सारवेल कोई दो-तीन शती पश्चात् वापिस लाये थे। कुषाण काल की तो अनेक जिन-मूर्तियां मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। एक प्राचीन मस्तकहीन जिन-प्रतिमा पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, जो सोहानीपुर से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति पर कमकदार पालिश होने से उसके मूर्ध्निभागी होने का अनुमान किया जाता है। इनसे प्राचीन मूर्तियां भारतवर्ष में कहीं प्राप्त नहीं होती थी, किन्तु सिंधुपाटी की खुदाई में मोहेनजोदड़ो व हड़प्पा से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनसे भारतीय मूर्तिकला का इतिहास ही बदल गया है, और उसकी परंपरा उक्त काल से सहस्रों वर्ष पूर्व की प्रमाणित हो चुकी है। सिंधुपाटी की खुदाई में प्राप्त लेखों की लिपि अभी तक अज्ञात होने के कारण वहाँ की संस्कृति के सम्बन्ध में अभी तक निष्पत्तिपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तथापि जहाँ तक मूर्ति-निर्माण, आहूति व भावाभिव्यंजन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, उग पर से उक्त सोहानीपुर की मस्तकहीन नग्न मूर्ति व हड़प्पा से प्राप्त मस्तकहीन नग्न मूर्ति में बड़ा साम्य पाया जाता है, और पूर्वोक्त परम्परा के आधार में हड़प्पा की मूर्ति वैदिक व बौद्ध मूर्तिप्रणाली से सर्वथा विरुद्ध व जैन-प्रणाली के पूर्णतया अनुकूल सिद्ध होती है। ऋग्वेद में शिवन देवों अर्थात् सग्न देवों के जो उल्लेख हैं, उनमें इन देवों पर उक्त उनके अनुयायियों को यज्ञ से दूर रखने व उनका पात करने की इच्छा से प्रार्थना की गई है। (ऋग्वेद ७, २१, ५ व १०, ६६, ३)। जिस प्रकार यह मूर्ति सद्भावन की दृष्टि से सगता रगती है, उसी प्रकार अनेक खुदाई में जो मूर्तियां व मूर्तिकां पर त्रिगुणयुक्त मूर्ति जैन पद्मासन मूर्ति से तुलनीय है। एक मुद्रा में इस मूर्ति के प्रागभाय हाथी, बैल, सिंह व भृग आदि वनचर जीव दिखाये गये हैं, जिन पर से उनके पशुवर्ति-

नाथ की पूर्वगामी मूर्ति होने की कल्पना की जाती है। जो हो, इस मूर्ति में हमें जैन, बौद्ध व शैव ध्यानस्थ मूर्तियों का पूर्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः तो इस प्रकार के आसन से ध्यान का संबंध जितना श्रमण परम्परा से है, उतना वैदिक परम्परा से नहीं; और श्रमण-परम्परा की जितनी प्राचीनता जैन धर्म में पाई जाती है, उतनी बौद्ध धर्म में नहीं। मूर्ति के सिर पर स्थापित त्रिशूल उस त्रिशूल से तुलनीय है जो अति-प्राचीन जैन-तीर्थंकर मूर्तियों के हस्त व चरण तलों पर पाया जाता है, जिसपर धर्म-चक्र स्थापित देखा जाता है, और विशेषतः जो रानी-गुम्फा के एक तोरण के ऊपर चित्रित है। इस विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम भारत से जैन-धर्म का अतिप्राचीन संबंध पाया जाता है। एवं जिस असुर जाति से संबद्ध सिन्धुघाटी की सभ्यता अनुमानित की जाती है, उन असुरों, नागों और यक्षों द्वारा जैनधर्म व मुनियों की नाना संकटों की अवस्था में रक्षा किये जाने के उल्लेख पाये जाते हैं।

कुपाण कालीन जैन मूर्तियां—

इतिहास-कालीन जैन मूर्तियों के अध्ययन की प्रचुर सामग्री हमें मथुरा के संग्रहालय में एकत्रित उन ४७ मूर्तियों में प्राप्त होती है, जिनका व्यवस्थित परिचय डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने वहां की सूची के तृतीय भाग में कराया है। इनमें से अनेक मूर्तियों के आसनों पर लेख भी खुदे मिले हैं, जिनसे उनका काल-विभाजन भी सुलभ हो जाता है। कुपाण-कालीन मूर्तियों पर पांचवें से लेकर ६० वें वर्ष तक का उल्लेख है। अनेक लेखों में ये वर्ष शक सम्वत् के अनुमान किये जाते हैं। कुछ लेखों में कुपाणवंशी कनिष्क, हविष्क व वासुदेव राजाओं का उल्लेख भी हुआ है। तीर्थंकरों की समस्त मूर्तियां दो प्रकार की पाई जाती हैं—एक खड़ी हुई, जिसे कायोत्सर्ग या खड्गासन कहते हैं, और दूसरी बैठी हुई पद्मासन। समस्त मूर्तियां नग्न व नासाग्र-दृष्टि, ध्यानमुद्रा में ही हैं। नाना तीर्थंकरों में भेद सूचित करने वाले वे वस्त्र आदि चिन्ह इन पर नहीं पाये जाते, जो परवर्ती काल की प्रतिमाओं में। अधिकांश मूर्तियों के वस्त्रस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह पाया जाता है, तथा हस्ततल व चरणतल एवं सिंहासन पर धर्मचक्र, उष्णीष तथा ऊर्णा (भौहों के बीच रोमगुच्छ) के चिन्ह भी बहुत सी मूर्तियों में पाये जाते हैं। अन्य परिकरों में प्रभावल (भामण्डल), दोनों पाश्वों में चमरवाहक तथा सिंहासन के दोनों ओर सिंह भी उत्कीर्ण रहते हैं। कभी-कभी ये सिंह आसन को धारण किये हुए दिखाये गये हैं। कुछ मूर्तियों का सिंहासन छटे हुए पद्म (उत्थित पद्मासन) के रूप में दिखाया गया है। कुछ में तीर्थंकर की मूर्ति पर छत्र

भी प्रकृत है, और एक के मिहामन पर-वासक को गोदे में बैठाये भद्रासन धम्मिका की प्रतिमा भी है। ये उस काल की जिन-मूर्तियों के सामान्य लक्षण प्रतीत होते हैं। केवल दो तीर्थंकरों की मूर्तियां अपने किसी विशेष लक्षण से युक्त पाई जाती हैं; ये हैं भद्रिनाथ, जिनका केशकलाप पीछे की ओर कंधों से नीचे तक बिसरा हुआ दिखाया गया है; और पादर्वनाथ, जिनके सिर पर सप्तफली नाग छाया किये हुए है। भद्रिनाथ के तपस्याकाल में उनकी सम्बन्धी जटाओं का उत्प्रेष्य प्राचीन जैन साहित्य में अनेक स्थानों पर आया है। उदाहरणार्थ रविप्रेक्षाचार्य कृत पद्मपुराण (६७६ ई०) में कहा गया है—

पातोद्यूता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्तयः ।

धूमासय इव ध्यान-यन्त्रितकर्मणः ॥ (प० पु० ३, २८८)

तथा—

स रेजे भगवान् दीर्घजटाजालहस्तांशुमान् ॥ (यही ४, ५)

उसी प्रकार पादर्वनाथ तीर्थंकर के नागपरा-रूपी छत्र का भी एक इतिहास है, जिसका सुन्दर संक्षिप्त वर्णन समन्तभद्र कृत स्वयम्भूततोत्र में इस प्रकार मिलता है—

तमालनीलैः सधनुस्तडिद्वगुणैः प्रकीर्णभीमाग्नि-वायुवृष्टिभिः ।

बलाहकैर्वरिषैरुपव्रतो महामना यो न चचात योगतः ॥ १३१ ॥

बृहत्पद्मामण्डल-मण्डपेन धं स्फुरत्तडित्वंगरुचोपसर्गितगिलात् ॥

जुगुहू नागो धरणी धराधरं विरागसन्ध्या तडिदम्बुदो मया ॥ १३२ ॥

जिस समय पादर्वनाथ अपनी तपस्या में निरपल भाव से ध्यानारुढ़ थे तब उनकी पूर्वजन्म का बीरी कमलामुर नाना प्रकार के उपद्रवों द्वारा उनकी ध्यान से विचलित करने का प्रयत्न करने लगा। उसने प्रचण्ड वायु चलाई, घनघोर वृष्टि की, मेघों से वर्षापात कराया; तथापि भगवान् ध्यान में विचलित नहीं हुए। उनकी ऐसी तपस्या से प्रभावित होकर धरणेन्द्र नाग ने आकर अपने विशाल पद्मामण्डल को उनके ऊपर तान कर, उनकी उपद्रव से रक्षा की। इसी घटना का प्रतीक हम पादर्वनाथ के नाग-पद्मा चिह्न में पाते हैं।

कुछ मूर्तियों का परिचय—

(१) महाराज बागुदेवकासीन सम्बत्तर ८४ की भद्रिनाथ की मूर्ति (बी ४)—
मूर्ति ध्यानस्थ पद्मासीन है। यद्यपि मस्तक और बाहु संक्षिप्त हैं, तथापि नरीचा हुआ किनारीदार प्रभावण बहुश कुछ मुरझात है। पदास्थ पर शीवस्थ एवं हाथों की

चरणों के तलों पर चक्रचिन्ह विद्यमान हैं। आसन पर एक स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र है। उसकी १० स्त्री-पुरुष पूजा कर रहे हैं, जिनमें से दो धर्मचक्रस्तम्भ के समीप घुटना टेके हुए हैं, और शेष खड़े हैं। कुछ के हाथों में पुष्प हैं, और कुछ हाथ जोड़े हुए हैं। सभी की मुसमुदा बंदना के भाव को लिए हुए हैं। इस मूर्ति को लेख में स्पष्टतः भगवान् अर्हन्त ऋषभ की प्रतिमा कहा है।

(२) पार्श्वनाथ की एक सुन्दर मूर्ति (बी ६२) का सिर और उसपर नागफणा मात्र सुरक्षित मिला है। फणों के ऊपर स्वस्तिक, रत्नपात्र, त्रिरत्न, पूर्णचट और मीन-युगल, इन मंगल-द्रव्यों के चिन्ह बने हुये हैं। सिर पर घुंघराले बाल हैं। कान कुछ लम्बे, आँखों की भौंहें ऊर्ध्व से जुड़ी हुई व कपोल भरे हुए हैं।

(३) पापाण-स्तंभ (बी ६८) ३ फुट ३ इंच ऊंचा है, और उसके चारो ओर चार नग्न जिन-मूर्तियां हैं। श्रीवत्स सभी के वक्षस्थल पर है, और तीन मूर्तियों के साथ भामण्डल भी है, व उनमें से एक के सिर की जटाएं कंधों पर दिखती हुई हैं। चतुर्थ मूर्ति के सिर पर सप्तफली नाग की छाया है। इनमें से अंतिम दो स्पष्टतः आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं।

(४) इतिहास की दृष्टि से एक स्तम्भ का पीठ उल्लेखनीय है। इसके ऊपर का भाग जिसमें चारों ओर जिनप्रतिमायें रही हैं, टूट गया है; किन्तु उनके चरणों के चिन्ह बचे हुए हैं। इस पीठ के एक भाग पर धर्मचक्र खुदा हुआ है, जिसकी दो पुरुष व दो स्त्रियां पूजा कर रहे हैं; तथा दो बालक हाथों में पुष्पमालाएं लिए खड़े हैं। इस पापाण पर लेख भी खुदा है, जिसके अनुसार यह अभिसार-निवासी भट्टिद्वाम का आर्य ऋषिदास के उपदेश से किया हुआ दान है। डा० अग्रवाल का मत है कि यह उक्त धार्मिक पुरुष उसी अभिसार प्रदेश का निवासी रहा होगा जिसका भूनाम लेखकों ने भी उल्लेख किया है, और जो वर्तमान पेशावर विभाग के पश्चिमोत्तर का हजारा जिला सिद्ध होता है। उसने मयुरा में आकर जैनधर्म स्वीकार किया होगा। किन्तु इससे अधिक उचित यह प्रतीतहोता है कि हजारा निवासी वह व्यक्ति पहले से जैनधर्मावलम्बी रहा होगा और मयुरा के स्तूपों और मंदिरों की तीर्थयात्रा के लिए आया होगा, तभी उसने वह सर्वतोभद्र प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई। प्रथम दाती में पश्चिमोत्तर प्रदेश में जैनधर्म का अस्तित्व असम्भव नहीं है।

(५) एक और ध्यान देने योग्य प्रतिमा (२५०२) है, तीर्थंकर नेमिनाथ की। इसके दाहिनी ओर चार भुजाओं व सप्त फणों युक्त नागराज की प्रतिमा है, जिसके ऊपर के बाएं हाथ में हल का चिन्ह होने से वह बलराम की मानी गई है। बांयी ओर

धर्तुभुज विष्णु की मूर्ति है, जिनके ऊपर के दाहिने हाथ में गदा व बाएँ हाथ में चक्र है। तीर्थंकर की मूर्ति के ऊपर वेतस-पत्रों का खुदाव है। समवायांग सूत्र के अनुसार वेतस नेमिनाथ का बोधिवृक्ष है। हिन्दू पुराणानुसार बजराम दोषनाथ के अवतार माने गये हैं। इस प्रकार की, ऐसे ही बजराम और वामुदेव की प्रतिमाओं में चक्रित, और भी अनेक मूर्तियाँ पाई गई हैं, (जैन एन्टी० भाग २, पृष्ठ ६१)। ऐसी ही एक और प्रतिमा (२४८८) है, जिसमें तीर्थंकर के दाहिनी ओर पद्मयुक्त नाग हाथ जोड़े खड़ा है। यह भी बजराम उपासक सहित नेमिनाथ की मूर्ति मानी गई है। नेमिनाथ की मूर्ति के साथ वामुदेव और बलभद्र के सम्बद्ध होने का उल्लेख समन्तभद्र ने अपने बृहत्संयमभू स्तोत्र में किया है। नेमिनाथ की स्तुति करते हुए वे कहते हैं :—

द्युतिमद्-रघांग-रविबिम्बकिरण-जडितानुश्रुपटलः ।

नील-जलजलतरानि-वपुःसहस्रपुभिर्गच्छकेतुरोदधरः ॥

हलभुज्य ते स्वजनभक्तिमुदितहृदयो जनेश्वरौ ।

धर्मविनय-रतिकी मुतरां धरणारविन्द-मुगतं प्रणेमतुः ॥ १२६ ॥

अर्थात् चक्रधारी गरुडेनु (वामुदेव) और हाथधर, वे दोनों धाता प्रसन्नचित्त होकर विनय से आपकी पण्डना करते हैं।

गुप्ताकालीन जैन मूर्तियाँ—

कुपालकाल के पश्चात् अब हम गुप्तकालीन तीर्थंकर प्रतिमाओं की ओर ध्यान दें। यह युग ईसा की चौथी सदी से प्रारम्भ होता है। इस युग की ३७ प्रतिमाओं का परिषय उक्त मयुरा संग्रहालय की सूची में कराया गया है। उस पर से इन गुप्त की निम्न विशेषतायें ज्ञात होती हैं। तीर्थंकर मूर्तियों के सामान्य लक्षण तो वे ही पाये जाते हैं जो कुपालकाल में विकसित हो चुके थे, किन्तु उनके परिवरों में अब कुछ वैशिष्ट्य दिखाई देता है। प्रतिमाओं का उच्छ्णीष कुछ अधिक गोलार्ध व धुंधलापन को मिये हुए पाया जाता है। प्रभावस में विशेष लजावट दिखाई देती है (बी १, बी ६, आदि)। धर्मचक्र व उसके उपासकों का चित्रण पूर्ववत् होते हुए वही वही उनके पादों में मृग भी उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। बौद्ध मूर्तियों में इस प्रकार मृगों का चित्रण कुछ भगवान् के सारनाथ के मुग्धावध में प्रथम बार धर्मोपदेन का प्रतीक माना गया है। सम्भव है यहाँ भी उसी प्रतीकरण चीनी ने स्थान पा लिया हो। आगे चलकर हम मृग को सन्तिनाथ भगवान् का विशेष चिह्न स्वीकृत पाते हैं। इस प्रकार की एक प्रतिमा (बी ७५) के तिहासन पर एक पारश्व में अपने धैनी मण्डित धनरति कुबेर और दूसरे

पार्श्व में अपनी बाईं जंघा पर बालक को बैठाये हुए मातृदेवी (अम्बिका) की प्रतिमा दिखाई देती है। इनके ऊपर दोनों ओर चार-चार कमलासीन प्रतिमाएँ दिखाई गई हैं, जो सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और राहु, इन आठ ग्रहों की प्रतीक मानी गई हैं। इस अलंकरण के आधार पर यह प्रतिमा गुप्त-युग से मध्य-युग के संधि-काल की मानी गई है, क्योंकि यह प्रतिमासीली उस काल में अधिक विकसित हुई थी (पृ० ६५, ६६)। नवग्रह और अष्ट-प्रातिहार्य युक्त एक जिन-प्रतिमा मध्यप्रदेश में जबलपुर के समीप सलीमानाबाद से भी एक वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, जो वहाँ की जनता द्वारा सौरामाई के नाम से पूजी जाती है (देखो-खंडहरों का वैभव, पृ-१८०)। इसी प्रकार की संधिकालीन वह एक प्रतिमा (१३८८) है जिसके सिंहासन पर पार्श्वस्थ सिंहों के बीच भीम-युगल दिखाया गया है जिनके मुख खुले हुए हैं, और उनसे सूत्र लटक रहा है। आगे चलकर भीम धरनाथ तीर्थंकर का चिन्ह पाया जाता है। आदिनाथ की प्रतिमा अभी तक उन्ही कन्यों पर बिसरे हुए वेशों सहित दिखाई देती है। उसका वृषभ, तथा अन्य तीर्थंकरों के अलग-अलग चिन्ह यहाँ तक अधिक प्रचार में आये नहीं पाये जाते; तथापि उनका उपयोग प्रारम्भ हुआ प्रमाणित होता है। इस संबंध में राजगिर के वैभार पर्वत की नेमिनाथ की वह मूर्ति ध्यान देने योग्य है जिसके सिंहासन के मध्य में धर्मचक्र की पीठ पर धारण किये हुए एक पुरुष और उसके दोनों पार्श्वों में शंखों की आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस मूर्ति पर के खंडित लेख में चन्द्रगुप्त का नाम पाया जाता है, जो लिपि के आधार पर गुप्तवंशी नरेश चन्द्रगुप्त-द्वितीय का याची अनुमान किया जाता है। गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के काल में गुप्त सं० १०६ की बनी हुई विदिशा के समीप की उदयगिरि की गुफा में उत्कीर्ण वह पार्श्वनाथ की मूर्ति भी इस काल की मूर्तिकला के लिए ध्यान देने योग्य है। दुर्भाग्यवत: मूर्ति खंडित हो चुकी है, तथापि उसके ऊपर का नागफण अपने भयंकर दांतों से बड़ा प्रभावशाली और अपने देव की रक्षा के लिये तत्पर दिखाई देता है। उत्तरप्रदेश के कहाऊँ नामक स्थान से प्राप्त गुप्त सं० १४१ के लेख सहित वह स्तम्भ भी यहाँ उल्लेखनीय है जिसमें पार्श्वनाथ की तथा अन्य चार तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसी काल की अनेक जैन प्रतिमायें खालियार के पास के किले, बेसनगर, झूड़ी चंदेरी व देवगढ़ आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। देवगढ़ की कुछ मूर्तियों का वहाँ के मंदिरों के साथ उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ की मूर्तियों में गुप्त व गुप्तोत्तर कालीन जैन मूर्तिकला के अध्ययन की प्रचुर सामग्री विद्यमान है। दो-चार मूर्तियों की बनावट की ओर ध्यान देने से वहाँ की शैलियों की विविधता स्पष्ट की जा सकती है। वहाँ के १२ वें मंदिर

के मंडप में प्रासनस्थ जिनप्रतिमा को देखिये, जिसका मस्तक विज्ञात, अधर स्तूत व खूब गटे हुए तथा मृकुटियां कुछ अधिक ऊपर को चठी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ ध्यान व एकाग्रता का भाव खूब पुष्ट है; किन्तु सावण्य एवं परिफरात्मक राज-राज्या का अभाव है। सभी मंदिर के गर्भगृह में शान्तिनाथ की विज्ञात सहस्रासन प्रतिमा की ओर ध्यान दीजिये, जो अपने कलात्मक गुणों के कारण विशेष गौरववाली है। भाष-वडल की राजावट तथा पार्यंस्थ द्वारपासों का सावण्य व भावभंगिमा गुप्तानाथ की कला के अनुकूल हैं; फिरभी परिकरों के साथ मूर्ति का तादात्म्य नहीं हो पाया। दर्शक के ध्यान का केन्द्र प्रधान मूर्ति ही है, जो अपने गाम्भीर्य व विरक्तिभाव युक्त कठोर मुद्रा द्वारा दर्शक के मन में अयमिधित पूज्यभाव उत्पन्न करती है। उक्त दोनों मूर्तियों से शायदा भिन्न शैली की यह पद्मासन प्रतिमा है जो १५ वें मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। इस मूर्ति में सावण्य, प्रसाद, अनुकम्पा आदि सदगुण उत्तरे ही सुगम्य हैं, जिनसे ध्यान और विरक्ति के भाव। ज्ञान, ध्यान और लोक-कल्याण की भावना इस मूर्ति के अंग-अंग से फूट फूट कर निकल रही है। परिकरों की राजावट भी अनुकूल ही है। प्रभावसत खूब अलंकृत है। दोनों पाद्यों के द्वारपाल, ऊपर छत्र-नय व गज-राजगी आदि की आकृतियां भी सुंदर और आकर्षक हैं। ये गुण २१ वें मंदिर के दक्षिण-पश्चिम के देवकुल में स्थित प्रतिमा से और भी अधिक विकसित दिखाई देते हैं। यहाँ पारों और की आकृतियां व अलंकरण इतने समृद्ध हुए हैं कि दर्शक को उनका आनंदपूर्ण मुख्य प्रतिमा से कम नहीं रहना। इस कारण मुख्य प्रतिमा समस्त दृश्य वा एक अंगमात्र बन गई है। यह अलंकरण की समृद्धि मध्यकाल की विशेषता है।

तीर्थंकर मूर्तियों के चिन्ह—

प्रतिमाओं पर पृथक्-पृथक् चिन्हों वा प्रदर्शन मध्य युग में (८वीं शती ई० में) धीरे-धीरे प्रचार में आया पाया जाता है। इस युग की उक्त मध्य गंधर्वालय की मूर्ति में जिन ३३ तीर्थंकर प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें आदिनाथ की मूर्ति (बी २१ व बी ७६) पर वृषभ का चिन्ह, नेमिनाथ की प्रतिमा (बी २२, पं० ११०४; बी ७७) पर हाँस का, तथा शान्तिनाथ की मूर्ति (१५०४) पर घृण का चिन्ह पाया जाता है। शेष मूर्तियों पर ऐसे विशेष चिन्हों का अंकन नहीं है। एक मूर्ति (ए. १०) पर संघोटी का चिन्ह दिखाया गया है। कुछ के पूषकों के स्थान पर चक्रावृत्ति बनी है। कुछ के हस्त-तलों पर अनुराग पुष्प पाया जाता है। मूर्तियों पर तीक्ष्ण दर्शकों का दर्शन भी देगा जाता है। कुछ मूर्तियों पर कुबेर व मोद में आसक्त शक्ति पाया जाता (बी ११)

तथा नयग्रह (वी ६६) भी बने हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति के पार्श्वों में बलदेव की एक हाथ में प्याला लिये हुए, तथा अपने शंख चक्रादि लक्षणों सहित घासुदेव की चतुर्भुज मूर्तियां भी हैं (२७३८)। यक्ष-यक्षिणी आदि शासन देवताओं का आसनों पर अंकन भी प्रचुरता से पाया जाता है। आदिनाथ की एक पचासन मूर्ति के साथ शेष २३ तीर्थंकरों की भी पचासनस्य प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। इससे पूर्व कुपाण व गुप्त कालों में प्रायः चार तीर्थंकरों वाली सषष्ठोभद्र मूर्तियां पाई गई हैं। प्रभावल व सिंहासनों का अलंकरण विशेष अधिक पाया जाता है। एक आदिनाथ की मूर्ति (वी २१) के सिंहासन की किनारी पर से पुष्पमालाएं लटकती हुई व घर्मचक्र को स्पर्श करती हुई दिखाई गई हैं। कुछ मूर्तियां काले व श्वेत संगमरमर की बनी हुई भी पाई गई हैं। कुछ मूर्तियों के ऊपर देवों द्वारा दुर्दभो वज्राने की आकृति भी अंकित है। ये ही संक्षेपतः इस काल की मूर्तियों की विशेषताएं हैं। इस काल में तीर्थंकरों के जो विशेष चिन्ह निर्धारित हुए, व जो यक्ष-यक्षिणी प्रत्येक तीर्थंकर के अनुचर ठहराये गये, व जिन चैत्यवृक्षों का उनके केवलज्ञान से संबंध स्थापित किया गया, उनकी तालिका (त्रि० प्र० ४, ६०४-०५; ६१६-१८; ९३४-४० के अनुसार) निम्न प्रकार है।

क्रमसंख्या	तीर्थंकर नाम	चिन्ह	चैत्यवृक्ष	यक्ष	यक्षिणी
१	ऋषभनाथ	बैल	न्यग्रोध	गोवदन	चन्द्रेद्वरी
२	अजितनाथ	गज	सप्तपर्ण	महायक्ष	रोहिणी
३	संभवनाथ	अश्व	घात	त्रिमुख	प्रशस्ति
४	अमिनंदननाथ	बंदर	सरल	यक्षेश्वर	वज्रभृङ्खला
५	सुमतिनाथ	चक्रवा	प्रियंगु	तुम्बुरव	वज्राकुशा
६	पद्मप्रभु	कमल	प्रियंगु	मार्तण्ड	अप्रति चन्द्रेद्वरी
७	सुपादर्वनाथ	नंदावर्त	शिरीष	विजय	पुरुषदत्ता
८	चन्द्रप्रभु	अर्द्धचन्द्र	नागवृक्ष	अजित	मनोवेगा
९	पुष्पदन्त	भकर	अक्ष (बहेड़ा)	ग्रह	काली
१०	शीतलनाथ	स्वस्तिक	धूलि(मालिवृक्ष)	ब्रह्मेश्वर	ज्वालामालिनी
११	श्रेयांसनाथ	गेंडा	पलाश	कुमार	महाकाली
१२	वासुपूज्य	भैंसा	तैलू	पण्मुख	गौरी
१३	विमलनाथ	झूकर	पाटल	पाताल	शाम्भारी
१४	अनंतनाथ	सेही	पीपल	किन्नर	वैरोदी
१५	धर्मनाथ	वज्र	दक्षिपर्ण	किपुरुष	सोलसा

१६	घान्तिनाथ	हरिश्च	नंदी	गरड	धनंतमती
१७	कुंदुनाथ	छाग	तिसक	गंधर्व	भानती
१८	धरहनाथ	सगरकुसुम(मत्स्य)	धाम	कुबेर	महामानसी
१९	मस्तिनाथ	कस्तुर	कंकली (भस्मोक)	वरगु	जपा
२०	मुनिमुद्रतनाथ	कूर्म	धम्पक	भृकुटि	विजया
२१	नेमिनाथ	उत्पल	यकुल	गोमेष	धपराजिता
२२	नेमिनाथ	शंख	मेषशृंग	पादवं	यदुक्षिणी
२३	पादवंनाथ	सर्प	धय	मार्तण	कुप्पादी
२४	महावीर	सिंह	घाल	गुहक	पपा मिडागिनी

संनवापांगसूत्र में भी प्रायः यही धैत्यवृक्षों की नामावली पाई जाती है। भेद केवल इतना है कि यहां चौध स्थान पर 'प्रियक', छठे स्थान पर छाताह, नौवें पर माली, १० वें पर पिमंजु, ११, १२, १३, पर त्रिदुग, पादल और अम्बू, व १६ वें पर भस्मोक, २२ वें पर वेदस नाम संक्षिप्त हैं।

विद्यालता की दृष्टि में मध्यप्रदेश में बड़वानी नगर के समीप घुनगिरि नामक पर्वश्रेणी के तलभाग में उत्कीर्ण ८४ फुट ऊंची राङ्गागन प्रतिमा है जो वाचमगजा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके एक ओर, यक्ष और दूसरी ओर यक्षिणी भी उत्कीर्ण हैं। घुनगिरि के शिखर पर दो मन्दिरों में तीन-चार मूर्तियों पर संवत् १३८० का उल्लेख है जिससे इस तीर्थक्षेत्र की प्रतिष्ठा कम से कम १४ वीं शती से सिद्ध है। देश के प्रायः समस्त भागों के दिगम्बर जैन मंदिरों में ऐसी जिन-प्रतिमाएं विराजमान पाई जाती हैं, जिनमें उनके हाथ जीवरत्न पापझीवाल द्वारा सं० १५४८ (१५६० ई०) में प्रतिष्ठा कराए जाने का, तथा भट्टारक जिनचन्द्र या भानुचन्द्र का स्थान मुद्रामा का, व राजा या रायल शिर्षसिंह का उल्लेख मिलता है। मुद्रामा परिषद राजस्थान में ईडर से पाप-छह मील दूर एक गांव है। एक निबन्धनी प्रचलित है कि सेठ जीवरत्न पापझीवाण ने एक लाख मूर्तियां प्रतिष्ठा कराकर उनका सर्वत्र पूजानिमित्त वितरण कराया था।

घातु की मूर्तियां—

यहां तक जिन मूर्तियों का परिचय कराया गया वे पाषाण निमित्त हैं। घातु-निमित्त प्रसिद्ध भी प्रतिप्रार्थन चाल में प्रचार में पाई जाती है। कोण्ड (गाम व शोला मिश्रित घातु) की बनी हुई एक पादर्वनाथ की प्रतिमा बम्बई के प्रिन्स एडवर्ड संग्रहालय में है। दुर्भाग्य से इसका पादवीड भट्ट हो गया है, और घातु की ला

नहीं कि यह कहां से प्राप्त हुई थी। प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है, और उसका दाहिना हाथ व नागफण खंडित है, किन्तु नाग के शरीर के मोड़ पृष्ठ-भाग में पैरों से लगाकर ऊपर तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसकी आकृति पूर्वोक्त लोहानीपुर की मस्तकहीन मूर्ति से तथा हड़प्पा के लाल-पाषाण की सिर-हीन मूर्ति से बहुत साम्य रखती है। विद्वानों का मत है कि यह मूर्ति मौर्यकालीन होनी चाहिये, और वह ई० पू० १०० वर्ष से इस शोर की तो हो ही नहीं सकती।

इसी प्रकार की दूसरी धातु-प्रतिमा आदिनाथ तीर्थंकर की है, जो बिहार में आरा के चौसा नामक स्थान से प्राप्त हुई है, और पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह भी खड्गासन मुद्रा में है, और रूप-रेखा में उपर्युक्त पार्श्वनाथ की मूर्ति से साम्य रखती है। तथापि भ्रंगों की आकृति, केश-विन्यास एवं प्रभावल की शोभा के आधार पर यह गुप्त-कालीन अनुमान की जाती है। इसी के साथ प्राप्त हुई अन्य प्रतिमाएं पटना संग्रहालय में हैं, जो अपनी बनावट की शैली द्वारा मौर्य व गुप्त काल के बीच की शृंखला को प्रकट करती हैं।

धातु की सबसे जिन-प्रतिमा राजपूताने में सिरौही जनपद के भन्तर्गत वसन्तगढ़ नामक स्थान से मिली है। यह ऋषभनाथ की खड्गासन प्रतिमा है, जिस पर सं० ७४४ (ई० ६८७) का लेख है। इसमें धोती का पहनावा दिखाया गया है। उसकी धोती की सिकुड़न बाएं पैर पर विशेष रूप से दिखाई गयी है। इससे संभवतः कुछ पूर्व की वे पांच धातु प्रतिमाएं हैं जो यलभी से प्राप्त हुई हैं, और प्रिन्स-आफ-वेल्स-संग्रहालय में सुरक्षित है। ये प्रतिमाएं भी सबसे हैं, किन्तु इनमें धोती का प्रदर्शन वैसे उग्र रूप से नहीं पाया जाता, जैसा वसन्तगढ़ की प्रतिमा में। इस प्रकार की धोती का प्रदर्शन पाषाण मूर्तियों में भी किया गया पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण रोहतक (पंजाब) में पार्श्वनाथ की खड्गासन मूर्ति है। प्रिन्स आफ वेल्स संग्रहालय की चाहरडी (खानदेश) से प्राप्त हुई आदिनाथ की प्रतिमा १० वीं शती की धातुमय मूर्ति का एक सुन्दर उदाहरण है।

इसी प्रकार की धातु-प्रतिमाओं में वे मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं जो जीवन्त स्वामी की कही जाती हैं। आवश्यकचूर्णि, निशीयचूर्णि व वसुदेवहिंडी में उल्लेख मिलता है कि महावीर तीर्थंकर के कुमारकाल में जब वे अपने राज-प्रासाद में ही धर्म-ध्यान किया करते थे, तभी उनकी एक चन्दन की प्रतिमा निर्माण कराई गई थी, जो योतिभय पट्टन (सिधु-सोबीर) के नरेश उदयन के हाथ पड़ी। वहां से उज्जैन के राजा प्रद्योत उसकी अन्य काष्ठ-घटित प्रतिकृति (प्रतिमा) को उसके स्थान पर छोड़-

कर मूल प्रतिमा को अपने राज्य में ले आये, और उसे विदिशा में प्रतिष्ठित करा दिया, जहाँ यह दीर्घकाल तक पूजा जाती रही। इस साहित्यिक बयानक को हात ही में छोड़ो (बड़ोदा जनपद) से प्राप्त दो जीवन्तस्वामी की बोन-धातु निर्मित प्रतिमाओं में ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ है। इनमें से एक पर लेख है, जिसमें उक्त जीवन्त-स्वामी-प्रतिमा कहा है, और यह उल्लेख है कि उक्त चन्द्रकुमारी नागेश्वरी धाविका ने दान दिया था। लिपि पर से यह दृढ़ी जाती के मध्यभाग की अनुमान की गई है। ये मूर्तियाँ कायोत्तमों के ध्यानमुद्रा में हैं, किन्तु शरीर पर शलंकरण शूब राज-कुमारोचित है। मस्तक पर ऊँचा मुकुट है, जिसके नीचे केवलकलाप दोनों कंधों के नीचे झूल रहे हैं। गले में हारादि धामरत्न, कानों में कुंडल, दोनों बाहुओं पर चौड़े भुजबंध व हाथों में कड़े और कटिबन्ध आदि धामरूपण हैं। मुँह पर स्मित व प्रसाद भाव भ्रमक रहा है। इनकी भावाभिव्यक्ति व शलंकरण में गुप्तकालीन व तदुत्तर शैली का प्रभाव स्पष्ट है।

लगभग १४वीं शती से पीतल की जिनमूर्तियों का भी प्रचार हुआ पाया जाता जाता है। वही वही तो पीतल की बड़ी विराट् भारी ठोस मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। प्राप्ति के पीतलहर मंदिर में विराजमान आदिनाथ की पीतल की मूर्ति सिंहादुगार १०८ मन की है, और यह वि० सं० १५२५ में प्रतिष्ठित की गई थी। मूर्ति अपने परिष्कृत सहित ८ फुट ऊँची पद्मासन है, और यह मेहसाना (उत्तर गुजरात) के सूत-घार मंदिर के पुत्र देवा द्वारा निर्माण की गई थी।

बाहुवलि की मूर्तियाँ—

बोन की प्रतिमाओं में विशेष उल्लेखनीय है बाहुवलि की यह प्रतिमा जो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही बम्बई के शिवा धाक वेस्त संग्रहालय में आई है। बाहुवलि आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र व भरत चक्रवर्ती के भ्राता थे, और उन्हें राक्षसों का राज्य दिया गया था। पिता के तपस्वा धारण कर लेने के पदवात् भरत चक्रवर्ती हुए, और उन्होंने बाहुवलि को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विद्यमान करना चाहा। इस पर दोनों भाद्यों में युद्ध हुआ। जिस समय युद्ध के बीच चित्रवर्ती संग्रहालय में पड़ी हुई थी, उन्हीं समय बाहुवलि को इस सांसारिक मोह और आनन्द के प्रसाद हो गया, और उन्होंने अपने लिए स्वयं एक पैर भर पृथ्वी उगार दोष समस्त राज्य-समस्त भूमि व परिग्रह का परिग्रहण कर दिया। उन्होंने बोनपुर में निरुपत राखे होकर देखा और राक्षसों की कि उनके पैरों के समीप यत्कीक बढ़ गये व शरीर के अंग-अंगों के

महासर्प व लताएं लिपट गईं। बाहुबलि की इस घोर तपस्या का वर्णन जिनसेन वृत्त महपुराण (३६, १०४-१०५) में किया गया है। रविपेणाचार्य ने अपने पद्यपुच्छ में संक्षेपतः कहा है—

संत्यज्य स ततो भोगान् भूत्वा निर्वस्त्रभूषणः ।

ययं प्रतिमया तस्यो मेरुवन्निष्प्रकम्पकः ॥

वल्मीकविवरोद्यातैरत्युग्रैः स महोरगैः ।

इमामादीनां च वल्लोभिः वेष्टितः प्राप केवलम् ॥ (प० पु० ४, ७६-७७)

इस वर्णन में जो वमीठो व लता के शरीर में लिपटने का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक के सम्मुख बाहुबलि की इन लक्षणों से मुक्त कोई मूर्तिमान् प्रतिमा थी। काल की दृष्टि के उस समय बादामी की गुफा की बाहुबलि मूर्ति बन चुकी सिद्ध होती है। रविपेणाचार्य उससे परिचित रहे हों तो आश्चर्य नहीं। बादामी की यह मूर्ति लगभग सातवीं शती में निर्मित साढ़े सात फुट ऊंची है। दूसरी प्रतिमा ऐलोरा के छोटे कैलाश नामक जैन-शिलामंदिर की इन्द्रसभा की दक्षिणी दीवार पर उत्कीर्ण है। इस गुफा का निर्माण-काल लगभग ८ वीं शती माना जाता है। तीसरी मूर्ति बेवण्ड के शान्तिनाथ मंदिर (८६२ ई०) में है, जिसकी उपर्युक्त मूर्तियों से विशेषता यह है कि इसमें बामी, कुक्कुट सर्प, व लताओं के प्रतिरिक्त मूर्ति पर रेंगते हुए विच्छ्र, छिपकली आदि जीव-जन्तु भी अंकित किये गये हैं; और इन उपसर्गकारी जीवों का निवारण करते हुए एक देव-युगल भी दिखया गया है। किन्तु इन सबसे विशाल और सुप्रसिद्ध मैसूर राज्य के अन्तर्गत अवस्यबेल गोला के विन्ध्य-गिरि पर विराजमान वह मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा गंगनरेश राजमल्ल के महामंत्री चामुंडराय ने १०-११ वीं शती में कराई थी। यह मूर्ति ५६ फुट ६ इंच ऊंची है और उस पर्वत पर दूर से ही दिखाई देती है। उसके अंगों का संतुलन, मुख का शांत और प्रसन्न भाव, वल्मीक व माधवी लता के लपेटन इतनी सुन्दरता को लिए हुए हैं कि जिनकी तुलना अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। इसी मूर्ति के अनुकरण पर कारकल में सन् १४३२ ई० में ४१ फुट ६ इंच ऊंची, तथा बेथूर में १६०४ ई० में ३५ फुट ऊंची अन्य दो विशाल पापाण मूर्तियां प्रतिष्ठित हुईं। धीरे-धीरे इस प्रकार की बाहुबलि की मूर्ति का उत्तर भारत में भी प्रचार हुआ है। इधर कुछ दिनों से बाहुबलि की मूर्तियां अनेक जैन मंदिरों में प्रतिष्ठित हुई हैं।

किन्तु जो सोम्य-धातु निर्मित मूर्ति अब प्रकाश में आई है ॥ वह उपर्युक्त समस्त प्रतिमाओं से प्राचीन अनुमान की जाती है। उसका निर्माणकाल सम्भवतः सातवीं

शाली व उसके भी कुछ वर्ष पूर्व प्रतीत होना है। यह प्रतिमा एक गोपावार पीठ पर लड़ी है, और उसकी ऊंचाई २० इंच है। माथयो-सत्ता पत्तों गहिन परों और बाहुओं से लिपटी हुई है। सिर के बायं जैसे कंधों में पीछे की ओर मोटाये हुए शिराई देते हैं; तथा उनकी जटाएं पीठ व कंधों पर बिखरी हैं। मोहं ऊपर की धड़ी-हुई व उभरी बनाई गई हैं। कान नीचे की उतरे व छिदे हुए हैं। नाक पैनी व मुकी हुई है। बपोस व दाढ़ी गूब मांगल व भरे हुए हैं। मुखाकृति लम्बी व मोल है। यशस्थन चौड़ाई को लिए हुए चिकना है व पूषुक चिन्ह मात्र दिखाये गये हैं। नितम्ब-भाग गुलाई लिए हुए है। पैर सीधे, और घुटने भले प्रकार दिखाये गये हैं। बाहुएं विमान कंधों से मोने की ओर शरीर प्राकृति के यत्न का अनुकरण कर रही हैं। हृत्पास जंघाओं से गुदों के द्वारा जुड़े हुए हैं जिनसे बाहुओं को सहारा मिले। इस प्रतिमा का प्राकृति-निर्माण प्रतिगुन्दर हुआ है। मुक्त पर ध्यान व साध्यात्मिकता का क्षेत्र भले प्रकार कमकाया गया है। इस प्राकृति-निर्माण में श्री उमाकांत शाह ने इसकी सुवना-आशमी मुफ्त में उपलब्ध बाहुवलि की प्रतिमा से तथा ऐहोन की मूर्तियों से की है, जिनका निर्माण-काल ६ वीं ७ वीं शती है।

चन्द्रेयरी पञ्चावती आदि यक्षियों की मूर्तियां—

जैन मूर्तिरत्ना में तीर्थंकरों के प्रतिरिक्त जिन अन्य देवी-देवताओं को रूप प्रदान किया गया है, उनमें यक्षों और यक्षिणियों की प्रतिमाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। इन्द्रक तीर्थंकर के अनुगामी एक यक्ष और एक यक्षिणी माने गये हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ की यक्षिणी का नाम चन्द्रेयरी है। इस देवी की एक इर्द पुट ऊंची पायागु मूर्ति मधुरा संप्रदाय में विराजमान है। यह मूर्ति एक गरद पर साधारण बांछल पर लिपट है। इसका सिर व भुजाएं टूट-भूट गई हैं, तथापि उमरा प्रभावन प्रकृम्य कमकावार गुणनृत्त विद्यमान है। भुजाएं दश रही हैं, और हाथ में एक चक्र रहा है। मूर्ति के दोनों पाद्यों में एन-एक द्वारपानिरा है, जिनमें दायाँ ओर शाली एक चमर, तथा बायीं ओर शाली एक पुष्पमाला लिये हुए हैं। ये दोनों प्रतिमाएं भी कुछ संदिग्ध हैं। प्रधान मूर्ति के ऊपर पद्मान व ध्यानस्थ जिन-प्रतिमा है, जिनके दोनों ओर संनमताएँ लिये हुए उड़ी हुई मूर्तियां बनी हैं। यह मूर्ति भी कंबाली टीले से प्राप्त हुई है, और कनिष्क साहब ने इसे ब्राह्मण-गरम्परा की बंधामुखी देवी समझा था। यह कोई साधारण की बात नहीं। मध्यप्रदेश के जबमपुर जिले में ही कटनी के गमों बिलहरी धान के सधनलुभावर के तट पर एक मंदिर में चन्द्रेयरी की मूर्ति शैलामाई के नाम से दुर्गी-आ

रही है, किन्तु मूर्ति के मस्तक पर जो आदिनाथ की प्रतिमा है, वह उसे स्पष्टतः जैन परम्परा की धोषित कर रही है। चक्रेश्वरी की मूर्तियां देवगढ़ के मंदिरों में भी पाई गई हैं। श्रवणबेलगोला (मैसूर) के चन्द्रगिरि पर्वत पर शासन-वस्ति नामक आदिनाथ के मंदिर के द्वार पर आजू-बाजू गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी की सुन्दर प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर लेखानुसार शक १०४६ (१११७ ई०) से पूर्व बन चुका था। वहां के अन्यान्य मंदिरों में नाना तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षियों की प्रतिमाएं विद्यमान हैं (देखिए जै० शि० सं० भाग एक, प्रस्तावना)। इनमें अवकन वस्ति नामक पार्श्वनाथ मंदिर की साढ़ेतीन फुट ऊंची घरेणेन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षी की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इस मंदिर का निर्माणकाल वहां के लेखानुसार शक ११०३ (११८१ ई०) है। कसले वस्ति में भी यह मूर्ति है। पद्मावती की इससे पूर्व व पश्चात्-कालीन मूर्तियां जैनमंदिरों में बहुतायत से पाई जाती हैं। इनमें खंडगिरि (उड़ीसा) की एक गुफा मूर्ति सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। नासंबा व देवगढ़ की मूर्तियां ७ वीं व ८ वीं शती की हैं। मध्यकाल से लगाकर इस देवी की पूजा विशेष रूप से लोक प्रचलित हुई पाई जाती है।

अम्बिका देवी की मूर्ति—

तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षिणियों में सबसे अधिक प्रचार व प्रसिद्धि नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका देवी की पाई जाती है। इस देवी की सब से प्राचीन व विख्यात मूर्ति गिरनार (ऊज्जयन्त) पर्वत की अम्बादेवी नामक टोंक पर है, जिसका उल्लेख समन्तभद्र ने अपने बृहत्सर्वभूस्तोत्र (पद्य १२७) में खचरयोपित (विद्याधरी) नाम से किया है (पृ० ३३६)। जिनसेन ने भी अपने हरिवंश-पुराण (शक ७०५) में इस देवी का स्मरण इस प्रकार किया है—

प्रहीतचक्राप्रतिचक्रदेवता तथोजयन्तालया-सिंहवाहिनी ।

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते क्व तत्र विघ्नाः प्रभवन्ति शासने ॥

(ह० पु० प्रशस्ति)

इस देवी की एक उल्लेखनीय पाषाण-प्रतिमा १ फुट ६ इंच ऊंची मयुरा संग्रहालय में है। अम्बिका एक वृक्ष के नीचे सिंह पर स्थित कमलासन पर विराजमान है। बायां पैर ऊपर उठाया हुआ व दाहिना पृथ्वी पर है। दाहिने हाथ में फलों का गुच्छा है, व बायां हाथ बायीं जंघा पर बैठे हुए बालक को सम्हाले है। बालक वक्षस्थल पर भूलते हुए हार से खेल रहा है। अधोभाग वस्त्रालंकृत है और ऊपर वक्षस्थल पर दोनों स्कंधों से पीछे की ओर डाली हुई मोढ़नी है। सिर पर सुन्दर मुकुट है, जिसके

शती व उसके भी कुछ वर्ष पूर्व प्रतीत होता है। यह प्रतिमा एक गोलाकार पीठ पर खड़ी है, और उसकी ऊंचाई २० इंच है। माषवी-सत्ता पत्तों सहित पैरों और बाहुओं से लिपटी हुई है। सिर के बाल जैसे कंधों से पीछे की ओर लौटाये हुए दिखाई देते हैं; तथा उनकी जटाएं पीठ व कंधों पर बिखरी हैं। भीहें ऊपर को घड़ी-हुई व उयली बनाई गई हैं। कान नीचे को उतरे व छिदे हुए हैं। नाक पैनी व भुकी हुई है। कपोल व दाढ़ी खूब मांसल व भरे हुए हैं। मुखाकृति लम्बी व गोल है। वक्षस्थल चौड़ाई को लिए हुए चिकना है व चूचूक चिन्ह मात्र दिखाये गये हैं। नितम्ब-भाग गुलाई लिए हुए है। पैर सीधे, और घुटने भले प्रकार दिखाये गये हैं। बाहुएं विचाल कंधों से नीचे की ओर शरीर आकृति के वसन का अनुकरण कर रही हैं। हस्ततल जंघाओं से गुट्टों के द्वारा जुड़े हुए हैं जिससे बाहुओं को सहारा मिले। इस प्रतिमा का आकृति-निर्माण अतिसुन्दर हुआ है। मुख पर ध्यान व आध्यात्मिकता का तेज भले प्रकार झलकाया गया है। इस आकृति-निर्माण में श्री उमाकांत शाह ने इसकी तुलना-बादामी गुफा में उपलब्ध बाहुवलि की प्रतिमा से तथा ऐहोल की मूर्तियों से की है, जिनका निर्माण-काल ६ वीं ७ वीं शती है।

चक्रेश्वरी पद्मावती आदि यक्षियों की मूर्तियां—

जैन मूर्तिकला में तीर्थंकरों के अतिरिक्त जिन अन्य देवी-देवताओं को रूप प्रदान किया गया है, उनमें यक्षों और यक्षिणियों की प्रतिमाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के अनुपंगी एक यक्ष और एक यक्षिणी माने गये हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ की यक्षिणी का नाम चक्रेश्वरी है। इस देवी की एक ढाई फुट ऊंची पांपाण मूर्ति मधुरा संग्रहालय में विराजमान है। यह मूर्ति एक गरुड पर आपारित आसन पर स्थित है। इसका सिर व भुजःएं टूट-फूट गई हैं, तथापि उसका प्रभावल प्रफुल्ल कमलाकार मुम्रसंकृत विद्यमान है। भुजाएं दक्ष रखी हैं, और हाथ में एक चक्र रहा है। मूर्ति के दोनों पादों में एक-एक द्वारपालिका है, जिनमें दायीं ओर वाली एक चमर, तथा बायीं ओर वाली एक पुष्पमाला लिये हुए हैं। ये दोनों प्रतिमाएं भी कुछ संदिग्ध हैं। प्रयाग मूर्ति के ऊपर पद्मासन व ध्यानस्थ जिन-प्रतिमा है, जिसके दोनों ओर चंदनमालाएं लिये हुए खड़ी हुई मूर्तियां बनी हैं। यह मूर्ति भी कंकाली टीले से प्राप्त हुई है, और कनिंघम साहब ने इसे ब्राह्मण-परम्परा की ब्रह्मजी देवी समझा था। यह कोई प्रादुर्भाव की बात नहीं। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में ही कटनी के समीप बिलहरी ग्राम के लक्ष्मणसागर के तट पर एक मंदिर में चक्रेश्वरी की मूर्ति खैरामाई के नाम से पूजो-जा

रही है, किन्तु मूर्ति के मस्तक पर जो आदिनाथ की प्रतिमा है, वह उसे स्पष्टतः जैन परम्परा की धोपित कर रही है। चक्रेश्वरी की मूर्तियां देवगढ़ के मंदिरों में भी पाई गई हैं। श्रवणबेलगोला (मैसूर) के चन्द्रगिरि पर्वत पर शासन-वस्ति नामक आदिनाथ के मंदिर के द्वार पर आजू-बाजू गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी की सुन्दर प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर लेखानुसार शक १०४६ (१११७ ई०) से पूर्व बन चुका था। वहां के अन्यत्र मंदिरों में नाना तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षियों की प्रतिमाएं विद्यमान हैं (देखिए जै० शि० सं० भाग एक, प्रस्तावना)। इनमें अवकन वस्ति नामक पार्श्वनाथ मंदिर की साढ़ेतीन फुट ऊंची धरेणेत्र यक्ष और पद्मावती यक्षी की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इस मंदिर का निर्माणकाल वहां के लेखानुसार शक ११०३ (११८१ ई०) है। कस्तुरी वस्ति में भी यह मूर्ति है। पद्मावती की इससे पूर्व व पश्चात्-कालीन मूर्तियां जैनमंदिरों में बहुतायत से पाई जाती हैं। इनमें खंडगिरि (उड़ीसा) की एक गुफा मूर्ति सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। नालंदा व देवगढ़ की मूर्तियां ७ वीं व ८ वीं शती की हैं। मध्यकाल से लगाकर इस देवी की पूजा विशेष रूप से लोक प्रचलित हुई पाई जाती है।

अम्बिका देवी की मूर्ति—

तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षिणियों में सबसे अधिक प्रचार व प्रसिद्धि नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका देवी की पाई जाती है। इस देवी की सब से प्राचीन व विख्यात मूर्ति गिरनार (ऊर्जयन्त) पर्वत की अम्बादेवी नामक टोंक पर है, जिसका उल्लेख समन्तभद्र ने अपने बृहत्सर्वधर्मस्तोत्र (पृष्ठ १२७) में खचरयोपित (विद्याधरी) नाम से किया है (पृ० ३३६)। जिनसेन ने भी अपने हरिवंश-पुराण (शब्द ७०५) में इस देवी का स्मरण इस प्रकार किया है—

प्रहीतचक्राप्रतिचक्रदेवता तपोर्जयन्तालय-सिंहवाहिनी ।

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधोपते क्व तत्र विघ्नाः प्रभवन्ति शासने ॥

(ह० पु० प्रशस्ति)

इस देवी की एक उल्लेखनीय पापाण-प्रतिमा १ फुट ६ इंच ऊंची मथुरा संग्रहालय में है। अम्बिका एक वृक्ष के नीचे सिंह पर स्थित कमलासन पर विराजमान है। बायाँ पैर ऊपर उठाया हुआ व दाहिना पृथ्वी पर है। दाहिने हाथ में फलों का गुच्छा है, व बायाँ हाथ बायीं जंघा पर बैठे हुए बालक को सम्हाले है। बालक वक्षस्थल पर भूलते हुए हार से खेल रहा है। अधोभाग वस्त्रालंकृत है और ऊपर वक्षस्थल पर दोनों स्कंधों से पीछे की ओर डाली हुई झोढ़नी है। सिर पर सुन्दर मुकुट है, जिसके

पीछे स्नेहनीक प्रभावल भी है। गले में दो लड़ियों वाला हार, हाथों में झड़ियाँ, कटि में झेलना व पैरों में नूपुर-प्रभूप्रभृति हैं। वाक्त्रक रम्य है, किन्तु गले में हार, बाहुओं में भूजवंश, कलाई में कड़े तथा कमर में करधन्त्री पहने हुए है। अम्बिका की बाजू से एक दूसरा बालक झड़ा है, जिसका दाहिना हाथ अम्बिका के दाहिने घुटने पर है। इस सङ्गे हुए बालक के दूसरी ओर गणेश की एक छोटी सी मूर्ति है, जिसके बाएँ हाथ में मोदक-पात्र है, जिसे उसकी सुँव स्पर्श कर रही है। उसके ठीक दूसरे पार्श्व में एक अन्य आसीन मूर्ति है जिसके दाहिने हाथ में एक पात्र और बाएँ में मोहरों की धली है, और इसलिए धनद-कुबेर की मूर्ति प्रतीत होती है। कुबेर और गणेश की मूर्तियों के अपने-अपने कुछ लम्बाकर प्रभावल भी बने हैं। इन सबके दोनों पार्श्वों में चमरधारी मूर्तियाँ हैं। आसन से नीचे की पट्टी में आठ नर्तकियाँ हैं। ऊपर की ओर पुष्प-मंड-पिका बनी है, जिसके मध्य भाग में परासित व ध्यानस्थ जिनमूर्ति है। इसके दोनों ओर दो चतुर्भुजी मूर्तियाँ कमलों पर-प्रसंगी मुद्रा में खड़ी हैं। दाहिनी ओर की मूर्ति के हाथों में हत व मूसल होने से यह स्पष्टतः बलराम की, तथा बायीं ओर की चतुर्भुज मूर्ति के बाएँ हाथों में चक्र व शंख तथा दाहिने हाथों में पद्म व गदा होने से यह धामुदेव की मूर्ति है। दोनों के गलों में वैजयन्ती मालाएं पड़ी हुई हैं। वनभद्र और धामुदेव सहित-नेमिनाथ तीर्थंकर की स्वतंत्र मूर्तियाँ मधुरा व सखनऊ के संग्रहालयों में विद्यमान हैं। प्रस्तुत अम्बिका की मूर्ति में हमें जैन व वैदिक-परम्परा के अनेक देवी-देवताओं का सुन्दर समीकरण मिलता है, जिसका-वर्णानात्मक पक्ष हम जैन पुराणों में पाते हैं।

पुष्पाथक-कदाकोप की-यक्षी की-कथा के अनुसार गिरिनार की अग्निता गगन की धर्मवती ब्राह्मण-महिला अपने पति की कोप-भाजन बनकर अपने प्रियंकर और शुभंकर नामक दो भस्त्र-वयस्क पुत्रों को लेकर गिरिनार पर्वत पर एक मुनिराज की शरण में चली गई। यहां बातचीत के शुधाग्रस्त होने पर उसके धर्म के प्रभाव से वहां एक आश्रम-भ्रमाल में ही फूल उठा। उसकी सुम्बिकाओं (गुच्छों) द्वारा उसने उन बालकों की शुधा को शान्त किया। उपर-उसके पति-सोमधर्मा को अपनी मूल का पता-चला तो वह उसे मनाने आया। अग्निता-समझी कि वह उसे मारने आया है। प्रत्यक्ष वह-तल्लालीन तीर्थंकर-नेमिनाथ का ध्यान करती हुई पर्वत के शिखर से कूद पड़ी, और शुभ-ध्यान से मरकर नेमिनाथ की यक्षिणी-अम्बिका हुई। उग्रका-पति यदा-समय मरकर सिंह के रूप में उसका बाहुन हुआ। इस प्रकार अम्बिका के दो पुत्र, आश्रमधृष्ट और आश्रमधृष्टों की अम्बिका, और सिंहबाहुन, ये जग-देवी की मूर्ति के अंग-

घने । इसी कथानक का सार भाषाघर कृत प्रोत्तिष्ठासार (१३ वीं शती) में अम्बिका के चन्दनात्मक निर्मल श्लोक में मिलता है:—

सद्यैकव्युपग-प्रियकरसुतप्रोत्थं करे चित्रेति ।

दिव्याम्रस्तवकं शुभंकर-करद्विष्टान्यहस्तांगुलिम् ॥

सिंहभर्तुचरे स्थितां हरितभामाम्रद्विभ्रच्छायगोम् ।

यदारं वराकामुर्कोच्छ्रयेजिनं देधोमिहाम्बां यजे ॥

अम्बिका की ऐसी मूर्तियाँ उदयगिरि-खंडगिरि की नवमुनि-गुफा तथा ठेक की गुफाओं में भी पाई जाती हैं । इनमें इस मूर्ति के दो ही हाथ पाये जाते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित मथुरा की गुप्तकालीन प्रतिमा में भी है । किन्तु दक्षिण में जिनकाँची के एक जैन मठ की दीवाल पर चित्रित अम्बिका चतुर्भुज है । उसके दो हाथों में पाश और शंख हैं, तथा अन्य दो हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं । वह भ्रात्रवृक्ष के नीचे पद्मासन विराजमान है, और पाश में धासक भी हैं । मैसूर राज्य के ब्रंगडि नामक स्थान के जैनमंदिर में अम्बिका की द्विभुज-मूर्ति खड़ी हुई बहुत ही सुन्दर है । उसकी त्रिभंग शरीराकृति कलात्मक और सौलत्वपूर्ण है । देवगढ़ के मंदिरों में तथा आबू के विमल-वसही में भी अम्बिका की मूर्ति दर्शनीय हैं । मथुरा संग्रहालय में हाल ही प्राई हुई (३३५२) पूर्व-मध्यकालीन मूर्ति में देवी दो स्तनों के बीच सलिलासन बैठी है । बायाँ पैर कमल पर है । देवी अपनी गीद के शिगु की अत्यंत वात्सल्य से दोनों हाथों से पकड़े हुए है । केशपाश व कंठहार तथा कुंडलों की आकृतियाँ बड़ी सुन्दर हैं । बाएँ किनारे सिंह बैठा है ।

सरस्वती की मूर्ति—

मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त सरस्वती की मूर्ति (ज २४) लखनऊ के संग्रहालय में एक फुट सोढ़े नी इंच ऊँची है । देवी चौकोर आसन पर विराजमान है । सिर खंडित है । बायें हाथ में सूत्र से बंधी हुई पुस्तक है । दाहिना हाथ खंडित है, किन्तु अभय मुद्रा में रहा प्रतीत होता है । वस्त्र साढ़ी जैसा है, जिसका अर्धचंद्र कंधों की भी आच्छादित किये है । दोनों हाथों की कलाईयों पर एक-एक चूड़ी है, तथा दाहिने हाथ में चूड़ी से ऊपर जपमाला भी लटक रही है । देवी के दोनों ओर दो उपासक खड़े हैं, जिनके केश सुन्दरता से सवार गये हैं । दाहिनी ओर के उपासक के हाथ में कलश है, तथा बाईं ओर का उपासक हाथ जोड़ खड़ा है । दाहिनी ओर का उपासक कोट पहने हुए है, जो शक जाति के ट्यूनिंग जैसा दिखाई देता है । पादपीठ पर एक

लेख भी है, जिसके अनुसार "सब जीवों को हित व सुखकारी यह सरस्वती की प्रतिमा सिंहपुत्र-शोभ नामक खुहार काशक (चित्पवी) ने दान किया, और उसे एक जैन मंदिर की रंगशाला में स्थापित की"। यह मूर्तिदान कोटिक-गण वाचकाचार्य धार्यदेव को संवत् ५४ में किया था। लिपि आदि पर से यह वर्ण शक संवत् का प्रतीत होता है। घट: इसका काल ७८-+५४=१३२ ई०, कृपाण राजा हुविष्क के समय में पड़ता है। लेख में जो अन्य नाम आये हैं, वे सभी उसी कंकाली टीले से प्राप्त संवत् ५२ की जैन प्रतिमा के लेख में भी उल्लिखित हैं। जैन परम्परा में सरस्वती की पूजा कितनी प्राचीन है, यह इस मूर्ति और उसके लेख से प्रमाणित होता है। सरस्वती की इतनी प्राचीन प्रतिमा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुई। इस देवी की हिन्दू मूर्तियां गुप्तकाल से पूर्व की नहीं पायी जाती, अर्थात् वे सब इससे दो तीन शती पश्चात् की हैं। सरस्वती की मूर्ति अनेक स्थानों के जैन मंदिरों में प्रतिष्ठित पाई जाती है, किन्तु अधिकांश शात प्रतिमाएं मध्यकाल की निमित्तियां हैं। उदाहरणार्थ, देवगढ़ के १६वें मंदिर के बाहिरी बरामदे में सरस्वती की खड़ी हुई चतुर्भुज मूर्ति है, जिसका काल वि० सं० ११२६ के लगभग सिद्ध होता है। राजपूताने में सिरोही जनपद के अजारी नामक स्थान के महावीर जैन मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के घासन पर वि० सं० १२६६ खुदा हुआ है। यह मूर्ति कहीं द्विभुज, कहीं चतुर्भुज, कहीं मयूरवाहिनी और कहीं हंसवाहिनी पाई जाती है। एक हाथ में पुस्तक धारण रहती है। अन्य हाथ व हाथों में कमल, मालामाला, धीर वीणा, धमका इनमें से कोई एक या दो पाये जाते हैं; अथवा दूसरा हाथ अनन्य मुद्रा में दिखाई देता है। जैन प्रतिष्ठा-ग्रंथों में इस देवी के ये सभी लक्षण भिन्न-भिन्न रूप से पाये जाते हैं। उसकी जटाओं और चन्द्रकला का भी उल्लेख मिलता है। धवला टीला के कर्ता धीरसेनाचार्य ने इस देवी की श्रुत-देवता के रूप में बन्दना की है, जिसके द्वादशांग धाणी रूप वारह अंग हैं, सम्यग्दर्शन रूप तिलक है, धीर उत्तम धारित्र रूप धाभूषण है। भाकोटा से प्राप्त सरस्वती की धातु-प्रतिमा (११वीं शती से पूर्व की, यड़ोदा संग्रहालय में) द्विभुज खड़ी हुई है। मुख-मुद्रा बड़ी प्रसन्न है। मुकुट का प्रभाव भी है। ऐसी ही एक प्रतिमा वसंतगढ़ से भी प्राप्त हुई है। देवियों को पूजा की परम्परा बड़ी प्राचीन है; यद्यपि उनके नामों, स्वरूपों तथा स्थापना व पूजा के प्रणालियों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। भगवती गूज (११, ११, ४२६) में उल्लेख है कि राजकुमार महायल के विवाह के समय उसे प्रचुर वस्त्राभूषणों के घतिरिक्त श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, सद्भी, नन्दा और भद्रा की आठ-आठ प्रतिमाएँ भी उपहार रूप दी गई थीं। इससे अनुमानतः विवाह के पश्चात् प्रत्येक सम्पन्न कुटुम्ब में ये प्रतिमाएँ

कुलदेवता के रूप में प्रतिष्ठित की जाती थीं ।

अच्युता या अर्च्छप्ता देवी की मूर्ति—

अच्युता देवी की एक मूर्ति बदनावर (मालवा) से प्राप्त हुई है। देवी घोड़े पर आरुढ़ है। उसके चार हाथ हैं। दोनों दाहिने हाथ टूट गये हैं। ऊपर के बाएं हाथ में एक ढाल दिखाई देती है, और नीचे का हाथ घोड़े की रास सम्हाले हुए है। दाहिना पैर रक्ताब्ज में है और बायां उस पैर की जंघा पर रक्ता हुआ है। इस प्रकार मूर्ति का मुख सामने व घोड़े का उसके बायां ओर है। देवी के गले और कानों में अलंकार है। मूर्ति के ऊपर मंडप का आकार है, जिस पर तीन जिन-प्रतिमाएं बनी हैं। चारों कोनों पर भी छोटी-छोटी जैन आकृतियां हैं। यह पापाण-खंड ३ फुट ६ इंच ऊंचा है। इस पर एक लेख भी है, जिसके अनुसार अच्युता देवी की प्रतिमा को सम्वत् १२२६ (ई० ११७२) में कुछ कुटुम्बों के व्यक्तियों ने वर्द्धमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में प्रस्थापित की थी। इस लेख पर से सिद्ध है कि आधुनिक बदनावर प्राचीन वर्द्धमानपुर का अपभ्रंश रूप है। मैं अपने एक लेख में बतला चुका हूं, तथा ऊपर मंदिरों के संबंध में भी उल्लेख किया जा चुका है, कि सम्भवतः यही वह वर्द्धमानपुर का शान्तिनाथ मंदिर है जहां शक सं० ७०५ (ई० ७८३) में आचार्य जिनसेन ने हरिवंश-पुराण की रचना पूर्ण की थी।

नैगमेश (नैमेश) की मूर्ति—

मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त भग्नावशेषों में एक तोरण-खंड पर नैमेश देव की प्रतिमा बनी है और उसके नीचे भगव नैमसो ऐसा लिखा है। इस नैमेश देव की मथुरा-संग्रहालय में अनेक मूर्तियां हैं। कुपाण कालीन एक मूर्ति (ई० १) एक फुट साढ़े तीन इंच ऊंची है। मुखकृति वक्र के सदृश है, व बाएं हाथ से दो शिशुओं को धारण किये हैं, जो उसकी जंघा पर लटक रहे हैं। उसके कंधों पर भी सम्भवतः बालक रहे हैं, जो खंडित हो गये हैं, केवल उनके पैर लटक रहे हैं। एक अन्य छोटी सी मूर्ति (नं० ६०६) साढ़े चार इंच की है, जिसमें कंधों पर बालक बैठे हुए दिखायी देते हैं। यह भी कुपाण कालीन है। तीसरी मूर्ति साढ़े आठ इंच ऊंची है और उसमें दोनों कंधों पर एक-एक बालक बैठा हुआ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, और बाएं में मोहरों की घंटी जैसी कोई वस्तु है। कंधों पर बालक बैठाए हुए नैगमेश की और दो मूर्तियां (नं० ११५१, २४८२) हैं। एक मूर्ति का केवल सिर मात्र सुरक्षित है (नं० १००१)।

एक अन्य मूर्ति (नं० २५४७) एक फुट पांच इंच ऊंची है, जिसमें प्रत्येक कंधे पर दो-दो बालक बैठे दिखाई देते हैं, तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है।

कुछ मूर्तियां भजामुख देवी की हैं। एक मूर्ति (ई २) एक फुट चार इंच ऊंची है, जिसमें देवी के स्तन स्पष्ट हैं। उसके बाएं हाथ में एक शक्रिया है, जिस पर एक बालक अपने दोनों हाथ बदास्यल पर रखे हुए सटक रहा है। देवी का दाहिना हाथ खंडित है; किन्तु अनुमानतः वह कंधे की ओर उठ रहा है। इसी प्रकार की दूसरी मूर्ति (ई ३) में स्तनों पर हार सटक रहा है। तीसरी मूर्ति (नं० ७६६) साढ़े घाठ इंच ऊंची है। देवी भजामुख है, किन्तु वह किसी बालक को धारण नहीं किये है। उसके दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में प्याला है। एक अन्य मूर्ति (सं० १२१०) दश इंच ऊंची है, जिसमें देवी अपनी बायीं जंघा पर बालक को बैठाये है, और बाएं हाथ से उसे पकड़े है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। सिर पर साढ़े पांच इंच व्यास का प्रभावल भी है। स्तनों पर सुस्पष्ट हार भी है। एक अन्य छोटी सी मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। यह केवल पांच इंच ऊंची है, किन्तु उसमें भजामुख देवी की धार भुजाएं हैं, और वह एक पर्वत पर सलित्तासन विराजमान है। उसकी बायीं जंघा पर बालक बैठा है, जो प्याले को हाथों में लिए हुए दूध पी रहा है। देवी के हाथों में त्रिशूल, प्याला व पाश हैं। उसके दाहिने पैर के नीचे उसके वाहन की भाकृति कुछ अस्पष्ट है, जो सम्भवतः बैल या भैंसा होगा।

कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जिनमें यह मातृदेवी भजामुख नहीं, किन्तु स्त्री-मुखा बनाई गई है। ऐसी एक मूर्ति (ई ४) १ फुट १ इंच ऊंची है जिसमें देवी एक शिशु को अपनी गोद में सुलाये हुए हैं। देवी का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में है। मूर्ति कुपाण-पालीम है। इसी प्रकार की बालक को सुलाये हुए एक दूसरी मूर्ति भी है। पातकों सहित एक अन्य उल्लेखनीय मूर्ति (नं० २७८) १ फुट साढ़े सात इंच ऊंची व ६ इंच चौड़ी है, जिसमें एक पुरुष व स्त्री पास-पास एक वृक्ष के नीचे सलित्तासन में बैठे हैं। वृक्ष के ऊपरी भाग में छोटी सी ध्यानस्थ जिन-मूर्ति बसी हुई है, और वृक्ष की पीढ़ (सना) पर गिरगिट चढ़ता हुआ दिखाई देता है। पाद-पीठ पर एक दूसरी भाकृति है, जिसमें बायां पैर ऊपर उठाया हुआ है, और उसके दोनों ओर ६ बालक खेल रहे हैं। इसी प्रकार की एक मूर्ति चंडेरी (मं० प्र०) में भी पाई गई है, तथा एक अन्य मूर्ति प्रयाग नगरपालिका के संग्रहालय में भी है।

उपर्युक्त समस्त मूर्तियां मूलतः एक जैन आश्रयान से संबंधित हैं, और अपने विकासक्रम को प्रदर्शित कर रही हैं। कल्प-सूत्र के अनुसार इन्द्र की आज्ञा से उनके

हरिनगमेश नामक अनुघर देव ने महावीर को गर्भरूप में देवानंदा की कुक्षि से निकाल कर त्रिशला रानी की कुक्षि में स्थापित किया था । इस प्रकार हरिनगमेश की संबंध बाल-रक्षा से स्थापित हुआ जान पड़ता है । इस हरिनगमेश की मुखाकृति प्राचीन चित्रों व प्रतिमाओं में बकरे जैसी पाई जाती है । नेमिनाथ-चरित में कथानक है कि सत्यभामा की प्रद्युम्न सदृश पुत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए कृष्ण ने नैगमेश देव की आराधना की, और उसने प्रकट होकर उन्हें एक हार दिया जिसके पहनने से सत्यभामा की मनोकामना पूरी हुई । इस आख्यान से नैगमेश देव की संतानोत्पत्ति के साथ विशेष संबंध स्थापित होता है । उक्त देव व देवी की प्रायः समस्त मूर्तियाँ हार पहने हुए हैं, जो सम्भवतः इस कथानक के हार का प्रतीक है । डा० वासु-देवशरणजी का अनुमान है कि उपलब्ध मूर्तियों पर से ऐसा प्रतीत होता है कि संतान-पालन में देव की अपेक्षा देवी की उपासना अधिक औचित्य रखती है; अतएव देव के स्थान पर देवी की कल्पना प्रारंभ हुई । तत्पश्चात् अजामुख का परित्याग करके सुन्दर स्त्री-मुख का रूप इस देव-देवी को दिया गया, और फिर देव-देवी दोनों ही एक साथ बालकों सहित दिखाए जाने लगे । (जैन एनटी० १६३७ प्र० ३७ आदि) संभव है शिशु के पालन-पोषण में बकरी के दूध के महत्व के कारण इस अजामुख देवता की प्रतिष्ठा हुई हो ?

कुछ मूर्तियों में, उदाहरणार्थ देवगढ़ के मंदिरों में व चन्द्रपुर (भांसी) से प्राप्त मूर्तियों में, एक वृक्ष के नीचे पास-पास बैठे हुए पुरुष और स्त्री दिखाई देते हैं, और वे दोनों ही एक बालक को लिए हुए हैं । पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व संचालक श्री दयाराम साहनी का मत है कि यह दृश्य भोगभूमि के युगल का है ।

जैन चित्रकला

चित्रकला के प्राचीन उल्लेख—

भारतवर्ष में चित्रकला का भी बड़ा प्राचीन इतिहास है । इस कला के साहित्य में बहुत प्राचीन उल्लेख पाये जाते हैं, तथापि इस कला के सुन्दरतम उदाहरण हमें अजन्ता की गुप्त-फालीन बौद्ध गुफाओं में मिलते हैं । यहाँ यह कला जिस विनम्र रूप में प्राप्त होती है, वह स्वयं बतला रही है कि उससे पूर्व भी भारतीय कलाकारों ने अनेक बैसे भित्तिचित्र दीर्घकाल तक बनाए होंगे, तभी उनको इस कला का वह कौशल और अभ्यास प्राप्त हो सका जिसका प्रदर्शन हम उन गुफाओं में पाते हैं । किन्तु चिन्-

कला की आधारभूत सामग्री भी उसकी प्रकृति अनुसार ही बही सलित धीरे कोमल होती है। भित्ति का लेप और उसपर कलाकार के हाथों की स्थायी की रेखाएँ तथा रंगों का विन्यास काल की तथा धूप, वर्षा, पवन, आदि प्राकृतिक शक्तियों की क्रायता को उतना नहीं सह सकती जितना वास्तु व भूतिकला की पाषाणमयी कृतियाँ। इस कारण गुप्त काल से पूर्व के चित्रकलात्मक उदाहरण या तो नष्ट हो गये या बचे तो ऐसी जोर्ण-शीर्ण अवस्था में जिससे उनके मौलिक स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो गया है।

प्राचीनतम जैन साहित्य में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। छठे जैन श्रुतांग नायाधम्म-कहाओ में धारणी देवी के दयानागार का सुन्दर वर्णन है जिसका छत लताओं, पुष्पवस्त्रियों तथा उत्तम जाति के चित्रों से भलंकृत था (ना० क० १६)। इसी श्रुतांग में मल्लदिभ राजकुमार द्वारा अपने प्रमदवन में चित्रसभा बनवाने का वर्णन है। उसने चित्रकारों की श्रेणी को बुलवाया और उनसे कहा कि मेरे लिए एक चित्र-सभा बनाओ और उसमें हाव, भाव, विलास, विभ्रमों से सुसज्जित करो। चित्रकार-श्रेणी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने-अपने घर जाकर तूतिकाएँ और बर्ण (रंग) लाकर वे चित्र-रचना में प्रवृत्त हो गये। उन्होंने भित्तियों का विभाजन किया, भूमि को लेपादि से सजाया और फिर उक्त प्रकार के चित्र बनाने लगे। उनमें से एक चित्रकार को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि किसी भी द्विपद व चतुष्पद प्राणी का एक अंग मात्र देखकर उमकी पूरी रूपाकृति निर्माण कर सकता था। उसने राजकुमारी महिल के चरणगुष्ठ को पदों की ओट से देखकर उसकी यथावत् सर्वांगकृति चित्रित कर दी (ना० क० ८, ७८)। इसी श्रुतांग में अन्यत्र (१३, ६६) मणिकार श्रेष्ठि नंद द्वारा राजगृह के उद्यान में एक चित्रसभा बनवाने का उल्लेख है, जिसमें सैफड़ों स्तम्भ में, प नाना प्रकार के काष्ठकर्म (सकड़ी की कारीगरी), पुस्तकर्म (बूने गिमेंट की कारीगरी), चित्रकर्म (रंगों की कारीगरी) लेप्यकर्म (मिट्टी की आकृतियाँ) तथा नाना द्रव्यों को गुपकर, वेष्टितकर, भरकर व जोड़कर बनाई हुई विविध आकृतियाँ निर्माण कराई गई थीं। बृहत्कल्पसूत्र भाष्य (२, ५, २६२) में एक गरुडिका का कथानक है, जो ६४ कलाओं में प्रवीण थी। उसने अपनी चित्रसभा में नाना प्रकार के, नाना जातियों व व्यवसायों के पुष्पों के चित्र लिराये थे। जो कोई उसके पास जाता उसे वह अपनी उस चित्र-सभा के चित्र दिखलाती, और उसकी प्रतिनिधियों पर से उनकी रचि व स्वभाव को जानकर उसके माग तदनुसार व्यवहार करती थी। धावश्यक टीका के एक पद्य में चित्रकार का उदाहरण देकर बताया है कि किसी भी व्यवसाय का अभ्यास ही, उसमें

पूर्ण प्रवीणता प्राप्त कराता है । [चूणिकार ने इस बात को समझाते हुए कहा है कि निरंतर अभ्यास द्वारा चित्रकार रूपों के समुचित प्रमाण को बिना नापे-तौले ही साथ लेता है । एक चित्रकार के हस्त-कौशल का उदाहरण देते हुए आवश्यक टीका में यह भी कहा है कि एक शिल्पी ने मयूर का पंख ऐसे कौशल से चित्रित किया था कि राजा उसे यथार्थ वस्तु समझकर हाथों में लेने का प्रयत्न करने लगा । श्राव० चूणिकार ने कहा है कि सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने में भाषा और विभाषा का वही स्थान है जो चित्रकला में । चित्रकार जब किसी रूप का संतुलित भाष निश्चय कर लेता है, तब वह भाषा; और प्रत्येक अंगोपांग का प्रमाण निश्चित कर लेता है तब विभाषा, एवं जब नेत्रादि अंग चित्रित कर लेता है तब वह वार्ता की स्थिति पर पहुँचता है । इस प्रकार जैन साहित्यिक उल्लेखों से प्रमाणित है कि जैन परम्परा में चित्रकला का प्रचार अति प्राचीन काल में हो चुका था और यह कला सुविकसित तथा सुव्यवस्थित हो चुकी थी ।

भित्ति-चित्र—

जैन चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें तामिल प्रदेश के तंजोर के समीप सित्तन्नयासल की उस गुफा में मिलते हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । किसी समय इस गुफा में समस्त भित्तियाँ व छत चित्रों से अलंकृत थे, और गुफा का वह अलंकरण महेन्द्रवर्मा प्रथम के राज्य काल (ई० ६२५) में कराया गया था । शैव धर्म स्वीकार करने से पूर्व यह राजा जैनधर्मावलम्बी था । वह चित्रकला का इतना प्रेमी था कि उसने दक्षिण-चित्र नामक शास्त्र का संकलन कराया था । गुफा के अधिकांश चित्र तो नष्ट हो चुके हैं, किन्तु कुछ अब भी इतने सुव्यवस्थित हैं कि जिनसे उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है । इनमें आकाश में मेघों के बीच नृत्य करती हुई अप्सराओं की तथा राजा-रानी की आकृतियाँ स्पष्ट और सुन्दर हैं । छत पर के दो चित्र कमल-सरोवर के हैं । सरोवर के बीच एक युगल की आकृतियाँ हैं, जिनमें स्त्री अपने दाहिने हाथ से कमलपुष्प तोड़ रही है, और पुरुष उससे सटकर बाएँ हाथ में कमल-माल को कंधे पर लिए खड़ा है । युगल का यह चित्रण बड़ा ही सुन्दर है । ऐसा भी अनुमान किया गया है कि ये चित्र तत्कालीन नरेय महेन्द्रवर्मा और उनकी रानी के ही हैं । एक ओर हाथी अनेक कमलमालों को अपनी सूँठ में लपेट कर उखाड़ रहा है, वहीं गाय कमलमाल चर रही है, हंस-युगल खड़ा कर रहे हैं, पक्षी कमल मुकुलों पर बैठे हुए हैं, व मत्स्य पानी में चल-फिर रहे हैं । दूसरा चित्र भी इसी का क्रमानुगामी है । उसमें एक मनुष्य तोड़े हुए कमलों से भरी हुई टोकरी लिये हुए है, तथा हाथी और बैल खड़ा कर रहे हैं ।

हाथियों का रंग भूरा व बैलों का रंग मटियाला है। विद्वानों का अनुमान है कि ये चित्र तोर्यकर के समयसरण की सातिका-भूमि के हैं, जिनमें भव्य-धन पूजा-निमित्त धर्म तोड़ते हैं।

इसी चित्र का अनुकरण एसीरा के कालाधनाथ मंदिर के एक चित्र में भी पाया जाता है। यद्यपि यह मंदिर सैब है, तथापि इसमें उक्त चित्र के अतिरिक्त एक ऐसा भी चित्र है जिसमें एक विगन्धर मुनि को पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली जा रही है। पालकी को चार मनुष्य पीछे की ओर व आगे एक मनुष्य धारण किये हैं। पालकी पर छत्र भी लगा हुआ है। आगे-आगे पांच योद्धा भातों और ढासों से सुसज्जित चल रहे हैं। इन योद्धाओं की मुष्ठाकृति, केगविव्यास, मोहें, भासों व मूछों की बनावट तथा कर्ण-कुण्डल बड़ी सजीवता को लिए हुए हैं। बांयी ओर इनके स्वागत के लिये भाती हुई सात स्त्रियां, और उनके आगे उसी प्रकार से सुसज्जित सात योद्धा दिखाई देते हैं। योद्धाओं के पीछे ऊपर की ओर छत्र भी लगा हुआ है। स्त्रियां सिरों पर कनक आदि मंगल द्रव्य धारण किये हुए हैं। उनकी साड़ी की पहनावट दक्षिणी ढंग की साक्षा है, तथा उत्तरीय दाहिनी बाजू से बांये कंधे पर डाला हुआ है। उनके पीछे घंटनघर बने हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह दृश्य भट्टारक सम्प्रदाय के जैनमुनि के राजशरार पर स्वागत का प्रतीक होता है। डा० मोतीचन्दजी का अनुमान है कि एक हिन्दू-मंदिर में इस जैन दृश्य का अस्तित्व १२ वीं शती में मंदिर के जैनियों द्वारा बनातु स्थायीन किये जाने की सम्भावना को सूचित करता है। किन्तु समस्त जैनधर्म के इतिहास को देखते हुए यह बात असम्भव ही प्रतीत है। यह चित्र सम्भवतः चित्र निर्माण की धार्मिक उदारता अथवा उसपर किसी जैन मुनि के विशेष प्रभाव का प्रतीक है। गुजरात के इन्द्रसमा नामक शैलमंदिर (८ वीं से १० वीं शती ई०) में भी ऐसीचित्रों के चिन्ह विद्यमान हैं, किन्तु वे इतने छिन्न-भिन्न हैं, और धुमके हो गये हैं कि उग्रा विशेष वृत्तान्त पाना असम्भव है।

१०-११ वीं शती में जैनियों ने अपने मंदिरों में चित्रनिर्माण द्वारा दक्षिण प्रदेश में चित्रकला को रूढ़ि पुष्ट किया। उदाहरणार्थ, तिब मत्साई के जैनमंदिर में अब भी चित्रकारी के सुन्दर उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें देवता व किन्नर्य आशरों में मेघों के बीच उड़ते हुए दिखाई देते हैं। देव पक्षिबद्ध होकर समोसरण की ओर जा रहे हैं। गंधर्व व अप्सराएं भी बने हैं। एक देव पूनों के बीच खड़ा हुआ है। देव भस्त्र धारण किये अप्सराएं पक्षिबद्ध स्थित हैं। एक चित्र में दो मुनि परस्पर सम्मुख बैठे दिखाई देते हैं। कहीं दिगंबर मुनि आहार देने वाली महिला की धर्मीयता दे रहे

हैं। एक देवता चतुर्भुज व त्रिनेत्र दिखाई देता है, जो सम्भवतः इन्द्र है। ये सब चित्र काली भक्ति पर नाना रंगों से बनाए गये हैं। रंगों की चटक अजन्ता के चित्रों के समान है। देवों, धायों व मुनियों के चित्रों में नाक व ठुड्डी का अंकन कोणात्मक तथा दूसरी आंख मुखाकृति के बाहर को निकली हुई सी बनाई गई है। आगे की चित्रकला इस शैली से बहुत प्रभावित पायी जाती है।

अवणवेलगोला के जैनमठ में अनेक सुन्दर भित्ति-चित्र विद्यमान हैं। एक में पार्श्वनाथ समोसरण में विराजमान दिखाई देते हैं। नेमिनाथ की दिव्य-ध्वनि का चित्रण भी सुन्दरता से किया गया है। एक वृक्ष और छह पुरुषों द्वारा जैनधर्म की छह लेश्याओं को समझाया गया है, जिनके अनुसार वृक्ष के फलों को खाने के लिए कृष्णलेश्या वाला व्यक्ति सारे वृक्ष को काट डालता है, नीललेश्या वाला व्यक्ति उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं को, कपोतलेश्या वाला उसकी टहनियों को, पीतलेश्या वाला उसके कच्चे-पके फलों को और पद्मलेश्या वाला केवल पके फलों को तोड़ता है। किन्तु शुक्ललेश्या वाला व्यक्ति वृक्ष को लेशमात्र भी हानि नहीं पहुँचाता हुआ पककर गिरे हुए फलों को चुनकर खाता है। मठ के चित्रों में ऐसे अन्य भी धार्मिक उपदेशों के दृष्टान्त पाये जाते हैं। यहां एक ऐसा चित्र भी है, जिसमें मैसूर नरेश कृष्णराज ओडयर (तृतीय) का दशहरा दरबार प्रदर्शित किया गया है।

ताड़पत्रीय चित्र—

जैन मंदिरों में भित्ति-चित्रों की कला का विकास ११ वीं शती तक विशेष रूप से पाया जाता है। तत्पश्चात् चित्रकला का आधार ताड़पत्र बना। इस काल से लेकर १४-१५ वीं शती तक के हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथ जैन शास्त्र-भंडारों में सहस्रों की संख्या में पाये जाते हैं। चित्र बहुधा लेख के ऊपर, नीचे व दायें-बाएं हाशियों पर, और कहीं पत्र के मध्य में भी बने हुए हैं। ये चित्र बहुधा शोभा के लिए, अथवा धार्मिक रुचि बढ़ाने के लिए अंकित किये गये हैं। ऐसे चित्र बहुत ही कम हैं जिनका विषय ग्रंथ से संबंध रखता हो।

सबसे प्राचीन-चित्रित-ताड़पत्र ग्रंथ दक्षिण में मैसूर राज्यान्तर्गत मूडविद्री तथा उत्तर में पाटन (गुजरात) के जैन भंडारों में मिले हैं। मूडविद्री में यदुसंडागम की ताड़पत्रीय प्रतिमा, उसके ग्रंथ व चित्र दोनों दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दिगम्बर जैन परम्परानुसार-सुरक्षित साहित्य में यही रचना सबसे प्राचीन है। इसका मूल द्वितीय-शती तथा टीका ६ वीं शती में रचित सिद्ध होती है। मूडविद्री के इस ग्रंथ

की तीन प्रतियों में सबसे पीछे की प्रति का लेखन काल १११३ ई० के लगभग है। इसमें पांच ताड़पत्र संचित्र हैं। इनमें से दो ताड़पत्र तो पूरे चित्रों से भरे हैं, दो के मध्यभाग में लेख हैं, और दोनों तरफ कुछ चित्र, तथा एक में पत्र तीन भागों में विभाजित है, और तीनों भागों में लेख हैं; किन्तु दोनों छोरों पर एक-एक चक्राकृति बनी है। चक्र की परिधि में भीतर की ओर अनेक कोणाकृतियाँ और मध्यभाग में उसी प्रकार का दूसरा छोटा सा चक्र है। इन दोनों के वलय में कुछ भंतरात से छह चौकोर आकृतियाँ बनी हैं। जिन दो पत्रों के मध्य में लेख और आजू-बाजू चित्र हैं, उनमें से एक पत्र में पहले बेलबूटेदार किनारी और फिर दो-दो विविध प्रकार की सुन्दर गोला-कृतियाँ हैं। दूसरे पत्र में दाईं ओर सहसासन नग्न मूर्तियाँ हैं, जिनके सम्मुख दो स्त्रियाँ नृत्य जैसी नाच-मुद्रा में खड़ी हैं। इनका केशों का जूड़ा चक्राकार व पुष्पमाला युक्त है, तथा उत्तरीय दाएं कंधे के नीचे से बाएं के ऊपर फैला हुआ है। पत्र के बायीं ओर पद्मासन जिनमूर्ति प्रभावल-युक्त है। सिंहासन पर कुछ पशुओं की आकृतियाँ बनी हैं। मूर्ति के दोनों ओर दो मनुष्य-आकृतियाँ हैं, और उनके पार्श्व में स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई, और दूसरी कमलासीन हंसयुक्त देवी की मूर्तियाँ हैं। जो दो पत्र पूर्णतः चित्रों से भलंकृत हैं, उनमें से एक के मध्य में पद्मामन जिनमूर्ति है, जिसके दोनों ओर एक-एक देव खड़े हैं। इस चित्र के दोनों ओर समान रूप से दो-दो पद्मामन जिनमूर्तियाँ हैं, जिनके सिरके पीछे प्रभावल, उसके दोनों ओर चमर, और ऊपर की ओर दो चक्रों की आकृतियाँ हैं। तत्पश्चात् दोनों ओर एक-एक चतुर्भुजी देवी की भद्रामन मूर्ति है, जिनके दाहिने हाथ में अंकुश और बाएं हाथ में कमल है। अन्य दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। दोनों छोरों के चित्रों में गुरु अपने सम्मुख हाथ जोड़े धैरे आदकों को धर्मोपदेश दे रहे हैं। उनके बीच में स्थापनाचार्य रसा है। दूसरे पत्र के मध्यभाग में पद्मासन जिनमूर्ति है, और उसके दोनों ओर सात-सात रामु नाना प्रकार के भाणों व हस्त-मुद्राओं सहित बैठे हुए हैं। इन ताड़पत्रों की सभी आकृतियाँ बड़ी सजीव और कला-पूर्ण हैं। विशेष बात यह है कि इन चित्रों में कहीं भी परती भाँस गुप्तरसा से बाहर की ओर निकली हुई दिखाई नहीं देती। नासिका व टट्टी की आकृति भी कोणाकार नहीं है, जैसे कि हम आगे विवक्षित हुई पश्चिमी जैनदासी में पाते हैं।

उक्त चित्रों के समकालीन पश्चिम की चित्रकला के उदाहरण निम्नोप-ब्रूति की पाटन के संधवी-भाड़ा के भंडार में सुरक्षित ताड़पत्रीय प्रति में मिलते हैं। यह प्रति उसकी प्रशस्ति अनुसार भृगुनच्छ (भड़ोच) में मोतंकी नरेश जयगिह (ई० १०६४ से ११४२) के राज्यकाल में निरती गई थी। इसमें असंकरछात्मक चक्राकार

आकृतियां बहुत हैं, और वे प्रायः उसी शैली की हैं जैसी ऊपर वर्णित पट्खंडागम की । हां, एक चक्र के भीतर हस्तिवाहक का, तथा अन्यत्र पुष्पमालाएं लिए हुए दो अप्सराओं के चित्र विशेष हैं । इनमें भी पट्खंडागम के चित्रों के समान पहली आंख की आकृति मुख-रेखा के बाहर नहीं निकली । ११२७ ई० में लिखित खम्भात के दान्तिनाथ जैनमंदिर में स्थित नगीनदास भंडार की ज्ञाताधर्मसूत्र की ताड़पत्रीय प्रति के पद्मासन महावीर तीर्थंकर आस पास चोरी वाहकों सहित, तथा सरस्वती देवी का त्रिभंग चित्र उल्लेखनीय है । देवी चतुर्भुज है । ऊपर के दोनों हाथों में कमलपुष्प तथा निचले हाथों में अक्षमाला व पुस्तक है । समीप में हंस भी है । देवी के मुख की प्रसन्नता व अंगों का हाव-भाव और विलास सुन्दरता से अंकित किया गया है ।

बड़ीदा जनपद के अन्तर्गत छाणी के जैन-ग्रंथ-भंडार की ओघनिर्मुक्ति की ताड़पत्रीय प्रति (ई० ११६१) के चित्र विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें १६ विद्यादेवियों तथा अन्य देवियों और यक्षों के सुन्दर चित्र उपलब्ध हैं । विद्यादेवियों के नाम हैं:—रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रभृङ्गला, वज्रांकुपी, चक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, महाज्वाला, मानवी, वैरोद्या, अच्युप्ता, मानसी, और महामानसी । अन्य देव-देवी हैं :—कापदीयक्ष, सरस्वती, अम्बिका, महालक्ष्मी, ब्रह्मज्ञान्ति । सभी देवियां चतुर्भुज व भद्रासन हैं । हाथों में वरद व अमय मुद्रा के अतिरिक्त शक्ति, अंकुश, धनुष, बाण, शृङ्खला, शंख, असि, डाल, पुष्प, फल व पुस्तक आदि चिन्ह हैं । मस्तक के नीचे प्रभावल, सिर पर मुकुट, कान में कर्णफूल व गले में हार भी विद्यमान है । अम्बिका के दो ही हाथ हैं । बाहिने हाथ में बालक, और बाएं हाथ में आम्रफलों के गुच्छे सहित डाली । इन सब आकृतियों में परली आंख निकली हुई है, तथा नाक व टुंडी की कोणाकृति स्पष्ट दिखाई देती है । शोभांकन समस्त रुढ़ि-भात्मक है । इस जैनग्रंथ में इन चित्रों का अस्तित्व यह बतलाता है कि इस काल की कुछ जैन उपासना-विधियों में अनेक वैष्णव व शैवी देवी-देवताओं को भी स्वीकार कर लिया गया था ।

सन् १२८८ में लिखित सुवाहु-कथादि कथा-संग्रह की ताड़पत्र प्रति में २३ चित्र हैं, जिनमें से अनेक अपनी विशेषता रखते हैं । एक में भगवान् नेमिनाथ की धरयात्रा का सुन्दर चित्रण है । कन्या राजीमती विवाह-मंडप में बैठी हुई है, जिसके द्वार पर सड़ा हुआ मनुष्य हस्ति-आरूढ़ नेमीनाथ का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहा है । नीचे की ओर मृगाकृतियां बनी हैं । दो चित्र बलदेव मुनि के हैं । एक में मृगादि पशु बलदेव मुनि का उपदेश श्रवण कर रहे हैं, और दूसरे में वे एक वृक्ष के नीचे मृग सहित खड़े ए रथवाही से आहार ग्रहण कर रहे हैं । इस ग्रंथ के चित्रों में डा० मोतीचन्द के

मतानुसार पशु व वृक्षों का चित्रण ताड़पत्र में प्रथम बार अवतरित हुआ है, तथा इन चित्रों में पश्चिमी भारत की चित्र-शैली स्थिरता को प्राप्त हो गई है। कोणारार रेखांकन व नासिका और ठुड़ी का चित्रण तथा परली घाँट की भावुति मुख रेखा से बाहर निकली हुई यहाँ रुढ़िवद्ध हुई दितायी देती है।

इस चित्रशैली के नामकरण के संबंध में मतभेद है। नार्मन थाउन ने इसे इवेताम्बर जैन शैली कहा है; क्योंकि उनके मतानुसार इसका प्रयोग ६५० जैन ग्रन्थों में ही हुआ है, तथा परली घाँट को निकली हुई अंकित करने का कारण सम्भवतः उस सम्प्रदाय में प्रचलित तीर्थंकर मूर्तियों में कुत्रिम भाव लगाना है। डा० कुमार स्वामी ने इसे जैनकला, तथा श्री एन० सी० मेहता ने गुजराती शैली कहा है। श्री रायकृष्णदास का मत है कि इस शैली में हमें भारतीय चित्रकला का ह्रास दिखाई देना है। अतः उसे इस काल में विकसित हुई भाया के अनुसार अपभ्रंश शैली कहना उचित होया। किन्तु इन सबने शताब्दियों पूर्व तिब्बतीय इतिहासज्ञ साराभाय (१६ वीं शताब्दी ई०) ने पश्चिम भारतीय शैली का उल्लेख किया है, और डा० मोतीचन्द ने इसी नाम का औचित्य स्वीकार किया है, क्योंकि उपलब्ध प्रमाणों पर से इस शैली का उद्गम और विकास पश्चिम भारत में ही, विशेषतः गुजरात-राजपूताना प्रदेश में, हुआ सिद्ध होता है। साराभाय के मतानुसार पश्चिमी कला-शैली ग्राह्य (मारवाड़) के शृंगधर नामक कुशल चित्रकार ने प्रारम्भ की थी, और वह हर्षवर्धन (६१० से ६५० ई०) के समय में हुआ था। यह शैली क्रमशः नेपाल और काश्मीर तक पहुँच गई। इस शैली के उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि यदि इसकी उत्पत्ति नहीं तो विशेष पुष्टि अवश्य ही जैन परम्परा के भीतर हुई, और इसीलिए उसका जैनशैली नाम अनुचित नहीं। पीछे इस शैली को अन्य पश्चिम प्रदेश के बाहर के लोगों ने तथा जैनतर सम्प्रदायों ने भी अपनाया तो इसमें उसकी उत्पत्ति व पुष्टि पर आधारित 'पश्चिमी' व 'जैन' कला कहने में कोई अनौचित्य प्रतीय नहीं होता। इस आधार पर श्री साराभाई नवाय ने जो इस शैली के लिये पश्चिमी जैनकला नाम सुझाया है वह भी सार्थक है।

ऊपर जिन ताड़पत्रीय चित्रों का परिचय कराया गया है, उनके सामान्य लक्षण ये हैं:—विषय की दृष्टि से वे तीर्थंकरों, देव-देवियों, मुनियों व धर्मरक्षकों की भावुतियों तक ही प्रायः सीमित हैं। संयोजन व पृष्ठभूमि की समस्याएं चित्रकार के सम्मुख नहीं उठीं। उक्त भावुतियों की मुद्राएं भी बहुत कुछ सीमित और अंकित हैं। भावुति-अंकन रेखात्मक है, जिसमें उनमें त्रिगुणात्मक गहराई नहीं था। रंगों

का प्रयोग भी परिमित है। प्रायः भूमि लाल पकी हुई ईंटों के रंगकी, और आकृतियों में नीले, सिंदूर जैसे लाल, नीले और सफेद तथा क्वचित् हरे रंग का उपयोग हुआ है। किन्तु सन् १३५० और १४५० ई० के बीच में एक शती के जो ताड़पत्रीय चित्रों के उदाहरण मिले हैं, उनमें शास्त्रीय व सौंदर्य की दृष्टि से कुछ वैशिष्ट्य देखा जाता है। आकृति-अंकन अधिक सूक्ष्मतर व कौशल से हुआ है। आकृतियों में विषय की दृष्टि से तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएं भी अधिक चित्रित हुई हैं, और उनमें विवरणात्मकता साने का प्रयत्न दिखाई देता है, तथा रंगलेप में वैचित्र्य और विशेष चटकीलापन आया है। इसीकाल में सुवर्णरंग का प्रयोग प्रथमवार दृष्टिगोचर होता है। यह सब मुसलमानों के साथ आई हुई ईरानी चित्रकला का प्रभाव माना जाता है, जिसके बल से आगे चलकर अकबर के काल (१६ वीं शती) में यह भारतीय ईरानी चित्रशैली विकसित हुई, जो मुगल-शैली के नाम से सुप्रसिद्ध हुई पाई जाती है, इस शैली की प्रतिनिधि रचनाएं अधिकांश कल्पसूत्र की प्रतियों में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ईडर के 'आनंद जी मंगलजी पेढी' के ज्ञानभंडार की वह प्रति है जिसमें ३४ चित्र हैं, जो महावीर के और कुछ पार्वनाथ व नेमिनाथ तीर्थंकरों की जीवन-घटनाओं से संबद्ध है। इसमें सुवर्ण रंग का प्रथम प्रयोग हुआ है। आगे चलकर तो ऐसी भी रचनाएं मिलती हैं जिनमें न केवल चित्रों में ही सुवर्ण रंग का प्रचुर प्रयोग हुआ है, किन्तु समस्त ग्रंथ-लेख ही सुवर्ण की स्याही से किया गया है; अथवा समस्त भूमि ही सुवर्ण-लिप्त की गई है, और उसपर चांदी की स्याही से लेखन किया गया है। कल्पसूत्र की आठ ताड़पत्र तथा बीस कागज की प्रतियों पर से लिए हुए ३७४ चित्रों सहित कल्पसूत्र का प्रकाशन भी हो चुका है। (पवित्रकल्पसूत्र, अहमदाबाद, १९५२)। प्रोफेसर नार्मन आउन ने अपने 'दी स्टोरी आफ कालक' (वाशिंगटन, १९३३) नामक ग्रंथ में ३६ चित्रों का परिचय कराय़ा है; तथा साराभाई नवाब ने अपने कालक कथा-संग्रह (अहमदाबाद, १९५८) में ६ ताड़पत्र और ६ कागज की प्रतियों परसे ८८ चित्र प्रस्तुत किये हैं। डा० मोतीचन्द ने अपने 'जैन मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया' (अहमदाबाद, १९४६) में २६२ चित्र प्रस्तुत किए हैं, और उनके आधार से जैन चित्रकला का अति महत्वपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

कागज पर चित्र—

कागज का आविष्कार चीन देश में १०५ ई० में हुआ माना जाता है। १०वीं

११ वीं शती में उसका निर्माण अरब देशों में होने लगा, और वहाँ से भारत में आया। मुनि जिनविजय जी को जैसलमेर के जैन भंडार से ध्वन्यालोक-लोचन की उस प्रति का अंतिम पत्र मिला है जो जिनचन्द्रमूरि के लिये लिखी गई थी, तथा जिसका लेखन-काल, जिनविजय जी के बड़े अनुसार, सन् ११६० के लगभग है। कारंजा जैन भण्डार से उपासकाचार (रत्नकरंद आचकाचार) की प्रभाचन्द्र वृत टीका सहित कागज की प्रति का लेखनकाल वि० सं० १४१५ (ई० सन् १३५८) है। किन्तु कागज की सबसे प्राचीन चित्रित प्रति ई० १४२७ में लिखित यह कल्पसूत्र है जो संदन की इंडिया प्राकृत लायब्रेरी में सुरक्षित है। इसमें ३१ चित्र हैं और उसी के साथ जुड़ी हुई कासकाचार-कथा में अन्य १३। इस ग्रन्थ के समस्त ११३ पत्र चांदी की स्याही से काली व सात पृष्ठभूमि पर लिगे गये हैं। कुछ पृष्ठ लाल या सादी भूमि पर गुवरों की स्याही से लिखित भी हैं। प्रति के हासियों पर गोम्रा के लिए हासियों व हमों की पंक्तियाँ, पून-पत्तियाँ अथवा कमल आदि बने हुए हैं। महम्मदगली कृत गुपासगाह-चरित्र की एक सचित्र प्रति पाटन के श्री हेमचन्द्राचार्य जैन-ज्ञानभंडार में सम्वत् १४७६ (ई० १४२२) में पं० भावचन्द्र के शिष्य हीरानंद मुनि द्वारा लिखित है। इसमें कुल ३७ चित्र हैं जिनमें से ६ पूरे पत्रों में व दोष पत्रों के अर्द्ध व तृतीय भाग में हासियों में बने हैं। इनमें गुपासर्ग तीर्थकर के प्रतिरिक्त सरस्वती, भातृस्वप्न, विवाह, समन्तरण, देशना आदि के चित्र बड़े सुन्दर हैं। इसके पश्चात्कालीन कल्पसूत्र की अनेक सचित्र प्रतियाँ नाना जैन भण्डारों में पाई गई हैं, जिनमें विशेष उल्लेखनीय अहोबा के नरसिंहजी ज्ञानभण्डार में सुरक्षित है। यह प्रति यवनपुर (जोनपुर, उ० प्र०) में हुसैनगह के राज्य में वि० सं० १५२२ में हफिशी आदिका के आदेश से मिली गई थी। इसमें ८९ पृष्ठ हैं, और समस्त लेखन सुवर्ण-स्याही से हुआ है। इसमें आठ चित्र हैं, जिनमें अथर्ववेद का राज्याभिषेक, भरत-बाहुवलि युद्ध, महावीर की माता के स्वर्ग, कोना का नृत्य आदि चित्रित हैं। इन चित्रों में सात भूमि पर नीले, हरे, नीले आदि रंगों के प्रतिरिक्त गुवरों का भी प्रचुर प्रयोग है। आकृतियों में पश्चिमी चीनों के पूर्वोक्त मन्त्रण सुस्पष्ट हैं। चित्रों की गुणा-कृति विशेष परिष्कृत पाई जाती है, और उनके छोष्ट ताकतारस से रचित दिशाएँ गूँ हैं। अन्य विशेष उल्लेखनीय कल्पसूत्र की महम्मदगह के देवोन पाड़ा की प्रति है, जो मझौच के गमीष गंधारबंदर के निवासी साणा और जुआ थैप्टियो के धनजो द्वारा तैयार की गई थी। यह भी सुवर्ण स्याही से मिली गई है। कला की दृष्टि से इनके कोई २५-२६ चित्र इस प्रकार के अंशों में सर्वोत्कृष्ट माने गये हैं, क्योंकि इनमें भरत माद्व शास्त्र में वर्णित नाना नृत्य-मुद्राओं का ध्वन्यमाना जाता है। एक चित्र में महावीर द्वारा

चंडकौशिक नाग के वशीकरण की घटना दिखाई गई है। इसकी किनारियों का चित्रण भी बहुत सुन्दर हुआ है, और वह ईरानी-कला से प्रभावित माना जाता है। उसमें अफवरकालोन मुगलशैली का आभास मिलता है।

कागज की उपर्युक्त सचित्र प्रतियां श्वेताम्बर-परम्परा की हैं, जो प्रकाश में आ चुकी हैं, और विशेषज्ञों द्वारा उनके चित्रों का अध्ययन भी किया जा चुका है। दुर्भाग्यतः दिगम्बर जैन भण्डारों की इस दृष्टि से अभी तक खोज शोध होनी शेष है। अनेक शास्त्र-भण्डारों में सचित्र प्रतियों का पता चला है। उदाहरणार्थ—विस्ली के एक शास्त्र-भण्डार में पुष्पदंत कृत अपभ्रंश महापुराण की एक प्रति है, जिसमें सैंकड़ों चित्र तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले विद्यमान हैं। नागौर के शास्त्र-भण्डार में एक यशोधर-चरित्र की प्रति है, जिसके चित्रों की उसके दर्शकों ने बड़ी प्रशंसा की है। नागपुर के शास्त्र-भण्डार से सुगंधदशमी कथा की प्रति मिली है जिसमें उस कथा को उदाहृत करने वाले ७० से अधिक चित्र हैं। बम्बई के ऐलक पन्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन में भवतामर स्तोत्र की सचित्र प्रति है जिसमें लगभग ४० चित्र हैं, जिनमें आदिनाथ का चतुर्भुज कमलासन प्रतिबिम्ब भी है। इसके एक ओर दिग० साधु व दूसरी ओर कोई मुकुट-धारी नरेश उपासक के रूप में खड़े हैं। नेमीचन्द्र कृत त्रिलोकसागर की सचित्र प्रतियां मिलती हैं, जिनमें नेमीचन्द्र व उनके शिष्य महामंथी घामुण्डरायके चित्र पाये जाते हैं। इन सब चित्रों के कलात्मक अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है। उससे जैन चित्रकला पर प्रकाश पड़ने की और भी अधिक आशा की जा सकती है।

कागज का आधार मिलने पर चित्रकला की रीति में कुछ विकास और परिवर्तन हुआ। ताड़पत्र में विस्तार की दृष्टि से चित्रकार के हाथ बंधे हुए थे। उसे दो-ढाई इंच से अधिक चौड़ा क्षेत्र ही नहीं मिल पाता था। कागज में यह कठिनाई जाती रही, और चित्रण के लिए यथेष्ट लम्बान्-चौड़ान मिलने लगा, जिससे रचि अनुसार चित्रों के बड़े-छोटे आकार निर्माण व सम्पुजन में बड़ी सुविधा उत्पन्न हो गई। रंगों के चुनाव में भी विस्तार हुआ। ताड़पत्र पर रंगों को जमाना एक कठिन कार्य था। कागज रंग को सरलता से पकड़ लेता है। इसके अतिरिक्त सोने-चांदी के रंगों का भी उपयोग प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व सुवर्ण के रंग का भी उपयोग बहुत ही अल्प मात्रा में तुलिका को घोड़ा सा इथाफर केवल आभूषणों के अंकन के लिए किया जाता था। सम्भवतः उस समय सुवर्ण की महंगाई भी इसका एक कारण था। किन्तु इस काल में सुवर्ण कुछ अधिक सुलभ प्रतीत होता है। अथवा चित्रकला की ओर धनिक रचियों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल चित्रण में, किन्तु

ग्रंथ लेखन में भी सुवर्ण व चांदी की स्पाहियों का प्रचुरता से प्रयोग होने लगा। सुवर्ण की चमक से चित्रकार यहां तक प्रभावित हुए पाये जाते हैं कि बहुधा समस्त चित्रभूमि सुवर्ण-लिप्त कर दी जाने लगी, एवं जैन मुनियों के वस्त्र भी सुवर्ण-रंजित प्रदर्शित किये जाने लगे। जितना अधिक सुवर्ण का उपयोग, उतना अधिक सौन्दर्य; इस भावना को कार्याभिरुचि की एक विकृति ही कहना चाहिए। तथापि इसमें संदेह नहीं कि नाना रंगों के बीच सुवर्ण के समुचित उपयोग से कागज पर की चित्रकारी में एक अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न हो गया है।

काष्ठ चित्र—

जैन शास्त्रभण्डारों में काष्ठ के ऊपर भी चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। ये काष्ठ आदितः ताड़पत्रों की प्रतियों की रत्ता के लिए उनके ऊपर-नीचे रगे जाते थे। ऐसा एक सचित्र काष्ठ चित्रपट मुनि जिनविजय जी को खैरतमेर के ज्ञान-भण्डार से प्राप्त हुआ है। यह २७ इंच लम्बा और ३ इंच चौड़ा है। रंग ऐसे पक्के हैं कि वे पानी से धुलते नहीं। पट के मध्य में जैन मंदिर की आकृति है, जिसमें एक जिनमूर्ति विराजमान है। मूर्ति के दोनों ओर परिचारक खड़े हैं। दाहिनी ओर कोष्ठान में दो उपासक भंजसि-गुद्रा में खड़े हैं; दो व्यक्ति डिंडिम बजाने में मग्न हैं, और दो गर्तपिया नृत्य कर रही हैं। ऊपर की ओर आकाश में एक किन्नरी उड़ रही है। बाएं प्रकोष्ठ में तीन उपासक हाथ जोड़े हैं, और एक किन्नर आकाश में उड़ रहा है। इस गम्भवर्ती चित्र के दोनों ओर व्याख्यान-सभा हो रही है। एक में आचार्य जिनदत्त गूरि विराजमान हैं, और उनका नाम भी लिखा है। उनके सम्मुख पं० जिनरत्नित बैठे हुए हैं। अन्य उपासक-उपासिकाएं भी हैं। मुनि के सम्मुख स्थापनाचार्य रखा हुआ है और उगार महावीर का नाम भी लिखा है। दाहिनी ओर की व्याख्यान-सभा में आचार्य जिनदत्त, गुणवन्दाचार्य से विचार-विमर्श कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी स्थापनाचार्य बना हुआ है। मुनि जिनविजय जी का अनुमान है कि यह चित्रपट जिनदत्त गूरि के जीवन-काल का ही हो ता आश्चर्य नहीं। उनका जन्म वि० सं० ११३२, और स्वर्ग-यात वि० सं० १२११ में हुआ सिद्ध है। सम्भव है उपर्युक्त चित्रण उनके मारवाड़ अन्तर्गत चित्रमपुर के मंदिर में दीक्षाग्रहण के काल का ही हो। मुनि जिनविजय जी द्वारा खैरतमेर के ज्ञान-भण्डार से एक ओर गवित्र काष्ठ-पट का पता चला है, जो ३० इंच लम्बा और ३ इंच चौड़ा है। इसमें आदिदेव गूरि और आचार्य कुमुदचन्द्र के बीच हुए शास्त्रार्थ सम्बन्धी माना घटनाओं का चित्रण किया गया है। श्री चारामाई नयाव

के संग्रह में एक १२ वीं शती का काष्ठ-पट ३० इंच लम्बा तथा पौने तीन इंच चौड़ा है, जिसमें भरत और बाहुबलि के युद्ध का विवरण चित्रित है। इसमें हाथी, हंस, सिंह, कमलपुष्प आदि के चित्र बहुत सुन्दर बने हैं। वि० सं० १४५६ में लिखित सूत्रकृतांग-चुत्तिकी ताड़पत्रीय प्रति का काष्ठ-पट साढ़े चौतीस इंच लम्बा और तीन इंच चौड़ा महावीर की घटनाओं से चित्रित पाया गया है। इसी प्रकार सं० १४२५ में लिखित धर्मोपदेशमाला का काष्ठ-पट सवा पैंतीस इंच लम्बा और सवा तीन इंच चौड़ा है, और उसपर पार्श्वनाथ की जीवन-घटनाएं चित्रित हैं। ये सभी काष्ठ-चित्र सामान्यतः उसी पश्चिमी शैली के हैं, जिसका ऊपर परिचय दिया जा चुका है।

वस्त्र पर चित्रकारी—

वस्त्र पर चित्र बनाने की कला भारत वर्ष में बड़ी प्राचीन है। पालि ग्रंथों व जैन आगमों में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। महावीर का शिष्य, और पश्चात् विरोधी मंदयलि गोशाल का पिता, व दीक्षित होने से पूर्व स्वयं गोशाल, चित्रपट दिखाकर जीविका चलाया करते थे। किन्तु वस्त्र बहुत नरम द्रव्य है, और इसलिए स्वभावतः इसके बहुत प्राचीन उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी १४ वीं शती के आगे के अनेक सचित्र जैन वस्त्र-पट पाये जाते हैं। एक चिन्तामणि नामक वस्त्र-पट साढ़े उन्नीस इंच लम्बा तथा साढ़े सत्तरह इंच चौड़ा वि० सं० १४११ (ई० १३५४) का बना बीकानेर निवासी श्री अग्रचन्द्र नाहटा के संग्रह में है। इसमें पद्मासन पार्श्वनाथ, उनके यक्ष-यक्षिणी धरणेन्द्र-पद्मावती तथा चोरी-बाहकों का चित्रण है। ऊपर की ओर पार्श्व-यक्ष और वैरोद्या-देवी तथा दो गंधर्व भी बने हुए हैं। नीचे तरुणप्रभाचार्य और उनके दो शिष्यों के चित्र हैं। ऐसा ही एक मंत्र-पट श्री साराभाई नवाब के संग्रह में है, जिसमें महावीर के प्रधान गणधर गौतम स्वामी कमलासन पर विराजमान हैं, और उनके दोनों ओर मुनि स्थित हैं। मण्डल के बाहर अश्वारूढ़ काली तथा भैरव एवं धरणेन्द्र और पद्मावती के भी चित्र हैं। यह चित्रपट भावदेव सूरि के लिए वि० सं० १४१२ में बनाया गया था। एक जैन वस्त्र-पट डा० कुमारस्वामी के संग्रह में भी है, जो उनके मतानुसार १६ वीं शती का, किन्तु डा० मोतीचन्द्र जी के मतानुसार १५ वीं शती के प्रारंभ का है। पट के वामपार्श्व में पार्श्वनाथ के समवसरण की रचना है। इसके आजू-बाजू यक्ष-यक्षिणियों के अतिरिक्त ओंकार की पांच आकृतियां, चन्द्रकला की आकृति पर आसीन सम्भवतः पांच सिद्ध, तथा सुधर्मास्वामी और नवग्रहों के चित्र हैं। पट के मध्य में पार्श्वनाथ की प्रतिमा ध्वजायुक्त व शिखरवद्ध मंदिर में विराजमान

चित्रित की गई है । अनुमान किया गया है कि यह मंदिर शत्रुंजय का है, और वे पाँच सिद्धमूर्तियाँ पाँच पाण्डवों की हैं, जिन्होंने शत्रुंजय से मोक्ष प्राप्त किया था । ऐसे और भी अनेक वस्तुपट प्राप्त हुए हैं । इनका उपयोग सम्भवतः उपासना व ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता था । किन्तु कत्ता की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है ।

उपसंहार

उपर्युक्त चार व्याख्यानों में जैनधर्म के इतिहास, साहित्य, तत्त्वज्ञान और कला का जो संक्षेप परिचय दिया गया है उससे उसकी मौलिक प्रेरणाओं और साधनाओं द्वारा भारतीय संस्कृति की परिपुष्टि का स्वरूप समझा जा सकता है। इस धर्म की आधार-भूमि उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीनतम वैदिक परम्परा, क्योंकि ऋग्वेद में ही केशी जैसे वातावरण मुनियों की उन साधनाओं का उल्लेख है जो उन्हें वैदिक ऋषियों से पृथक् तथा श्रमण मुनियों से अभिन्न-प्रमाणित करती हैं। केशी और आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का एकत्व भी हिन्दू और जैन पुराणों से सिद्ध होता है।

कोशल से प्रारम्भ होकर यह श्रमण धर्म पूर्व की ओर विदेह और मगध, तथा पश्चिम की ओर तक्षशिला व सौराष्ट्र तक फैला; एवं अन्तिम तीर्थंकर महावीर द्वारा ईस्वी पूर्व छठी शती में अपना मुख्यवस्थित स्वरूप पाकर उनके अनुयायियों द्वारा अखिल देश व्यापी बना। उसने समय-समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों एवं बहुजन समाज को प्रभावित किया, तथा अपने आन्तरिक गुणों के फल-स्वरूप वह अविच्छिन्न धारावाही रूप से आज तक देश में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखे हुए है।

जिन आन्तरिक गुणों के बल पर जैनधर्म गत तीन-चार हजार वर्षों से इस देश के जन-जीवन में व्याप्त है वे हैं उसकी आध्यात्मिक भूमिका, नैतिक विन्यास एवं व्यवहारिक उपयोगिता और सन्तुलन। यहाँ प्रकृति के जड़ और चेतन तत्त्वों की सत्ता को स्वीकार कर चेतन को जड़ से ऊपर उठाने और परमात्मत्व प्राप्त कराने की कला का प्रतिपादन किया गया है। विद्व के अनादि-अनन्त प्रवाह में जड़-चेतन रूप द्रव्यों के नाना रूपों और गुणों के विकास के लिये यहाँ किसी एक ईश्वर की इच्छा व अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया; जीव और अजीव तत्त्वों के परिणामी नित्यत्व गुण के द्वारा ही समस्त विकार और विकास के मर्म को समझने-समझाने का प्रयत्न किया गया है। सत्ता स्वयं उत्पाद-व्यय-प्रोव्यात्मक है, और ऐसी सत्ता रखने वाले समस्त द्रव्य गुण-पर्याय-युक्त हैं। इन्हीं मौलिक सिद्धान्तों में जैन-दर्शन-सम्मत पदार्थों के नित्यानित्यत्व स्वरूप का मर्म श्रुतिनिहित है। इस जानकारी के अभाव में प्राणी भ्रान्त हुए भटकते और बन्धन में पड़े रहते हैं। इस तथ्य की ओर सच्ची दृष्टि और उसका सच्चा ज्ञान एवं तदनुसार आचरण हो जाने पर ही कोई पूर्ण स्वातंत्र्य व

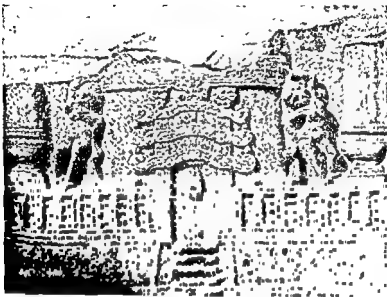
बन्धन-मुक्ति रूप मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। यही, जैन दर्शनानुसार, जीवन का सर्वोच्च ध्येय और लक्ष्य है।

व्यावहारिक दृष्टि से विरोध में सामञ्जस्य, बलह में दान्ति व जीव मात्र के प्रति आत्मोपेक्षा का भाव उत्पन्न होना ही सच्चा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य है जिसकी आनुवंशिक साधनायें हैं—अहिंसा, अस्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप निमग्न तथा दामा, गुरुता आदि गुण। नाना प्रकार के वस्तुओं और उपवासों, भाषनाओं और तपस्याओं, ध्यानों और योगों का उद्देश्य यही विद्वज्जनीन आत्मवृत्ति प्राप्त करना है। समस्त का दोष और अभ्यास करना ही अनेकान्त व स्वाभाव जैसे सिद्धान्तों का साध्य है।

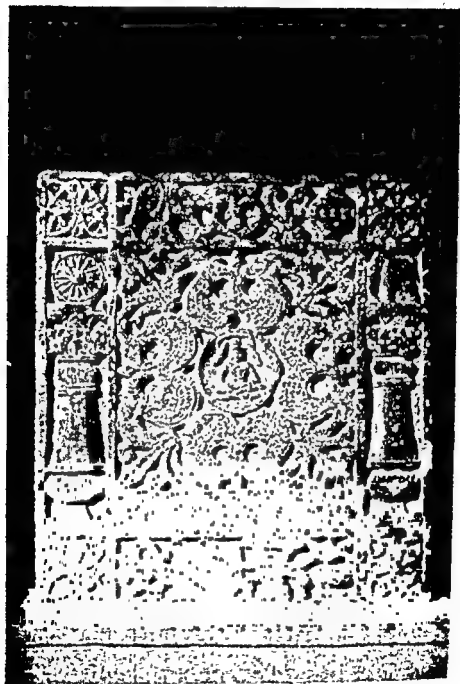
जीवन में इस वृत्ति को स्थापित करने के लिये तीर्थंकरों और भाषायों ने जो उपदेश दिया वह सहस्रों जैन ग्रंथों में ध्यित है। ये ग्रंथ नाना प्रदेशों और भिन्न-भिन्न युगों की विविध भाषाओं में लिखे गये। धर्ममागधी, चौरासी, मराठा, और अपभ्रंश प्राकृतों एवं संस्कृत में जैन धर्म का विपुल साहित्य उपलब्ध है जो अपने भाषा, विषय, शैली व राजावट के गुणों द्वारा अपनी विशेषता रखता है। आधुनिक लोक-भाषाओं व उनकी साहित्यिक विधाओं के विकास को समझने के लिये तो यह साहित्य अतिशय महत्वपूर्ण है।

साहित्य के प्रतिष्ठित मुद्राओं, स्तूपों, मन्दिरों और मूर्तियों तथा चित्रों आदि सन्निभ बला की निर्मितियों द्वारा भी जैन धर्म ने, न केवल लोक का आध्यात्मिक व नैतिक स्तर उठाने का प्रयत्न किया है, किन्तु समस्त देश के भिन्न-भिन्न भागों को सौन्दर्य से राजाया है। इनके दर्शन से हृदय विमुक्त और मानन्द-विभोर हो जाता है।

जैन धर्म की इन विविध और विपुल उपलब्धियों को जाने-समझे बिना भारतीय संस्कृति का ज्ञान परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म ने वस्तु-आति रूप समाज-विनाश को कभी महत्त्व नहीं दिया। यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। मात्र के ईर्ष्या और संघर्ष के विष में दाग गंधार की जीवनमात्र के बन्धन और उत्कर्ष को भाषनाओं में प्रोत्-प्रोत् इस उपदेशमूर्त की बड़ी आवश्यकता है।

१. शिवयज्ञ का स्तूपवाला आयागपट, मधुरा (पृ० ३०४)

२. मथुरा का त्रिनयनपुष्प स्थापनाशिल्प (१० १०१)

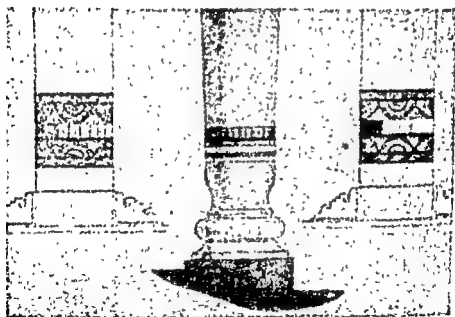
३. दुमजली रानी गुम्फा (पृ० ३०८)

४. उदयगिरि रानीगुम्फा के तोरण द्वार पर त्रिरत्न व अशोक वृक्ष
(पृष्ठ ३०८ नं. ३४३)

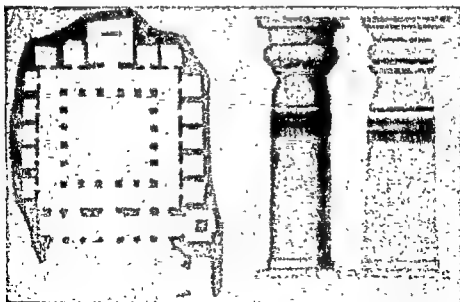
५. रानी गुम्हा का भित्ति चित्र (पृ० ३०८)

६. गेरापुर की प्रपात गुहा के स्तम्भों की शिवसाये (पृ० ३११)

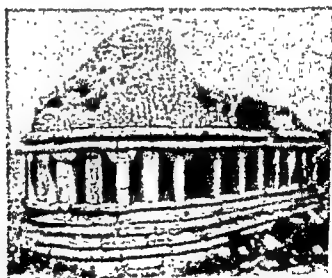
७. तेरापुर की प्रधान गुफा के भित्ति चित्र (पृ० ३११ व ३६३)

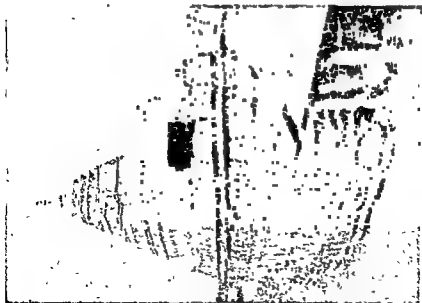
८. तेरापुर की तीसरी गुफा का विन्यास व स्तम्भ (पृ० ३११)

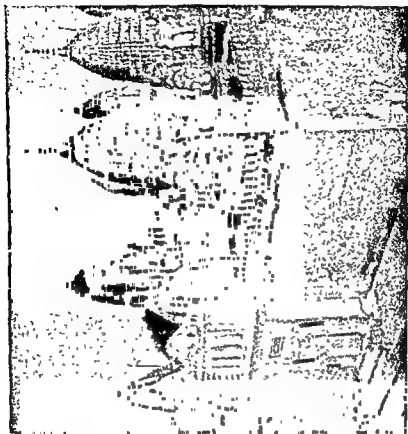
६. एनोरा की गन्दासमा का ऊपरी मंजिल (पृ० ३१४)

१०. ऐहोन का महादेवी जैन मंदिर (पृ० ३२३)

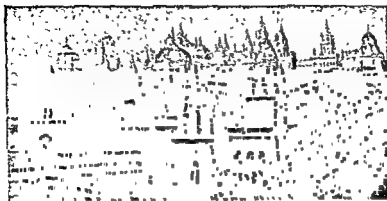
११. लक्ष्मी का जैन मंदिर (पृ० ३२३)

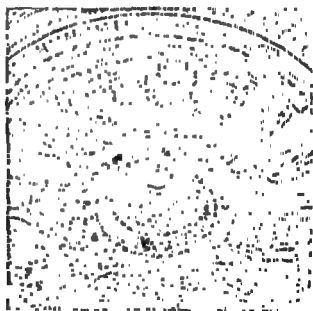
१२. खजराहो के जैन मंदिरों का सामूहिक दृश्य (पृ० ३२८)

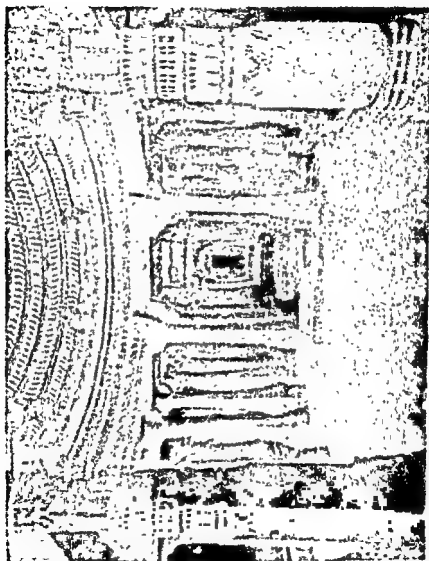
१३. वाजपाहो के पारसनाथ मंदिर के भित्ति चित्र (पृ० ३२८)

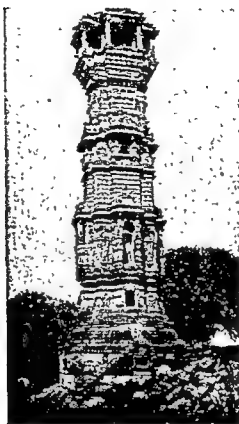
१४. सोनागिरि के जैन मंदिरों का सामूहिक दृश्य (पृ० ३३०)

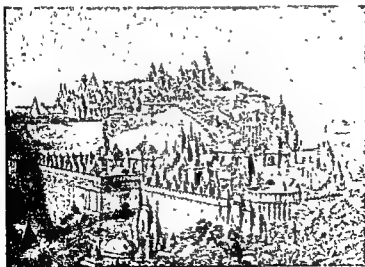
१५. अहव जैन मंदिर के छत की कारीगरी (पृ० ३३५)

१५- गन्धिनगर में जैन मन्दिर (पृ. १५७)

१७. चित्तोड़ का जैन कीर्तिस्तम्भ (पृ० ३३८)

१८. सर्वोदय के जैन मंदिरों का सामूहिक दृश्य (पृ० ३३८)

२०. सिधवाड़ी की मन्दबड़ीन मूर्ति (पृ० १४३)

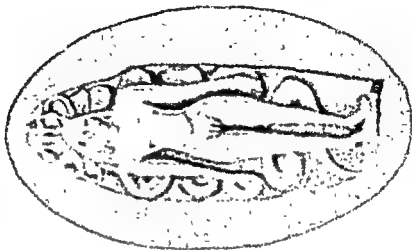
१८. मोहिनोदर की मन्दबड़ीन मूर्ति (पृ० १४३)

२१, सिधघाटी की त्रिशृंगयुक्त ध्यानस्थ मूर्ति
(पृ० ३४२)

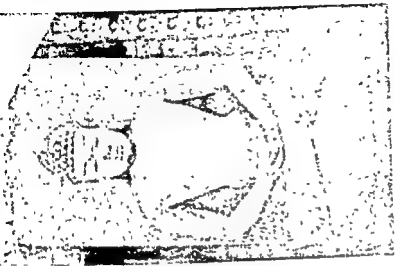
२२. ऋषभ की खड्गासन धातु प्रतिमा,
चौसा, बिहार (पृ० ३५१)

२४. जेरापुर गुफा के महागणेश मूर्ति (पृ० ३१२)

२५. जेरापुर गुफा के महागणेश मूर्ति (पृ० ३१२)

२६. देवगढ़ का चण्डीयान जिन प्रत्नभा
(पृ. ३२७ व ३४७)

२६. पाटवनाथ की पद्ममासन मूर्ति, उदयगिरि,
विदिशा (पृ. ३११ व ३४७)

३८. देवगढ़ की परमेश्वर जिन प्रतिमा

(म. ३८०-४०० ई. पू.)

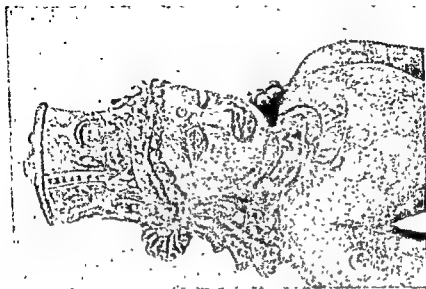

३९. देवगढ़ की परमेश्वर जिन प्रतिमा

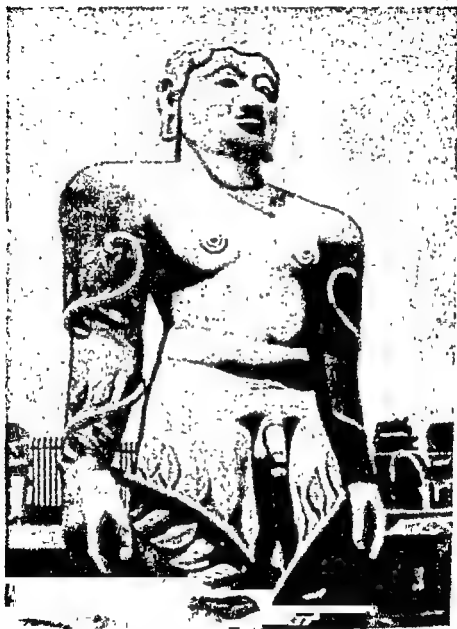
(म. ३८०-४०० ई. पू.)

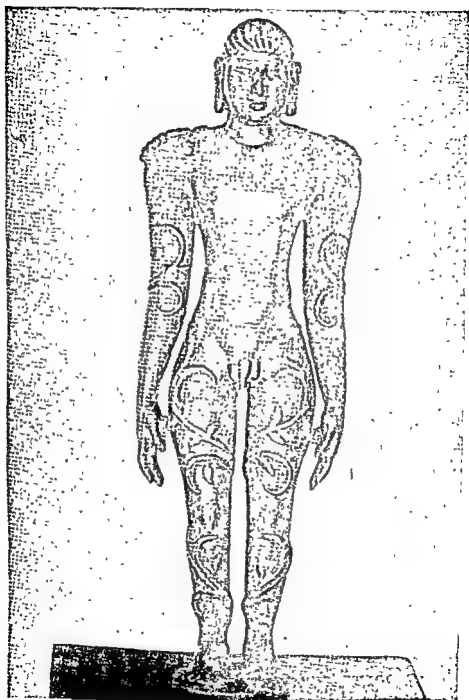
२६. देवगढ़ की शङ्खासन जिन प्रतिमा (पृ० ३२७ व ३४७)

३०. जीवन्त स्वामी की धानु प्रतिमा, अक्रोट (पृ० ३५२)

३३. अरुणकलाशा के सोमनाथ मूर्ति (१०० १२३)

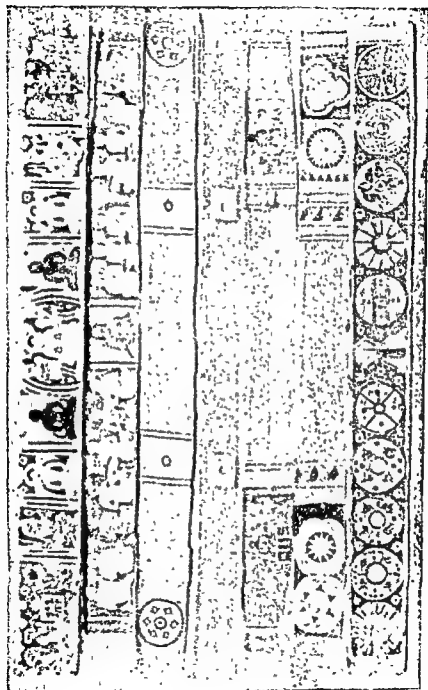
३२. वाहवल्लि की धातु प्रतिमा (पृ० ३५३)

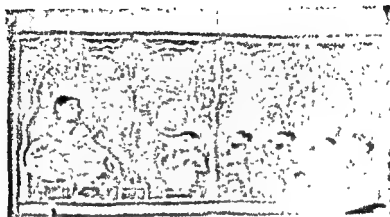
१४. चण्डिका, मथुरा, श्री गुप्त मूर्ति (पृ० १६१)

१५. देवता, देव मूर्ति, श्री गुप्त मूर्ति (पृ० १६१)

३५. मुद्रविही के सिद्धांत ग्रन्थों के साइपनीय चित्र (पृ० ३६५)

३६. मुद्रागयात्रा चरित्र का बागद पत्र (पृ० ३३०)

ग्रन्थ-सूची

- सूचना :- व्याख्यानों में प्रायः आधारभूत ग्रंथों का कुछ संकेत यथास्थान कर दिया गया है । विशेष परिचय व अध्ययन के लिये निम्न ग्रंथ उपयोगी होंगे :-

व्याख्यान १

जैन इतिहास

- 1 History and Culture of the Indian People, Vol. I—V (Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay).
- 2 Mysore and Coorg from the Inscriptions, by B. Rice (London, 1909).
- 3 Studies in South Indian Jainism, by M.S.R. Iyyengar & B. Seshgiri Rao (Madras, 1922).
- 4 Rashtrakutas and their Times — A.S. Altekar (Poona, 1934).
- 5 Mediaval Jainism, by B.A. Saletore (Bombay, 1938).
- 6 Jainism and Karnataka Culture, by S.R. Sharma (Dharwar, 1940).
- 7 Traditional Chronology of the Jainas, by S. Shah (Stuttgart, 1935).
8. Jainism in North India, by C.J. Shah (London, 1932).
- 9 Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons, by J.C. Jain (Bombay, 1947).
- 10 Jainism, the oldest living religion, by Jyotiprasad Jain (Banaras, 1951).
- 11 Jainism in South India, by P.B. Desai (Sholapur, 1957).
- 12 Yasastilaka and Indian Culture, by K. K. Handiqui (Sholapur, 1949).
- 13 Jainism in Gujrat, by C.B. Seth (Bombay, 1953).
- 14 Jaina System of Education, by B.C. Dasgupta (Calcutta, 1942).
- 15 Jain Community — A Social Survey, by V. A. Sangave (Bombay, 1959).
- 16 History of Jaina Monachism, by S.B. Deo (Poona, 1956).
- 17 Repertoire di Epigraphie Jaina, by A. Guerinot (Paris, 1908)

- १८ धम्मज भगवान् महावीर-वत्सापविजय (जानोर, १९४१)
- १९ गीर निर्वाण संघत् घीर जैनसाम् गणना-वत्साप विजय, (भादरी प्रकाशित)
पत्रिका १०-४ काशी, १९३०)
- २० जैन मेज संघत (भा. १-३) पु. सं. नाहर (बनारस, १९१८-२९)
- २१ पट्टावली समुच्चय-संग्रहविजय (बीन्मगाम, मुद्रण, १९११)
- २२ जैन गितानेज संघत, भाग १-३ (भा. दि. जे. पंथमाना, बम्बई)
- २३ भट्टारक सम्प्रदाय-वि. ओह्रापुरकर (गोपानुर, १९५८)
- २४ जैन गितान भातकर (पत्रिका) भा. १-२२, गितान भवन, घात
- २५ घनेराना (पत्रिका) भा. १-१२ (गीर पेंतापविजय, दिल्ली)

व्याख्यान २

जैन साहित्य

- 26 Outline of the Religious Literature of India, by J.N. Farquhar (Oxford, 1920).
- 27 A History of Indian Literature, Vol. II (Jaina Lit.), by M. Winternitz (Calcutta, 1933).
- 28 History of the Jaina Canonical Literature, by H.R. Kapadia (Bombay, 1941).
- 29 Die Lehre Der Jainas, by W. Schubring, (Berlin, 1935).
- 30 Die Jaina Handschriften, by W. Schubring (Leifozing, 1944).
- 31 Essai De Bibliography Jaina, by A. Guerinot (Paris, 1906).
- 32 Jaina Bibliography: Chhotelal Jain (Calcutta, 1945).
- 33 Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in C.P. & Berar (Nagpur, 1926).
- 34 Prakrit Languages and their Contribution to Indian Culture, by S.K. Katre (Bombay, 1945).
- 35 Die Kosmographie der Inder, by H. Kierfel (Leipzig, 1920).
- ३६ जैन ग्रंथवलि - (जै. स्वे. कांफरेंस, बम्बई, १९०८)
- ३७ जिन रत्न कोश- ह. दा. वेलणकर (पूना, १९४४)
- ३८ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रंथ-सूची, भा. १-४,
मन्सूरचन्द्र कासलीवाल (जयपुर)
- ३९ जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास (गुज.) - मो. द. देसाई (बम्बई, १९३३)
- ४० प्राकृत साहित्य का इतिहास-जगदीशचन्द्र जैन (चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी, १९६१)
- ४१ प्राकृत और उसका साहित्य-हरदेव बाहरी (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली)
- ४२ अपभ्रंश साहित्य-हरिवंश कोछड़ (दिल्ली, १९५६)
- ४३ जैन ग्रंथ और ग्रंथकार-फतेहचन्द वेलानी (जै. सं. सं. मण्डल, बनारस, १९५०)
- ४४ जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह-जु. कि. मुस्तार और परमानन्द शास्त्री, (दिल्ली, १९५४)
- ४५ पुरातन जैन वाक्य सूची (प्रस्तावना) - जु. कि. मुस्तार (सहारनपुर १९५०)
- ४६ जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश-जु. कि. मुस्तार (कलकत्ता, १९५६)
- ४७ जैन साहित्य और इतिहास-नाथूराम प्रेमी (बम्बई, १९५६)
- ४८ प्रकाशित जैन साहित्य - जैन मित्र मंडल, धर्मपुरा, दिल्ली १९५८

- ५२ ज्ञातृधर्मकथा (णायाधम्मकहाओ) पाठान्तरसहित पूर्ण तथा अध्ययन ४
और = एवं ६ और १६ का अंग्रेजी अनुवाद—एन. व्ही. वैद्य (पूना, १९४०)
- ५३ उपासक दशा—अंग्रेजी अनुवाद. भूमिका व टिप्पण आदि सहित—हार्नले (कलकत्ता
१८८५—८८) भूमिका, वर्णकादिविन्तार व अंग्रेजी टिप्पणी सहित—
ए. ल. वैद्य (पूना, १९३०)
- ५४ अन्तकृद्दशा } अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, टिप्पण व शब्दकोश सहित—एम. सी.
५५ अनुत्तरोपपातिक } मोदी (अहमदाबाद १९३२) व अंग्रेजी भूमिका, स्कंदक
कथानक व शब्दकोश सहित—ए. ल. वैद्य (पूना १९३२)
- ५६ विपाक सूत्र—अंग्रेजी भूमिका, वर्णकादि विस्तार व शब्दकोश सहित—ए. ल. वैद्य
(पूना, १९३३) व अनुवाद व टिप्पण सहित—चौकसी और मोदी
(अहमदाबाद, १९३५)
- ५७ औपपातिक सूत्र—मूलपाठ व पाठान्तर—एन. जी. सुब (पूना, १९३६)
- ५८ रायपसेणिय—अंग्रेजी अनुवाद व टिप्पणों सहित भाग १—२—एन. व्ही. वैद्य
(अहमदाबाद, १९३८) व हीरालाल बी. गांधी (सुरत, १९३८)
- ५९ निर्यावलिमाओ (अन्तिम ५ उपांग) अंग्रेजी भूमिका व शब्दकोश सहित—
पी. एल. वैद्य (पूना, १९३२)
- ६० जीतकल्पसूत्र—भाष्यसहित—पुण्यविजय (अहमदाबाद, वि. सं. १९९४), व्याख्या
व चूर्ण सहित—जिनविजय (अहमदाबाद, वि. सं. १९८३)
- ६१ कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्र पाठान्तर सहित—वाल्टर शुब्रिंग (लाइपजिग व अह-
मदाबाद)
- ६२ निशीथ—एक अध्ययन—दत्तसुख मालवणिया (आगरा, १९५६)
- ६३ स्टूडिएन इन महानिशीथ—हेम एण्ड शुब्रिंग, हेमवर्ग, १९५१
- ६४ उत्तराध्ययन—अंग्रेजी प्रस्तावना, टिप्पण आदि सहित—जार्ज चापेंटियर (उपसाला,
१९१४)
- ६५ दशवैकालिक—अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, व टिप्पण सहित—ल्यूमन और वाल्टर
शुब्रिंग (अहमदाबाद १९३२)
- ६६ नन्दोसूत्र—हिन्दी अनुवाद, प्रस्तावना, शब्दकोश आदि सहित—हस्तिमल्लमुनि
(मूया, सतारा, १९४२)

ग्रंथमालायें जिनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं

- १ आगमोदय समिति, मूरत व बम्बई
- २ जीवराज जैन ग्रंथमाला (जैन संस्कृति संरक्षक मंड, शोनापुर)
- ३ जैन आत्मानंद सभा, भावनगर
- ४ जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर
- ५ देवचन्द्र सातभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई व मूरत
- ६ भागिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई
- ७ मूर्तिदेवी जैन ग्रंथमाला (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)
- ८ यशोविजय जैन ग्रंथमाला, बनारस व भावनगर
- ९ रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला (परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई)
- १० तिषी जैन ग्रंथमाला (भारतीय विद्याभवन, बम्बई)

ग्रंथमागधी जैनागम

पृ. ५५ में ७५ तक जिन ४५ आगम ग्रंथोंका परिचय दिया गया है उनका मूलपाठ टीकाओं सहित दो तीन बार कलकत्ता, बम्बई व अहमदाबाद में सन् १८७५ और उनके पन्चात् प्रकाशित हो चुका है। ये प्रकाशन आलोचनात्मक रीति में नहीं हुए। इनमें का अन्तिम संस्करण आगमोदय समिति, द्वारा प्रकाशित है। किन्तु यह भी अब दुर्लभ हो गया है। स्थानकवामी सम्प्रदाय में मान्य ३२ मूत्रों का पहले अमोलक ऋषि द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित हैदराबाद में (१९१८) व हात ही मूलमात्र प्रकाशन मूत्रागम प्रकाशन समिति द्वारा किया गया है (गुडगांव, पंजाब, १९५१) विशेष सावधानी से भूमिकादि सहित प्रकाशित कुछ ग्रंथ निम्न प्रकार हैं:—

४६ आचाराङ्ग—ह. याकोबी (पा. टी. सो. संदन, १८८२)

उन्ही का अंग्रेजी अनुवाद (मै. डू. ई. २२) प्रथम श्रुतसंक्षेप (शब्दकोश व पाठ-भेदों सहित) —वा. शुक्लिंग, सीपजिंग १९१०. अहमदाबाद, सं. १९८०)

५० मूत्रकाङ्ग (निर्युक्ति सहित) —प. ल. वैद्य (पूना, १९२८) शीलाद्वयन टीका व हिन्दी अनुवादादिगहित भा. १-३ —जवाहिरलाल महराज (रायकोट वि. सं. १९६३-६५)

५१ भगवती, शतक १-२० हिन्दी विषयानुवाद, शब्दकोश आदि. मदनमुरार मठा (कलकत्ता वि. सं. २०११)

- ५२ शातृधर्मकथा (पायाधम्मकहाओ) पाठान्तरसहित पूर्ण तथा अध्ययन ४
 और = एवं ६ और १६ का अंग्रेजी अनुवाद — एन. व्ही. वैद्य (पूना, १९४०)
- ५३ उपासक दशा—अंग्रेजी अनुवाद. भूमिका व टिप्पण आदि सहित—हार्नले (कलकत्ता
 १८८५—८८) भूमिका, वर्णकादिविस्तार व अंग्रेजी टिप्पणी सहित—
 प. ल. वैद्य (पूना, १९३०)
- ५४ अन्तकृद्शा } अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, टिप्पण व शब्दकोश सहित—एम. सी.
 ५५ अनुत्तरोपपातिक } मोदी (अहमदाबाद १९३२) व अंग्रेजी भूमिका, स्कंदक
 कथानक व शब्दकोश सहित — प. ल. वैद्य (पूना १९३२)
- ५६ विपाक सूत्र—अंग्रेजी भूमिका, वर्णकादि विस्तार व शब्दकोश सहित—प. ल. वैद्य
 (पूना, १९३३) व अनुवाद व टिप्पण सहित — चौकसी और मोदी
 (अहमदाबाद, १९३५)
- ५७ औपपातिक सूत्र — मूलपाठ व पाठान्तर — एन. जी. सुक (पूना, १९३६)
- ५८ रायपमेणिय —अंग्रेजी अनुवाद व टिप्पणो सहित भाग १-२ —एन. व्ही. वैद्य
 (अहमदाबाद, १९३८) व हीरालाल बी. गांधी (मुरत, १९३८)
- ५९ निरयावलिआओ (अन्तिम ५ उपांग) अंग्रेजी भूमिका व शब्दकोश सहित—
 पी. एल. वैद्य (पूना, १९३२)
- ६० जीतकल्पसूत्र—भाष्यसहित—पुण्यविजय (अहमदाबाद, वि. सं. १९९४), व्याख्या
 व चूर्ण सहित — जिनविजय (अहमदाबाद, वि. सं. १९८३)
- ६१ कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्र पाठान्तर सहित—वाल्टर शुब्रिंग (लाइपजिग व अह-
 मदाबाद)
- ६२ निशीथ — एक अध्ययन — दलसुख मालवणिया (आगरा, १९५९)
- ६३ स्टूडिएन इन महानिशीथ — हेम एण्ड शुब्रिंग, हेमवर्ग, १९५१
- ६४ उत्तराध्ययन—अंग्रेजी प्रस्तावना, टिप्पण आदि सहित—जालें चापेटियर (उपसाला,
 १९१४)
- ६५ दशवैकालिक — अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, व टिप्पण सहित — ल्यूमन और वाल्टर
 शुब्रिंग (अहमदाबाद १९३२)
- ६६ नन्दीसूत्र — हिन्दी अनुवाद, प्रस्तावना, शब्दकोश आदि सहित — हस्तिमल्लमुनि
 (मूया, सतारा. १९४२)

ग्रंथमालायें जिनमें महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं

- १ आगमोदय समिति, सूरत व बम्बई
- २ जीवराज जैन ग्रंथमाला (जैन संस्कृति मंशक मंथ, गोलापुर)
- ३ जैन आत्मानंद सभा, भावनगर
- ४ जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर
- ५ देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई व सूरत
- ६ माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई
- ७ भूतिदेवी जैन ग्रंथमाला (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)
- ८ यशोविजय जैन ग्रंथमाला, बनारस व भावनगर
- ९ रामचन्द्र जैन शास्त्रमाला (परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई)
- १० सिधी जैन ग्रंथमाला (भारतीय विद्याभवन, बम्बई)

अर्थमागधी जैनागम

पृ. ५५ से ७५ तक जिन ४५ आगम ग्रंथोंका परिचय दिया गया है उनका मूलपाठ टीकाओं सहित दो तीन बार कलकत्ता, बम्बई व अहमदाबाद से सन् १८७५ और उनके पश्चात् प्रकाशित हो चुका है। ये प्रकाशन आलोचनात्मक रीति से नहीं हुए। इनमें का अन्तिम संस्करण आगमोदय समिति, द्वारा प्रकाशित है। किन्तु यह भी अब दुर्लभ हो गया है। स्थानकवासी सम्प्रदाय में मान्य ३२ सूत्रों का पहले अमोलक ऋषि द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित हैदराबाद से (१९१८) व हाल ही मूलमात्र प्रकाशन सूत्रागम प्रकाशन समिति द्वारा किया गया है (गुडगाव, पंजाब, १९५१) विशेष सावधानी से भूमिकादि सहित प्रकाशित कुछ ग्रंथ निम्न प्रकार हैं :—

४९ आचाराङ्ग—ह. याकोबी (पा. टै. सो. मंदन, १८८२)

उन्ही का अंग्रेजी अनुवाद (सै. वु. ई. २२) प्रथम धृतस्कंध (शब्दकोष व पाठभेदों सहित) —वा. शुषिंग, लीपजिग १९१०, अहमदाबाद, मं. १९८०)

५० गुरुकृताङ्ग (निर्गुणित सहित) —प. न. वैद्य (पूना, १९२८) दोलासूत्रन टीका व हिन्दी अनुवादादिसहित भा. १-३ —जवाहिरलाल महाराज (रावातोट वि. सं. १९९३-९५)

५१ भगवती, शतक १-२० हिन्दी विषयानुवाद, शब्दकोश आदि. मदनमोक्ष महाराज (कलकत्ता वि. मं. २०११)

- ५२ जातृधर्मकथा (णायाधम्मकहाओ) पाठान्तरसहित पूर्ण तथा अध्ययन ४
और ८ एवं ९ और १६ का अंग्रेजी अनुवाद—एन. व्ही. वैद्य (पूना, १९४०)
- ५३ उपासक दशा—अंग्रेजी अनुवाद. भूमिका व टिप्पण आदि सहित—हार्नजे (कलकत्ता
१८८५-८८) भूमिका, वर्णकादिविस्तार व अंग्रेजी टिप्पणी सहित—
ए. ल. वैद्य (पूना, १९३०)
- ५४ अन्तकृदा } अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, टिप्पण व शब्दकोश सहित—एम. सी.
५५ अनुत्तरोपपातिक } मोदी (अहमदाबाद १९३२) व अंग्रेजी भूमिका, स्कंदक
कथानक व शब्दकोश सहित—ए. ल. वैद्य (पूना १९३२)
- ५६ विपाक सूत्र—अंग्रेजी भूमिका, वर्णकादि विस्तार व शब्दकोश सहित—ए. ल. वैद्य
(पूना, १९३३) व अनुवाद व टिप्पण सहित—चौकसी और मोदी
(अहमदाबाद, १९३५)
- ५७ औपपातिक सूत्र—मूलपाठ व पाठान्तर—एन. जी. सुख (पूना, १९३६)
- ५८ रायपसेजिय—अंग्रेजी अनुवाद व टिप्पणो सहित भाग १-२—एन. व्ही. वैद्य
(अहमदाबाद, १९३८) व हीरालाल धी. गांधी (सुरत, १९३८)
- ५९ निरयावलियाओ (अन्तिम ५ उपांग) अंग्रेजी भूमिका व शब्दकोश सहित—
पी. एल. वैद्य (पूना, १९३२)
- ६० जीतकल्प सूत्र—भाष्यसहित—पुण्यविजय (अहमदाबाद, वि. सं. १९९४), व्याख्या
व चूर्ण सहित—जिनविजय (अहमदाबाद, वि. सं. १९८३)
- ६१ कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्र पाठान्तर सहित—वाल्टर शुब्रिंग (लाइपजिग व अह-
मदाबाद)
- ६२ निशीथ—एक अध्ययन—दलसुख मालवणिया (आगरा, १९५९)
- ६३ स्टूडिएन इन महानिशीथ—हेम एण्ड शुब्रिंग, हेमवर्ग, १९५१
- ६४ उत्तराध्ययन—अंग्रेजी प्रस्तावना, टिप्पण आदि सहित—जार्ज चार्लेटियर (उपसाला,
१९१४)
- ६५ दशवैकालिक—अंग्रेजी भूमिका, अनुवाद, व टिप्पण सहित—त्युमन और वाल्टर
शुब्रिंग (अहमदाबाद १९३२)
- ६६ नन्दीसूत्र—हिन्दी अनुवाद, प्रस्तावना, शब्दकोश आदि सहित—हस्तिमल्लमुनि
(भूषा, सतारा. १९४२)

शौरसेनी जेनागम-द्रव्यानुयोग

- ६७ षट्खंडागम (धवला टीका स.) भाग १-१६ भूमिका. हिन्दी अनुवाद, अनुक्रमणिका
दि सहित - डॉ. हीरालाल (अमरावती व विदिशा १९३९-१९४९)
- ६८ महाबंध - भाग १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भारतीय ज्ञानपीठ कानी,
१९४७-१९४८)
- ६९ कसाय पाहुड (जय धवला टीका स.) (जैन संघ मथुरा, १९४४ आदि)
- ७० कसाय पाहुड - सूत्र और चूर्ण अनुवादादि सहित (वीरसासन संघ, कसकसा,
१९४५)
- ७१ गोम्भटसार - जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड - अंग्रेजी अनुवाद सहित - जे. एन. जैनी
(स्प्रिंगेड बुक्स आफ दि जैन्स. आरा ब्रं. ५, ६, ७) हिन्दी अनुवाद सहित
(रायचंद्र दासप्रमाला. बम्बई, १९२७-२८)
- ७२ पञ्चसंग्रह (प्राकृत) - संस्कृत टीका व प्राकृत वृत्ति, हिन्दी भूमिका अनुवादादि
सहित (ज्ञानपीठ, काशी, १९६०)
- ७३ पञ्चसंग्रह (अमितगति मं.) (भा. प्रं. बम्बई, १९२७)
- ७४ पञ्चसंग्रह (चन्द्राणि) स्वोपज्ञवृत्ति स. (भागमोदय समिति, बम्बई, १९२७)
मलयगिरि टीका सहित (जामनगर, १९७५)
- ७५ कर्मप्रकृति (शिवदामं) - मलयगिरि और यक्षोवि. टीकाओं सहित (जैनपत्र
प्रसा. सभा, भावनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मग्रंथ १) - पं. सुखलालकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित
(भागरा, १९३९)
- ७७ कर्मस्तव (कर्मग्रंथ २) - हिन्दी अनुवाद सहित (भागरा १९१८)
- ७८ बंधस्वामित्व (कर्मग्रंथ ३) हि. अ. सहित (भागरा, १९२७)
- ७९ पदसोति (कर्मग्रंथ ४) पं. सुखलाल कृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (भागरा,
१९२२)
- ८० धातय (कर्मग्रंथ ५) पं. कलाशचन्द्रकृत भूमिका व्याख्या सहित (भागरा १९४२)
- ८१ सप्ततिका प्रकरण (क. ग्रंथ ६) पं. फूलचन्द्रकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (भागरा
१९४८)
- ८२ प्रवचनसार (कुंदकुंद) - समुत्तचन्द्र व जयसेनकृत संस्कृत टीका, हेमराज कृत
हिन्दी व्याख्या व डॉ. उपाध्ये कृत अंग्रेजी प्रस्तावना अनुवादादि सहित
(रायचंद्र दा. भा. बम्बई, १९३५)

- ८३ समयसार (कुंदकुंद) — प्रो. चक्रवर्ती कृत अंग्रेजी प्रस्तावना व अनुवाद सहित (ज्ञानपीठ, काशी, १९५०) अमृतचन्द्र व जयमेन कृत संस्कृत टीका व जयचन्द्र कृत हिन्दी टीका सहित (अहिंसा मन्दिर, दिल्ली, १९५६) ज. जैनीकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित (अजिताश्रम, लखनऊ, १९३०)
- ८४ पञ्चास्तिकाय (कुंदकुंद) — प्रो. चक्रवर्ती कृत अंग्रेजी भूमिका व अनुवाद सहित (भारा १९२०) अमृतचन्द्र व जयसेन कृत सं. टीका तथा मनोहरलाल कृत हिन्दी अनु. सहित (रायचन्द्र जै. शा. भा. बम्बई, १९०४)
- ८५ नियमसार (कुंदकुंद) — उपसेन कृत अंग्रेजी अनु. सहित (अजिताश्रम, लखनऊ, १९३१) पद्मप्रभ कृत संस्कृत टीका व ब्रह्म. शी. प्र. कृत हिन्दी व्याख्या स. (बम्बई, १९१६)
- ८६ अष्टपाहुड (कुंदकुंद) जयचन्द्रकृत हिन्दी वचनिका स. (अनन्तकीर्ति ग्रं. भा. बम्बई, १९२३)
- ८७ षट्प्राभृतादि संग्रह (कुंदकुंद) श्रुतसागर कृत संस्कृत टीका व लिंग और शील प्राभृत, रयणसार व द्वादशानुप्रेक्षा संस्कृत छाया मात्र स. (मा. दि. जै. ग्रं. बम्बई वि. सं. १९७७)
- ८८ कुन्दकुन्दप्राभृत संग्रह पं. कैलाशचन्द्र कृत हिन्दी अनुवाद स. (जीवराज जैन ग्रं. शोलापुर, १९६०)

द्रव्यानुयोग संस्कृत

- ८९ तत्त्वार्थसूत्र (उमास्वाति) — जु. जैनीकृत अंग्रेजी अनुवाद स. (भारा, १९२०) भाष्य व हि. अनु. स. (रा. जै. शा. बम्बई, १९३२) पूज्यपादकृत सर्वार्थ सिद्धि टीका स. (शोलापुर, १९३६) सर्वार्थसिद्धि टीका पं. फूलचन्द्र कृत भूमिका व अनुवाद स. (ज्ञानपीठ, काशी, १९५५) अकलंक कृत तत्त्वार्थ वार्तिक टीका व हिन्दी सारांश स. भा. १-२ (ज्ञानपीठ, काशी, १९४६ व १९५७). विद्यानन्दि कृत श्लोकवार्तिक स. (नायारंग जै. ग्रं. बम्बई १९१८) श्रुतसागर कृत तत्त्वार्थवृत्ति स. (ज्ञानपीठ, काशी, १९४६) पं. सुखलाल कृत हिन्दी भूमिका व व्याख्या स. (भारत जैन महामंडल, वर्धा, १९५२) पं. फूलचन्द्र कृत हिन्दी भूमिका व व्याख्या स. (ग. वर्णा ग्रं. काशी, वी. नि. २४७६)
- ९० पुरुषार्थसिद्धयुपाय (अमृतचन्द्र) अजित प्रसाद कृत अंग्रेजी अनुवादादि स. (अजिताश्रम, लखनऊ, १९३३) हिन्दी अनु. स. (रायचन्द्र जै. शा. बम्बई, १९०४)

जैन न्याय

- ६१ सन्मत्तिसूत्र (सिद्धमेन) — अभयदेव टीका स. भा. १-५ (गुजरात विद्यापीठ. अहमदाबाद. १९२१ ३१) ग्रंथेजी अनु. व भूमिका स. (जं. एवे. ऐज्यू. बोर्ड. बम्बई. १९३८)
- ६२ नयचक्रसंग्रह (देवसेन) मं. छाया स. (भा. दि. जै. ग्रं. १६. बम्बई, १९२०)
नयचक्र—हिन्दी अनु. स. (शोलापुर. १९४६)
- ६३ आत्मा पद्धति (देवसेन) — (सनातन जैन ग्रं. बम्बई, १९२०. व भा. दि. जैन. ग्रं. बम्बई, १९२०)
- ६४ अष्टिमीमांसा (समन्तभद्र) — जयचन्द्र कृत हिन्दी ग्रंथ स. (अनन्तकीर्ति ग्रं. मां. ४ बम्बई, अकलंक कृत अष्टादशी व वसुनन्दि टीका (सन. जै. बनारस, १९१४) विद्यानन्दि कृत अष्टसहस्री टीका (अवलोक, शोला-पुर १९१५)
- ६५ युक्तयनुगासन (समन्तभद्र) (मूल भा. दि. जै. ग्रं. १६ बम्बई) जु. मुस्तार कृत हिन्दी व्याख्या स. (बीरतोबा मन्दिर, सरसावा १९५१)
- ६६ अग्न्ययोग व्यवच्छेद (हेमचन्द्र) मल्लिषेण कृत स्याद्वाद मञ्जरी टीका जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी अनुवाद स. (रायचन्द्र जै. शा. बम्बई, १९३५)
- ६७ न्यायवतार (सिद्धमेन) — सतीशचन्द्र मि. भू. कृत ग्रंथेजी अनुवाद व चन्द्रप्रभगूरि कृत विवृति के अवतरणों स. (कलकत्ता १९०६) सिद्धपिपृत टीका व देवभद्र कृत टिप्पण व प. ल. वैद्य कृत ग्रंथेजी प्रस्तावना स. (एवे. जैनगमा बम्बई १९२८)
- ६८ विनोपायदयक भाष्य (जिनभद्र) — हेमचन्द्र टीका म. (य. जै. ग्रं. बनारस, नि. स. २४२७-४१) गुज. अनु. स. (आगमोदय स. बम्बई, १९२४-२७)
- ६९ अकलंक ग्रंथत्रय (लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह) महेंद्र कु. कृत प्रस्तावना व टिप्पणों स. (मिथी जैन ग्रंथमाला, अहमदाबाद—कलकत्ता, १९३६)
- १०० न्यायकुमुदचन्द्र (प्रनाचन्द्र) भा. १-२ महेंद्र कु. कृत प्रस्तावना स. (भा. दि. जै. ग्रं. बम्बई, १९३८, १९४१)
- १०१ न्यायविनिश्चय विवरण (वादिराज) भा. १-२ महेंद्र कु. कृत प्रस्तावना स. (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४६, १९५४)

- १०२ सिद्धिविनिश्चय टीका (अनन्तवीर्य भा. १-२ डा. महेन्द्र कु. कृत अंग्रेजी व हिन्दी प्रस्तावना स. (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी. १९५६)
- १०३ आप्तपरीक्षा (विद्यानन्द) स्वोपज्ञ टीका व पं. दरवारीलाल कोठिया कृत हिन्दी प्रस्तावना व अनुवाद स. (वीर सेवा मन्दिर, सरसावा १९४६) आप्त परीक्षा और पत्र परीक्षा (जैन धर्म प्रचारिणी सभा. बनारस, १९१३)
- १०४ लघुसर्वज्ञसिद्धि और बृहत्सर्वज्ञसिद्धि (अनन्तकीर्ति) (मा. दि. जै. ग्रं. बम्बई, वि.सं. १९७२)
- १०५ परीक्षामुल (माणिक्यनन्दि) अनन्त वीर्यकृत प्रमेयरत्नमाला टीका व टिप्पणों सहित (बनारस १९२८) हिन्दी अनुवाद स. (आसी, नि. सं. २४६५) शरच्चन्द्र घोपाल कृत अंग्रेजी प्रस्तावना व अनुवाद स. (अजिताश्रम, लखनऊ, १९४०) अनन्तवीर्य कृत टीका स. सतीशचन्द्र वि. भू. द्वारा सम्पादित (बिद्य. इंडीका कलकत्ता, १९०६)
- १०६ प्रमेयकमल मार्तण्ड (प्रभाचन्द्र) - प. महेन्द्र कु. भूमिका स. (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९४१)
- १०७ न्यायदीपिका (धर्मभूषण) - पं. दरवारीलाल कोठिया कृत टिप्पण, हिन्दी प्रस्तावना अनुवाद स. (वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, १९४५)
- १०८ सप्तभङ्गितरङ्गिणी (विमलदास) - पं. ठाकुरप्रसाद कृत हिन्दी अनुवाद स. (रायचन्द्र गा. बम्बई, १९१६)
- १०९ अनेकान्तजयपताका (हरिभद्र) स्वोपज्ञ टीका सहित (य. जै. ग्रं. भावनगर, नि. सं. २४३६ आदि)
- ११० अनेकान्तवाद प्रवेश (हरिभद्र) - हेमचन्द्र सभा, पाटन, १९१६)
- १११ अष्टक प्रकरण (हरिभद्र) जिनेश्वरकृतसं.टीका सहित (मनसुख भा., अहमदाबाद वि. सं. १९६८)
- ११२ विंशतिविंशिका (हरिभद्र) - संस्कृत छाया व अंग्रेजी टिप्पणों स. (के. व्ही. अर्म्यकर, अहमदाबाद, १९३२)
- ११३ प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार (वादिदेव) स्वोपज्ञ टीका स. (मोतीचंद लाडजी, पूना, नि. सं. २५५३-५७) रत्नाकरावतारिका व अन्य टीकाओं स. (य. जै. ग्रं. बनारस, नि. सं. २४३१-३७)
- ११४ प्रमाणमीमांसा (हेमचंद्र) पं. सुखलाल की प्रस्तावना एवं भाषा टिप्पणों स. (सिधो ग्रं., बम्बई, अहमदाबाद-कलकत्ता १९३६)

११५ जैनतर्कभाषा (यशोविजय) तात्पर्य संग्रह वृत्ति स. (सिंधी ग्रं. १९३८)

११६ ज्ञानविन्दु (यशोविजय) — पं. मुखलाल कृत प्रस्तावना व टप्पणों स. (सिंधी ग्रं. १९४२)

करणानुयोग

११७ लोकविभाग (सिंहमूरि) — भाषानुवाद स. (जीवरज ग्रं. सोलापुर, १९६२)

११८ तिलोपपण्णत्ति (यतिवृषभ) भा. १-२ प्रस्ता. व हिन्दी अनु. स. (जीवरज ग्रं. सोलापुर, १९४३, १९४२)

११९ त्रिलोकसार (नेमिचन्द्र) माधवचन्द्रकृत टीका स. (मा. ग्रं. बम्बई, जि. सं. २४४४)

१२० जम्बूद्वीपपण्णत्ति (पद्मनन्दि) — प्रस्ता. हिन्दी अनु. म. (जीवरज ग्रं. सोलापुर, १९४८)

१२१ लघुशेनसमास (रत्नशेखर) — सचित्र, गुज. व्याख्या स. (भक्तिकमल जैन मोहन माला, बड़ौदा, १९३४)

१२२ बृहत्शेन समास (जिनभद्र) मलयगिरि टीका स. (जैनधर्म प्र. स. भावनगर, मं. १९७७)

१२३ बृहत्संग्रहणीमूत्र (चन्द्रमूरि) सचित्र गुज. व्याख्या म. (भक्तिकमल जैन मो. बड़ौदा १९३६)

१२४ विचारसार (प्रद्युम्नगूरि) — छागमोदय स. मूरत, १९२३)

१२५ ज्योतिष्करण्डक — सटीक (रत्नलाम, १९२८)

चरणानुयोग

१२६ मूलाचार (बहुरेर) भा. १-२ वगुनन्दि टीका स. (मा. ग्रं. बम्बई, वि. मं. १९७७, १९८०) मनोहरमाल कृत हिन्दी अनु. स. (अनन्तकीर्ति ग्रं. बम्बई, १९१६)

१२७ भगवती धाराधना (शिवायं) — मद्यामृगकी भाषावचनिषा स. (अनन्तकीर्ति ग्रं. बम्बई, वि. मं. १९८६) मूलाराधना — अपराजित श्रीर धाराधन की मं. टीकाओं व हिन्दी अनु. म. (सोलापुर, १९३५)

१२८ धनगार धर्माभूत (आशाधर) स्वोपज्ञ टीका स. (मा. ग्रं. बम्बई, १९१६)

१२९ पञ्चवस्तुन (हरिभद्र) — स्वोपज्ञ टीका स. (देवचन्द्र सामभाई ग्रं. बम्बई, १९३२)

१३० गम्यक्त्यमृतात्ति (हरिभद्र) — संपत्तितक टीका स. (दे. मा. ग्रं. बम्बई, १९१३)

१३१ जीवानुशासन (देवगूरि) — (हेमचन्द्र — ग्रंथा. पाटन, १९२८)

- १३२ प्रवचन सारोद्धार (नेमिचन्द्र) — सिद्धसेन टीका स. (ही. हं. जामनगर, १९१४, दे. ला. ग्रं. बम्बई, १९२२)
- १३३ द्वादशकुलक (जिनवल्लभ) —जिनपाल टीका स. (जिनदत्त सूरि प्रा. पु. बम्बई, १९३४)
- १३४ प्रशमरति (उमास्वाति) सटीक (जैन घ. प्र. स. भावनगर, सं. १९६६) सटीक हिन्दी अनु. स. (रा. जै. शा. बम्बई, १९५०)
- १३५ चारित्रसार (चामुण्डाराय) — (मा. दि. जै. ग्रं., बम्बई, नि. सं. २४४३)
- १३६ आचारसार (धीरनन्दि) — (मा. दि. जै. ग्रं. बम्बई, सं. १९७४)
- १३७ सिन्दूरप्रकर (सोमप्रभ या सोमदेव)—हर्षकीर्ति टीका स. (अहमदाबाद, १९२४)
- १३८ श्रावकप्रज्ञप्ति (हरिभद्र)—सटीक गुज. अनु. स. (जैन ज्ञान प्रसारक मंडल, बम्बई, १९०५)
- १३९ पञ्चाशकसूत्र (हरिभद्र)—अभयदेव टीका स. (जै. घ. प्र. स. भावनगर, १९१२)
- १४० धर्मरत्न (शान्तिसूरि) स्वोपज्ञ टीका स. (जै. भा. स., भावनगर, सं. १९७०) दवेन्द्र टीका स. (जै. घ. प्रसारक, पालीताना, १९०५-६)
- १४१ वसुनन्दि श्रावकाचार — प्रस्तावना व हिन्दी अनु. स. (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५२)
- १४२ सावयधम्मदोहा — डा. ही. ला. जैन कृत प्रस्तावना हिन्दी अन. आदि स (कारंजा /जैन ग्रं. १९३२)
- १४३ रत्नकरण्डश्रावकाचार (समन्तभद्र)—प्रभाचन्द्र टीका व जु. मुस्तार कृत प्रस्तावना स. (मा. दि. जै. ग्रं., बम्बई, वि. १९८२) समीचीन धर्मशास्त्र नाम से हिन्दी व्याख्या स. (वीर सेवा मं. दिल्ली, १९५५) चम्पतराय कृत ग्रं. अनु. स. (विजगौर, १९३१)
- १४४ यशस्तिलकम् (सोमदेव) भा. १-२ पंचम आशवास के मध्य तक श्रुतसागर टीका स. (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९१६)
- १४५ श्रावकाचार (आभितगति) — (भागचंद्र कृत वचनिका स. (अनन्तकीर्ति ग्रं. बम्बई, वि. १९७६)
- १४६ सागरधर्माभूत (आशाधर) —स्वोपज्ञ टीका स. (मा. ग्रं. बम्बई, वि. १९७२)
- १४७ श्रावकाचार (गुणभूषण) भा. १-२ हिन्दी अनु. स. (दि. जै. पु. सूरत, १९२५)
- १४८ लाटीसंहिता (राजमल्ल) — मा. ग्रं. वि. १९८४)

ध्यान-योग

- १४६ कातिकेयानुश्रेशा (स्वामिकुमार) - शुभचन्द्र टीका पं. कैलाशचन्द्र कृत हि. धनु. डॉ. उपाध्ये कृत ग्रं. प्रस्तावनादि म. (रायचन्द्र शा., अगाम, १९६०)
- १४७ योगविन्दु (हरिभद्र) - सटीक (जैन ध. प्र. स. भावनगर, १९११)
- १४८ योगदृष्टि समुच्चय (हरिभद्र) स्वोपज्ञ टीका स. (दे. सा. बम्बई, १९१३)
- १४९ योगविदिका (हरिभद्र) पातञ्जल योगसूत्र सटीक व पं. सुगलाल की भूमिका स. (आ. ग्रं. भावनगर, १९२२)
- १५० पौडशक (हरिभद्र यशोभद्र व यशोविजय टीकाओं स. (दे. सा. बम्बई, १९११)
- १५१ परमात्म प्रकाश (योगीन्द्र) ब्रह्मदेव कृत सं. टीका व दोस्ताराम कृत हिन्दी टीका. डॉ. उपाध्ये कृत ग्रं. प्रस्तावना व पं. जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी भग. स. (रायचन्द्र शा., अगाम, १९६०)
- १५२ पाहुड दोहा (रामसिंह) - डॉ० ही. सा. जैनकृत भूमिका, हि. धनु. आदि स. (कारंजा जैन सीरोज, १९३३)
- १५३ इष्टोपदेश (पूज्यपाद) आशाधर टीका, धन्यकुमार कृत हि. धनु. व चम्पतराय कृत ग्रं. धनु. श्रीर टिप्पणी स. (रायचन्द्र शा., बम्बई, १९५४)
- १५४ गमाधितंत्र (पूज्यपाद) प्रभाचन्द्र टीका, परमानन्द कृत हि. धनु. व. जु. मुत्तार कृत प्रस्तावना स. (बीर सेवा मन्दिर, सरगावा, १९३६)
- १५५ द्वार्त्तशब्द द्वार्त्तशिक्षा (यशोविजय) - सटीक (जैन ध. प्र. स. भावनगर, सं. १९६६)
- १५६ आत्मानुशासन (गुणभद्र) - प्रभाचन्द्र टीका, अंग्रेजी हिन्दी प्रस्ता., हिन्दी धनु. स. (जीवराज जैन. ग्रं. मोलापुर, १९६१) जु. जैनी कृत अंग्रेजी धनु. स. (अजिनाथम, सलमज, १९२८) बंशीधर कृत हिन्दी टीका (जैन ग्रं. र. का. बम्बई, १९१६)
- १५७ मुभाषितरत्नसंदोह (अमितगति) - निगंदसागर बम्बई, १९०६) हि. धनु. ग. (हरि. दे. वलकत्ता, १९१७)
- १५८ योगमार (अमितगति) - (मनागन जैन. ग्रं. वलकत्ता, १९१८)
- १५९ जानार्थव (शुभचन्द्र) - हि. धनु. स. (रायचन्द्र शा., बम्बई, १९०७)
- १६० योगशास्त्र (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञ वृत्ति स. (जैन ध. प्र. स. भावनगर, १९२६)
- १६१ अष्टात्म रहस्य (आशाधर) हिन्दी व्याख्या पु. मुत्तार कृत (बीरसेवा मन्दिर, दिल्ली, १९५७)

स्तोत्र

- १६५ जिन सहस्रनाम—आशाधर, जिनसेन, सकलकीर्ति, हेमचन्द्र कृत स्तोत्रों का पाठ-
मात्र व आशाधर कृत स्वोपज्ञवृत्ति, पं हीरालाल कृत अनुवाद व
भुतसागर टीका स. (भारतीय ज्ञा. काशी, १९५४)
- १६६ जैनस्तोत्र संग्रह, भा. १-२ (यशो. जै. ग्रं. बनारस, नि सं. २४३६)
- १६७ जैन नित्यपाठ संग्रह—जिनसहस्रनाम, भक्तामर, कल्याण मन्दिर, एकीभाव,
विषापहार आदि स्तोत्रों म (निर्णय सा. बम्बई, १९२५)
- १६८ उपसर्गहर स्तोत्र (भद्रबाहु) पार्वदेव, जिनप्रभ, सिद्धिचन्द्र, हर्षकीर्ति टीकाओं स.
(दे. ला. बम्बई नं. ८०-८१ १९३२,) पूर्णचन्द्र टीका स (शारदा
ग्र. मा. भावनगर, १९२१, जैन स्तोत्र संग्रह के अन्तर्गत)
- १६९ ऋषभपञ्चाशिका (धनपाल) — सं. व गुज. टीका स. (जै. ध. प्र. स भावनगर,
कापडिया द्वारा मम्पा. दे. भा. बम्बई)
- १७० अजित-शान्तिस्तव (नन्दिपेण) गोविन्द और जिनप्रभ टीकाओं स (दे ला. बम्बई)
- १७१ जयतिहुपण स्तोत्र (अभयदेव) मुनिसुन्दर टीका स. (फूलकुवर वाई, रतलाम,
अहमदाबाद, १८६०)
- १७२ ऋषिमण्डल स्तोत्र (धर्मघोष) — अवचूरि स. (जिनस्तोत्र सं. १ पु. २७३. सा. भा.
नवाव, अहमदाबाद, १९३२)
- १७३ समवसरण स्तोत्र (धर्मघोष) जै. ध. प्र. स. भावनगर, १९१७)
- १७४ स्वयंभूस्तोत्र (समन्तभद्र) जु. मुस्तार कृत प्रस्तावना व अनु. स. (वीरसेवा
मन्दिर, सरसावा, १९५१)
- १७५ स्तुतिविद्या (समन्तभद्र) — वसुनन्दि टीका, जु. मुस्तार कृत प्रस्तावना व पं.
पन्नालाल कृत अनु. स. (वी. से. मं. सरसावा, १९५०)
- १७६ सिद्धिप्रिय स्तोत्र (देवनन्दि) निर्णय सागर, बम्बई १९२६ (काव्यमाला ७ पु. ३०)
- १७७ भक्तामरस्तोत्र (मानतुङ्ग) — गुणाकर, मेघविजय व कनककुक्षल टीकाओं स.
(दे. ला. बम्बई, १९३२)
- १७८ भयहरस्तवन (मानतुङ्ग) अवचूरि स. (दे. ला. बम्बई, १९३२)
- १७९ कल्याणमन्दिरस्तोत्र (कुमुदचन्द्र) कनककुक्षल व मणिषयचन्द्र टीकाओं स. (दे. ला.
बम्बई, १९३२) चन्द्रकीर्ति टीका, बनारसीदास व गिरिधर शर्मा के
पद्यानुवाद व पं. पन्नालाल गद्यानु. स. (गन्धर्वाकुटीर, चन्दावाडी, बम्बई,
१९५६)

- १८० विषाणुहार स्तोत्र (धनञ्जय) — चन्द्रकीर्ति टीका, नाथूराम प्रेमी कृत गद्यानुवाद व पं. पद्मालाल कृत गद्यानुवाद स. (सम्मति कुटीर, चन्दावाडी, बम्बई, १९५६)
- १८१ एकीभावस्तोत्र (वादिराज्य) — चन्द्रकीर्ति टीका व परमानन्द शास्त्री कृत अनु. स. (बीरगेवा में., सरसावा, १९४०)
- १८२ जिनचतुर्विंशतिका (भूपाल) — आद्यापर टीका, भूधरदास व धन्यकुमार कृत गद्यानु व. पं. पद्मालाल कृत गद्यानु. स. (सम्मति कुटीर, चन्दावाडी, बम्बई, १९५८)
- १८३ सरस्वतीस्तोत्र (धम्ममट्टि) आगमो. स. बम्बई, १९२६, चतुर्विंशिका पृ. २६४)
- १८४ धीतराग स्तोत्र (हेमचन्द्र) — प्रभानन्द श्रीर सोमोदय गणि टीकाओं स. (दे. सा. बम्बई, १९११)
- १८५ यमकमय चतुर्विंशति जिनस्तुति (जिनप्रभ) — भीमती भाणक, बम्बई, प्रारण रत्नाकर—४
- १८६ जिनस्तोत्ररत्नकोश (मुनिसुन्दर) — यशो. बनारस, १९०६
- १८७ साधारण जिनस्तवन (कुमारपाल) — बम्बई, १९३६ (सोमविलक) आगमो. बम्बई, १९२९
- १८८ नेमिस्तोत्र (भावरत्न) — आगमो. बम्बई, १९२६
- १८९ सरस्वती भक्त्यामरस्तोत्र (धर्मसिंह) आगमो. बम्बई, १९२७

प्रथमानुयोग प्राकृत

- १९० पञ्चमचरिय (विमलवूरि) — मूलमात्र साकोवी गम्पा. (जै. प. प्र. स. भावनगर, १९१४)
- १९१ चउपप्रमहापुरिमचरिय (नीलाङ्ग) — प्राकृत ग्रंथ परिपद्, धारागंगी, १९९१)
- १९२ पामनाहचरिय, (मुणचन्द्र) अहमदाबाद, १९४५, मुज. अनु. धारमा. भावनगर, सं. २००५
- १९३ सुगमनाहचरिय (तरुमण गणि) — पं. हरमो. मेठ गम्पा. (जैन विविध माहिण घास्त्रमाला, बनारस, १९१९)
- १९४ महावीर चरिय (मुणचन्द्र). दे. सा. बम्बई, १९२९, मुज. अनु. धारमा. सं. १९९४)
- १९५ महावीरचरित (नेमिचन्द्र-देवेन्द्रगणि) जैन धारमा. भावनगर, सं. १९७१
- १९६ तरङ्गलोना — (नेमिविज्ञानघं. (सं. २०००) मुज. अनु. (पत्नीनाना, सं. १९८९)

- १९७ धूर्ताख्यान (हरिभद्र) डॉ. उपाध्ये कृत ग्रं. प्रस्तावना स. (भारतीय वि. भ. बम्बई, १९४४)
- १९८ धर्मपरीक्षा (अमितगति) हि अनु. स. (जैन ग्रं. र. बम्बई, १९०१)
- १९९ सुरसुंदरीचरित्रं (धनेश्वर) — हरगो. सेठ, बनारस, १९१६
- २०० णाणपंचमोक्खा (महेश्वर) अ. गोपानीकृत ग्रं. प्रस्ता. स. (सिंधी जै. ग्रं. बम्बई, १९४९)
- २०१ कुमारपालचरित (हेमचन्द्र) डॉ. प. स. वैद्यकृत ग्रं. प्रस्ता. स. (भंडारकर ओ., पूना, १९३६)
- २०२ महीबालकहा (वीरदेव) — अहमदाबाद, सं. १९९८
- २०३ सुवसणाचरिय-शकुनिका विहार (देवेन्द्र) — आत्मवल्लभ ग्रं. वलाद, अहमदाबाद, १९३२
- २०४ कृष्णचरित (देवेन्द्र) रतनपुर, १९३८
- २०५ श्रीपालचरित (रत्नशेखर) — दे. ला. बम्बई, १९२३) भा. १—वाडीलाल जीवा भाई चौकसी कृत ग्रं. अनु. भूमिकादि. स. अहमदाबाद, १९३२)
- २०६ कुम्भापुस्तचरियं (जिनमाणिवय) डॉ. प. ल. वैद्यकी ग्रं. भूमिका स. पूना, १९३०, अम्यंकर सम्पा. अहमदाबाद, १९३२
- २०७ वसुदेव हिंडी (संधदास-धर्मसेन) प्रथम खण्ड जै. आत्मा. सभा. भावनगर, १९३०
- २०८ समरादित्यकथा (हरिभद्र) — याकोबी की ग्रं. प्रस्ता. स. (बिब. इंडिका कलकत्ता, १९२६) भव १, २, ६ म. मोदी के ग्रं. अनु. भूमिका स. (अहमदाबाद-१९३३, ३६) भव २ गोरेकृत ग्रं. भू. अन. स. (पूना, १९५५)
- २०९ कुवलयमाला (उद्योतन) डॉ. उपाध्ये द्वारा पाठान्तर स. (सिंधी ग्रं. बम्बई, १९५९)
- २१० रयणचूडरायचरिय (देवेन्द्र) — पं. मणिविजय ग्रं. अहमदाबाद, १९४९
- २११ कालकाचार्यकथा — प्रो. एन. डब्ल्यू. ब्राउन कृत स्टोरी आफ कालक के अन्तर्गत (वार्शिगटन, १९३३) संस्कृत (दे. ला. बम्बई १९१४, कल्पसूत्र के अन्त में) प्रभावकचरित का सं. पाठ (निर्णय सा. बम्बई) पृ. ३६-४६ कथा संग्रह (३० कथाएं) ग्रं. प्रे. शाह, अहमदाबाद, १९४९
- २१२ जिनदत्ताख्यान (सुमति) दो आख्यान (सिंधी. बम्बई, १९५३)
- २१३ रयणसेहरीकहा (जिनहर्ष) जै. आत्मा. बम्बई, सं. १९७४
- २१४ जम्बूचरियं — सिंधी जै. ग्रं. बम्बई, १९६०
- २१५ णरविक्कमचरिय (गुणचन्द्र) — नेमिविज्ञान ग्रं. सं. २००८

- २१६ उपदेशमाला (धर्मदास) रामविजय व सिद्धार्थ टीकाएं (हीरालाल हंसराज, जामनगर. मं. १९३४) ऋषभदेवजी केवरीमल संस्था, इन्दौर, १९३९)
- २१७ उपदेशपद (हरिभद्र) — मुनिचन्द्र टीका स. जैनधर्म प्र. व., पालीताना, १९०६, मक्तिरामल जै. मो. बड़ौदा, १९२३-२४)
- २१८ धर्मोपदेशमाला विवरण (जयगिरि) — मिथो. बम्बई, १९४६
- २१९ शीलोपदेशमाला (जयकीर्ति) तरङ्गिणी टीका स. (हीरालाल हंसराज, जामनगर १९०६)
- २२० आख्यानमणिकोश (देवेन्द्र नैमिचन्द्र) आश्रमदेव कृत टीका स. (प्राकृत टैक्स्ट सोसायटी)
- २२१ भवभावना (मल-हेमचन्द्र) मोपल वृत्ति स. ऋषभदेव के. जै. श्री. संस्था, रतनाम, मं. १९६२
- २२२ कुमारपालप्रतिबोध (सोमप्रभ) — गा. धी. मो. बड़ौदा, १९२०, गुज. धनु. धात्मा-मभा., म. १९८३, डॉ. प्रान्तडर्ककृत अपभ्रंश भंगान जर्मन प्रस्ता, धनु. स. हेमवर्ग, १९२८
- २२३ जयन्तीप्रकरण (मानतुङ्ग) — पन्याम अणिवि प्रं. अहमदाबाद, सं. २००६
- २२४ कथारलकोष (गुणचन्द्र) — जैनसात्मा. प्रं. भावनगर, १९४४
- २२५ विजयचन्द्रचरित (चन्द्रप्रभ) जै. ध. प्र. स. भावनगर, १९०६, गुज. अनुवाद यही मं. १९६२
- २२६ संवेगरंगमाला (जिनचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई, १९२४
- २२७ विवेकमंजरी (भाषाङ्ग) — बालचन्द्र टीका म. विविध सा. ना. मा. धनारण, सं. १९७५
- २२८ उपदेश रत्नाकर (मुनिमुन्दर) जै. ध. वि. प्र. वर्ग, पामीताना, सं. १९१४, दे. मा. बम्बई, १९२२
- २२९ कथामहोदधि (गोमचन्द्र) वर्षुर प्रकर स. ही. हं. जामनगर, १९१६
- २३० वर्षमानदेशना (गुमवर्षन) जै. ध. प्र. मना. भावनगर, बालाभाई समनलाल, अहमदाबाद, मं. १९६०

प्रथमानुयोग अपभ्रंश :

- २३१ पञ्चमचरित (स्वयंभू) भाग १-२ इ. धू. भाषाणी कृत प्रस्ता. म. (मिथी भा. वि. म. बम्बई, १९४३, १९६०) देवेन्द्रकुमार कृत हि. धनु. स. १-४६ मंथि मा. १-३ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७-५८

- २३२ महापुराण (पुष्पदन्त) भा. १-३ डॉ प. ल. वैद्य सम्पा. (मा. दि. ग्रं. बम्बई १९३७-४७), परि. ८१-९२ हरिवंशपुराण डॉ. ग्रात्सडर्फ कृत जर्मन प्रस्ता अनु. स. हेमवर्ग, १९३६
- २३३ सनत्कुमार चरित (हरिभद्र) याकोवी सम्पा. मुचेन, जर्मनी, १९२१
- २३४ पासणाहचरित (पद्मकीर्ति) प्राकृत टैक्स्ट सोसा, मुद्रणाधीन)
- २३५ जसहरचरित (पुष्पदन्त) प. ल. वैद्य सम्पा. (कारंजा सीरीज, १९३१)
- २३६ णायकुमारचरित (पुष्पदन्त) ही ला जैन सम्पा. (कारंजा सीरीज, १९३२)
- २३७ भविसयत्तकहा (धनपाल) याकावी सम्पा. जर्मनी १९१८; दलाल व देसाई सम्पा. गा ओ. सी बडौदा, १९२३

- २३८ करकंडचरित (कनकामर) ही. ला. जैन सम्पा. (कारंजा सी. १९३४)
- २३९ पउमसिरिचरित (धाहिल) मोदी और भायाणी सम्पा. सिंधी भारतीय वि. भ. बम्बई, सं २००५

- २४० सुगंधदशमीकथा (बालचन्द्र) भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (मुद्रणाधीन)

प्रथमानुयोग संस्कृत :

- २४१ पद्मचरित (रविपेण) - मूलमात्र भाग १-३ (मा. दि. जै. ग्रं. बम्बई, सं. १९८५) हि. अनु. स. भा. १-३ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५८-५९)
- २४२ हरिवंशपुराण (जिनसेन) मूलमात्र भा. १-२ (मा. दि. जै. ग्रं. बम्बई,) हि. अनु. स. (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६२)
- २४३ पाण्डवपुराण (दुभचन्द्र) हि. अनु. स. (जीवराज जै. ग्रंथशोलापुर १९५४) धन-दयामदास कृत हि. अनु. स. (जैन सा. प्र. कार्या, बम्बई, १९१९, जिनवाणी प्र का, कलकत्ता, १९३९)
- २४४ पाण्डवचरित्र (देवप्रभ) निर्णयसागर, बम्बई, १९११
- २४५ महापुराण (जिनसेन गुणभद्र) स्याद्वाद ग्रंथमाला, इन्दौर सं. १९७३-७५ हि. अनु. स. (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, भा. १-३ १९५१-५४)
- २४६ त्रिपष्टिशलाका पु. च. (हेमचन्द्र) जै. ध. प्र. स. भावनगर, १९०६-१३; पर्व १ का अं. अनु. जानसनकृत, गा. ओ. सी. बडौदा १९३१, पर्व २१-परिशिष्ट पर्व याकोवी सम्पा. विव. इं. कलकत्ता, १८९१ द्वि. सं. १९३२
- २४७ त्रिपष्टिस्मृति शास्त्र (आशाधर) मराठी अनु. स. मा. दि. जै. ग्रंथ बम्बई, १९३७
- २४८ चतुर्विंशति जिनचरित या पद्मानन्द काव्य (अमरचन्द्र) - गा. ओ. सी. बडौदा १९३२

- २४६ वात्सभारत (धम्मरचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई, १८६४, १६२६)
- २४७ पुराणसारसंग्रह (दामनन्दि) — हि. धनु. स. (भा. जा. काशी, भा. १-२, १६४४-४५)
- २४८ चन्द्रप्रभचरित्र (वीरनन्दि) नि. सा. बम्बई, १६१२, १६२६
- २४९ वासुपूज्यचरित्र (वर्धमान) जै. ध. प्र. म. भावनगर, सं. १६६६) हीरावाल हंसराज
जामनगर, १६२८-३०
- २५० धर्मसर्पाम्युदय (हरिचन्द्र) नि. सा. बम्बई, १८८८
- २५१ दान्तिनाथ चरित (प्रजितप्रभ) जै. ध. प्र. स. भावनगर, सं. १६७९
- २५२ दान्तिनाथ पुराण (सकलकीर्ति) हि. धनु. जिनवाणी प्र. गजकसा, १६३६
दुनाचन्द्र पत्तालाल देवरी, १६२३
- २५३ मल्लिनाथ चरित्र (विनयचन्द्र) यशो. जै. प्र. भा. वनगर, नि. सं. २४३८
- २५४ नेमिनिर्वाण काव्य (वाग्भट) नि. मा. बम्बई, १८६६
- २५५ नेमिदूत काव्य (विक्रम) नि. सा. बम्बई, वाग्यमाला नं. २
- २५६ पार्व्वाम्युदय (जिनसेन) — योगिराज टीका म. नि. मा. बम्बई, १६०६, इसमें
प्रथित मेघदूत, पाठक वृत्त सं. धनु. म. पूना, १८६४, १६१६
- २५७ पार्व्वनाथ चरित्र (वाहिराज) — मा. दि. जै. सं. बम्बई, १६१६, हि. प्र. पं. धौलाल
कृत, जयचन्द्र जैन, गजकसा, १६२२
- २५८ पार्व्वनाथ चरित्र (भाजदेव) — य. जै. सं. बनारस, १६१२, सं. भातार्थ धूमरीलाल
कृत, बाल्डीमोर, १६१६
- २५९ वर्धमान (महावीर) चरित्र (धम्म) प. गुरुचन्द्र कृत हि. धनु. म. (मूलपत्र
जिगलदास नापडिया, मुरग, १६१८; मराठी धनु. म. सोलापुर, १६३१
- २६० यगस्तिनरुचम्पू (सोमदेव) धुन्नागर टीका II, नि. सा. बम्बई, १६०१
- २६१ यशोधर चरित्र (वाहिराज) गरस्वती विलास गो. तंजौर, १६१२ हि. धनु. उदय-
लाल कृत, शिन्दी जै. सा. प्रगा. कार्या. बम्बई, १६१४
- २६२ जीवधर चम्पू (हरिचन्द्र) सर. वि. तंजौर १६०५, हि. धनु. म. भारतीय शालीट,
काशी, १६५८
- २६३ गद्यचिन्तामणि (वादीमणिह) टी. एम. पुष्करवामी शारदा सभा. नाटमन कं.
मद्रास, १६०२
- २६४ शत्रुघ्नसमिति (वादीमणिह) म. वि. तंजौर, १६०३, हि. धनु. म. जै. ध. र. कार्या.
बम्बई १६१०, गरस प्रगा पुष्करवामा, मंडावर, पूर्वापे, १६३२, वल-
शार्थ, १६४०

- २६८ वराहचरित्र (जटासिंहनन्दि) डॉ. उपाध्ये द्वारा सम्पा. मा. दि. जै. ग्रं. बम्बई,
१९३८ भाषा पथ कमलनयन कृत, जैन सा. समिति, जसवन्तनगर, १९३९
- २६९ मृगावती चरित्र (देवप्रभ) - ही. हे. जामनगर, १९०९
- २७० शालिभद्रचरित (धर्मकुमार) - य. जै. ग्रं. बनारस, १९१०
- २७१ वसन्तविलास काव्य (बालचन्द्र) गा. ओ. सी. बड़ौदा, १९१७
- २७२ वस्तुपाल-तेजपाल प्रबन्ध (राजशेखर) गा. ओ. सी. बड़ौदा, १९१७
- २७३ वस्तुपाल चरित्र (जिनहर्षगणि) ही. हं. जामनगर, गुज. अ. न. जै. ध. प्र. स. भावनगर
सं. १९७४
- २७४ अमयकुमार चरित्र (चन्द्रतिलक) भा. १-२ जै. आ. स. भावनगर, १९१७
- २७५ जगद्गुचरित्र (सर्वानन्द) बम्बई, १८९६
- २७६ कुमारपालचरित्र (जयसिंहसूरि) ही. हं. जामनगर १९१५, गोडोजी जैन उपाध्य,
बम्बई, १९२६
- २७७ कुमारपाल चरित्र (चारित्र्य सुन्दर) जै. आ. स. भावनगर सं. १९७३
- २७८ कुमारपाल प्रबन्ध (जिन मण्डन गणि) जै. आ. स. भावनगर सं. १९७१
- २७९ महीपाल चरित्र (चारित्र्यसुन्दर) ही. हं. जामनगर, १९०९, १९१७)
- २८० उत्तमकुमार चरित्र (चारुचन्द्र) ही. हं. जामनगर, १९०८
- २८१ हम्मीरकाव्य (नयचन्द्र) - बम्बई १८७९
- २८२ श्रीपालचरित्र (सत्यराज) विजय दानसूरीद्वारा ग्रं. मा. सूरत, सं. १९९५
- २८३ श्रीपालचरित्र (ज्ञानविमल) - देवचंदलाल भाई पु. बम्बई, १९१७
- २८४ श्रीपालचरित्र (जयकीर्ति) ही. हं. जामनगर, १९०८
- २८५ श्रीपालचरित्र (सवर्धिमणि) जिनदत्तमूरि भं. पायधूनी, बम्बई, स. १९९१
- २८६ उपमितिभवप्रपञ्चकथा (सिद्धार्थि) विव. इंदो. कलकत्ता, १८९९-१९१४ दे. ला.
बम्बई, १९१८-२० किर्फेल कृत जर्मन अनु. लीपजिग १९२४
- २८७ तिलकमञ्जरी (धनपाल) - निर्णय सागर बम्बई, १९०३
- २८८ तिलकमञ्जरी कथासार (लक्ष्मीधर) हमचन्द्र सभा. पाटन, १९१९
- २८९ अम्बडचरित्र (अमरसुन्दर) ही. हं. जामनगर, १९१० डॉ. क्राउसकृत जर्मन
अनु. लीपजिग १९२२
- २९० रत्नचूडकथानक (ज्ञानसागर) यशो. जै. ग्रं. भावनगर, १९१७ हटलकृत जर्मन
अनु. लीपजिग, १९२२
- २९१ अष्टकुमारकथा - चा. क्राउस कृत जर्मन अनु. लीपजिग, १९२२ संक्षिप्त पद्यानु.
नि. सा. बम्बई, १९१७

- २६२ चम्पकश्रेष्ठिचर्यानक (जिनकीर्ति) हट्टसकृन् प्र. व. जर्मन अनु. स. सीपजिग १६२२
- २६३ पातगोपाल कथानक (जिनकीर्ति) हट्टस, सीपजिग १६१७
- २६४ मनयगुन्दरी कथा (माणिक्यगुन्दर) बम्बई, १६१८
- २६५ पापमुद्धिपमंबुद्धि कथा (कामपटकथा) ही. हं. जामनगर, १६०२
- २६६ क्षत्रुञ्जयमाहात्म्य (घनेश्वर) ही. हं. जामनगर, १६०८
- २६७ प्रभावकचरित्र (प्रभावचन्द्र) नि. मा. बम्बई, १६०६
- २६८ प्रयन्धचिन्तामणि (मेरुतुङ्ग) मिथी जै. मी. दान्तिनिकेतन, १६३३, टानीकृन्
प्र. अनु. विव इंडो कणकत्ता, १८६६-१६०१ गुज. अनु. स. रामचन्द्र
दीनानाथ, बम्बई, १८८८
- २६९ प्रयन्धकोश (राजशेखर) मिथी जै. मी. दान्तिनिकेतन, १६३५, ही. हं. जामनगर
१६१३, हेमचन्द्र गभा. पाटन, १६२१
- ३०० बृहत्कथालोक (हरिषेण) डॉ. उपाध्ये कृन् प्र. प्रस्ता. स. भार्गवीय विद्याभवन,
बम्बई, १६४३
- ३०१ धर्मपरीक्षा (धर्मितगति) - हि. अनु. स. जै. प्र. र. बम्बई, १६०८
जै. सि. प्र. कलकत्ता, १६०८
- ३०२ धारापना कथाकोष (नेमिदास) (हि. अनु. स.) जै. ह्रीरावाग, बम्बई, १६१५
- ३०३ धम्मरत्नचरणग्रह (राजशेखर) बम्बई, १६१८ गुज. अनु. जै. ध. प्र. स. भावनगर
मं. १६७८ हट्टसियन अनु. ७-१४ कथाओं का, वेनेजिया, १८८८
- ३०४ भरतेश्वर बाहुबलिबुक्ति (कथाकोश-जुमशील) दे. सा. बम्बई १६३२ गुज. अनु.
मगननाथ हार्थामिट, महमदाबाद, १६०६
- ३०५ दामकल्पद्रुम (जिनकीर्ति) दे. सा. बम्बई १६०६
- ३०६ धर्मकल्पद्रुम (उदयधर्म) दे. सा. बम्बई, मं. १६७३
- ३०७ धम्मरत्नचरणगुदी (जिनहर्ष) जै. धा. स. भावनगर, मं. १६७०
- ३०८ कपारत्नाकर (हेमविजय) ही. हं. जामनगर, १६११ हट्टस कृत जर्मन अनु.
मुनचेल, १६२०

संस्कृत नाटक

- ३०९ निर्मग्नभोगव्यायोग (रामचन्द्र) यशो. जै. मं. नं. १६ भावनगर
- ३१० नटाविलास (रामचन्द्र) गा. धो. सी. बहीदा, १६२६
- ३११ कोन्दी नाटक (रामचन्द्र) जै. धा. म. नं. ५६, भावनगर मं. १६७३

- ३१२ विक्रान्त कौरव (हस्तिमल्ल) भा. दि. जै. बम्बई, सं. १६७२
 ३१३ मैथिलीकल्याण भा. दि. जै. बम्बई, १६७३
 ३१४ अञ्जनापवनञ्जय (हस्तिमल्ल) पटवर्धनकृत ग्रं. प्रस्ता. बम्बई, सं. २००६
 ३१५ सुभद्रा (हस्तिमल्ल) पटवर्धनकृत ग्रं. प्रस्ता. स. सं. २००६
 ३१६ प्रबुद्ध रोहिणेय (रामभद्र) जै. आ. स. नं. ५०, भावनगर, १६१७
 ३१७ मोहराज पराजय (यश.पाल) दलाल कृत ग्रं. प्रस्ता. स. गा. ओ. वड़ोदा, १६१८
 ३१८ हम्मीरमदमर्दन (जयसिंह) गा. ओ. सी. नं. १०, वड़ोदा, १६२०
 " (नयचन्द्र) बम्बई, १८७६
 ३१९ मुद्रित कुमुदचन्द्र (यशचन्द्र) यशो. जै. ग्रं. नं. ८ बनारस १६०५
 ३२० धर्माभ्युदय-छाया नाट्य प्रबंध (मेघप्रभ) जै. आ. स. भावनगर १६१८
 ३२१ करुणायज्यायुध (शालचन्द्र) जै. आ. स. भावनगर, १६१६, गुज. अनु. अहमदाबाद
 १८८६

व्याकरण

- ३२२ प्राकृतलक्षण (चण्ड) हार्नले सम्पा. विब. इंडी. कलकत्ता, १८८३
 ३२३ प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र) प. ल. वैद्य सम्पा. मोतीलाल लाडजी, पूना १६२८
 पिशेल कृत जर्मन अनु. स. हल्ले, १८७७-८० बूढिका टीका स. भावनगर
 सं. १६६०
 ३२४ प्राकृत व्याकरण (त्रिविक्रम) प. ल. वैद्य सम्पा. जैन सं. सं. सं. शोलापुर १६५४
 ३२५ जैनेन्द्र व्याकरण (देवनन्दि) अभयनन्दि टीका स. भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १६५६
 सनातन जै. ग्रं. बनारस, १६१५
 ३२६ जैनेन्द्र प्रक्रिया (गुणनन्दि) सनातन जै. ग्रं. बनारस, १६१४
 ३२७ शब्दानुशासन (शाकटायन) अभयचन्द्र टीका स. जेठाराम मुकुन्दजी बम्बई, १६०७
 ३२८ कार्ततत्र व्या. सूत्र (सर्ववर्मा) रूपमालावृत्ति स. हीराचन्द्र नेमिचन्द्र बम्बई सं. १६५२
 विहारीलाल कठेरा बम्बई, १६२७
 ३२९ शब्दानुशासन (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञालघु वृत्ति स. यशो. जै. ग्रं. बनारस १६०५
 स्वोपज्ञ वृत्ति और न्यास तथा कनकप्रभ न्याससारसमुद्धार स. राजनगर
 विजयनेमिसूरि ग्रं. ३३ व ५०, जैन ग्रं. प्रका. सभा, नि.सं. २४७७, २४८३

छन्द

- ३३० गायालक्षण (नन्दिनाट्य छन्दःसूत्र) वेलणकर सम्पा. अं. ओ. रि. इ. एनल्स १४
 १-२, पृ. १ आदि, पूना १६३३

- ३३१ स्वयंभूछन्दन् (स्वयंभू) १-३ वेलणकर सम्पा. बम्बई, रा. ए. सो. जर्मंत १९३५
 ४-८ बम्बई, यूनी जर्मंत, नव. १९३६
- ३३२ कविदर्पण — वेलणकर सम्पा. भं. श्री रि. ई. जर्मंत. पूना, १९३५
- ३३३ छन्दःकोश (रत्नकोश) वेलणकर सम्पा. बम्बई, यूनी. ज. १९१२
- ३३४ छन्दोनुशासन (हेमचन्द्र) देवकरन मूलजी, बम्बई, १९१२
- ३३५ रत्नमञ्जूषा (छन्दोविनिति) सभाष्य वेलणकर सम्पा. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
 १९४९

कोश

- ३३६ पादयलच्छीनाममाला (धनपान) भाषणमर मं. १९७३
- ३३७ देवीनाममाला (हेमचन्द्र) पिरोल श्रीर. स्मृतर सम्पा. बम्बई, मं. सी. १८८०;
 मु. बनर्जी सम्पा. कलकत्ता, १९३१
- ३३८ नाममाला य धनेकार्पणनिघण्टु (धनञ्जय) धर्मरक्षीति भाष्य स. भारतीय ज्ञा. काशी,
 १९५०
- ३३९ धर्मिषान् चिन्तामणि (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञ टीका स. दशो. जै. ग्रं. ४१-४२ भाषणमर
 नि. सा. २४४१, २४४६ मूलमात्र, जसयन्तलाल गिरधर लाल शाह,
 अहमदाबाद, मं. २०१३

व्याख्यान ३

जैन दर्शन

- 340 The Heart of Jainism, by S. Sinclair (Ox. Uni. Press, 1915).
- 341 Outlines of Jainism — J.L. Jaini (Cambridge, 1916).
- 342 Der Jainismus, by H. Glasenapp (Berlin, 1926).
(Gujrati Translation — Bhavnagar, 1940).
- 343 Doctrine of Karma in Jaina Philosophy, by H. Glasenapp
Bombay, 1942).
- 344 Jaina Philosophy of Non-Absolutism, by S. Mookerjee
(Calcutta, 1944).
- 345 Studies in Jaina Philosophy, by N. Tatia (Benaras, 1951).
- 346 Outlines of Jaina Philosophy, by M. L. Mehta (Jaina
Mission Society, Bangalore, 1954).
- 347 Jaina Psychology, by M.L. Mehta (S.J.P. Samiti, Amritsar,
1955).
- 348 Some Problems in Jaina Psychology, by T.G. Kalghatgi
(Karnataka University, Dharwar, 1961).
- 349 Jaina Philosophy and Modern Science, by Nagraj (Kanpur,
1959).

Chapters on Jainism from the following works (350—353).

- 350 History of Indian Philosophy, by Dasgupta.
- 351 Indian Philosophy, by Radhakrishnan.
- 352 Outlines of Indian Philosophy, by M. Hirayanna.
- 353 Encyclopaedia of Religion and Ethics.
- 354 Jaina Monistic Jurisprudence — S.B. Deo (Poona, 1956).
- 355 Advanced Studies in Indian Logic and Metaphysics, by
Sukhlalji Singhvi (Calcutta, 1961).

- ३५६ जैन धर्म — कंलाशचन्द्र शास्त्री (मथुरा, भा. दि. जैन संघ, ति. सं. २४७५)
- ३५७ जैन दर्शन — महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य (काशी १९५५ २४७५)
- ३५८ जैन शासन — सुमेरुचन्द्र दिवाकर (काशी १९५०)
- ३५९ जैन दर्शन — न्याय विजय (पाटन गुजराती १९५२, हिन्दी १९५६)
- ३६० दर्शन अने चिन्तन (गुज.) सुखलाल (गु. वि. अहमदाबाद १९५७)
- ३६१ दर्शन और चिन्तन (हिन्दी) सुखलाल (गु. वि. अहमदाबाद, १९५७)
- ३६२ भारतीय तत्त्वविद्या — सुखलाल (ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६०)

- 382 List of Antiquarian Remains in the Central Provinces & Berar — H. Cousens (Arch. S.I. XIX, 1897).
- 383 Architectural Antiquities of Western India — H. Cousens (London, 1926).
- 384 Somnath and other Mediaeval Temples in Kathiawad — H. Cousens (A.S. of Ind. XLX, 1931).
- 385 Antiquities of Kathiawad and Kachh — J. Burgess (A.S. of Ind. II, 1876).
- 386 Architectural Antiquities of Northern Gujraj — Burgess & Cousens (A.S. of Western India, IX, 1903).
- 387 Indian Sculpture — Stella Kramrisch (Calcutta, 1933).
- 388 Development of Hindu Iconography — J. N. Banerjee (Calcutta, 1941).
- 389 Jaina Iconography — B.C. Bhattacharya (Lahore, 1930).
- 390 Jaina Images of the Mauryan Period — K. P. Jayaswal (J.B.O.R.S. XXIII, 1937).
- 391 Specimens of Jaina Sculpture from Mathura — G. Buhler (Ep. Ind. II, 1894).
- 392 An Early Bronze of Parshwanath in the Prince of Wales Museum — U.P. Shah (Bulletin of P.W.M. Bombay, 1954).
- 393 Age of Differentiation of Svetambara and Digambara Images and a few Early Bronzes from Akota — U.P. Shah (Bulletin P.W.M. Bombay, 1951).
- 394 The Earliest Jain Sculptures in Kathiawad—H.D. Sankalia (J.R.A.S., London, 1933).
- 395 Iconography of the Jaina Goddess Saraswati — U.P. Shah (J.U. of Bombay, X, 1941).
- 396 Iconography of the Jaina Goddess Ambika — U.P. Shah (J.U. of Bombay, 1940).
- 397 A Note on Akota Hoard of Jaina Bronzes — U.P. Shah (Baroda Through Ages, App. IV, p. 97 ff).
- 398 Catalogue of Jaina Paintings and Manuscripts — A. K. Coomarswamy (Boston, 1924).
- 399 Jaina Miniature Paintings from Western India — Motichandra (Ahmedabad, 1949).

- 400 A Descriptive and Illustrated Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina Kalpasutra as executed in the Early Western Indian Style — W. N. Brown (Washington, 1934).
- 401 Conqueror's Life in Jaina Paintings — A.K. Coomarswamy (J.I.S. of Or. Art, III, 1935).
- 402 The Story of Kalaka — W.N. Brown (Washington, 1933).
- ४०३ तीर्थराज भावू (गुज.) जिनविजय (भावनगर १२५४)।
- ४०४ जैन चित्र कल्पद्रुम — न. मारामाई (महमदाबाद १९३६)
- ४०५, जैगलमेर चित्रावली — पुष्प विजय (महमदाबाद, १९५१)

शब्द-सूची

सूचना—यहाँ नामों और पारिभाषिक शब्दों का संकलन किया गया है ।

अंकलिपि २८५	अगडदत्त ७३
अंकाई तंकाई ३१६	अगरचन्द्र नाहटा ३७३
अंग ३३, १६२	अगुम्वे ३२३
अंगद २८८	अगुस्तघृ २३०
अंगप्रविष्ट ५४, २४५	अग्यायणी ६६
अंगवाह्य ५४, २४५	अग्निकाय २१८
अंगविज्ञा २८६	अग्निकुमारदेव ३०१
अंगुत्तर निकाय ५६	अग्निमित्र १२६
अंगुल्याभरण २८६	अग्निधर्मा १४४
अंजनगिरि २६४, २६५	अग्नीध्र ११
अंजनापवनंजय १७६	अग्रायणीय ५१
अंजनासुन्दरीकथा १५१	अघटकुमारकथा १७५
अंधकवृष्णि २०, ६३, १४३	अघातिकर्म २३३
अंधकार २२०	अचक्षुदर्शनावरणीय २२७, २४४
अंबड १७५	अचल १०
अंबड चरित्र १७४	अचेतन २१६
अकबर ३५, १४६, १६६, ३०३, ३६६, ३७१	अचेलक १३, २६, २७, १०६, २६६
अकलंक ७७, ८६, ८८ - ६१, ६३, ११३, १६६, १८५, १६६	अचौर्य २४
अकृत्रिम चैत्यालय ३०६	अच्छुप्तादेवी ३३३
अक्खरमुद्रिया २८५	अच्युत ६४
अक्रियावाद ५६, १०३	अछिन्नछेदनय ६४
अक्षरमुष्टिका २८६	अजयदेव १८०
अक्षुण्णवेधित्व २६१	अजित १०
	अजितंजय १६७
	अजितप्रभ १६६

अक्षित-आन्तिस्तव १२७, १६३

अक्षितनेन (म.) ३७, १०८

अक्षितनेन गुरु ३८

अक्षितनेन १८८

अक्षितसिंह १३५

अक्षितसंतिस्तव १२४

अक्षीपता २२०

अक्षीपत्रिया ५६

अक्षजं (धार्मा) २८४

अक्षजैर ३०८

अक्षान २४२

अक्षाननाद ५६

अक्षानपिजय २६८

अक्षानी १०३

अक्षानिकाए २८८

अक्षान निपिया २६१

अक्षानिपुर १८०

अक्षानपयनपरित १६४

अक्षान ८, २५, ४६, १०१, ११३

अक्षिपार २५८

अक्षिपिन्ना १०२

अक्षिपिन्निना ११०, २६२

अक्षिपय १०७

अक्षिपयशोमना ३२०

अक्षिपय १८

अक्षिपयान २५६

अक्षिपय पित्रय २६८

अक्षिपय २३७

अक्षिपय १२०

अक्षिपय २२०

अक्षमद्वय २२१

अक्षिकार १११

अक्षोभोक ६४, ६६

अक्ष्यात्मरक्षस्य १२२

अक्षुष ११६

अक्षगारधर्माग्न १२२

अक्षगारभक्ति १००

अक्षगार भावना १०५

अक्षगुणामी (अक्षपिणान) २४६

अक्षन्त १०

अक्षन्तकीर्ति ६०

अक्षन्तनाथ १३५

अक्षन्तपुर १७४

अक्षन्तवर्मा ३०७

अक्षन्तवीर्य ६०, ६१

अक्षन्तानन्त २२२

अक्षन्तानुबन्धी २२७, २२८

अक्षन्तद्वयजैन १०२

अक्षन्तद्वय २६२, ११०

अक्षन्तव्यय २४६

अक्षान २७१

अक्षानिपिणान १४६

अक्षानिपिणान १४०

अक्षानिपिणान ५२

अक्षान्तिपदी २१६

अक्षानि १११, ७३८

अक्षानि २३०

अक्षानि ४

अक्षानि भावना २६६

अक्षानिपिणी २८६

अनिवृत्तिकरण २७६

अनीक ६४

अनीतपुर १७५

अनुकम्पा २४३

अनुगामी (अवधिज्ञान) २४६

अनुचिन्तन २७२

अनुज्ञा १०७

अनुत्तरोपपातिकदशा ६३

अनुप्रेक्षा २६८, २६९

अनभाग २२५, २३५

अनुमान २४७

अनुयोग ६४

अनुयोगद्वार ७०

अनुयोगद्वारसूत्र १३६

अनुयोगवेदी रणरंगसिंह १०८

अनुरोधपुर ३५

अनेकान्त ६, ८, ९, २४८

अनेकान्तजयपताका ६१

अनेकान्त प्रवेश ६३

अनेकान्तवादप्रवेश ६१

अनेकान्त व्यवस्था ६३

अनेकार्थनाममाला १९६

अनेकशेष व्याकरण १८५

अन्तःक्रियाएँ ५७

अन्तःकृद्दशा ६२

अन्तरात्म ११८

अन्तराय २२६, २३४, २३६

अन्तराय कर्म २३३, २८८

अन्तरकथा संग्रह १७८

अन्तर्मुहूर्त २३४, २३५

अन्तर्लम्बन ११८

अन्नराजवसति ३३२

अन्नविधि २८४, २८८, २८९

अन्यत्व ११६

अन्यत्व भावना २६९

अन्यमुद् १२०

अन्ययोग व्यवच्छेद ८८, ९२, १२३

अपकर्षण २२५

अपभ्रंश ४, १२४, १४०, १५२, १८२,

१८३, १८४, १९१, ३७६

अपभ्रशपुराण १७१, ३७१

अपराजित ६४, १५४

अपराजित मंघ ३२

अपराजित सूरि १०७

अपराजिता २६५, २६६

अपरांत ७४

अपरांत ७४

अपरिग्रह २५

अपरिग्रहाणुव्रत २६०

अपर्याप्ति २३०

अपवर्तन ८१

अपायविचय १२२, २७२

अपुनर्वर्धक १२०

अपूर्वकरण २७६

अप्रतिपाती २४६

अप्रत्यारव्यान २२७, २२८

अप्रशस्त २३०, २३५

अवद्ध ३१

अफगानिस्तान ३०५

अभय १६८

धर्मपुमार १८६

धर्मपुमार चरित १७३

धर्मपुण्ड १५०, १८८, १९०

धर्मपुनन्दि १८५

धर्मपुत्र ५६ ७३ ८१, ८७, ८९,

१०६, ११०, १११, १२५,

१३५, १३५

धर्मपुत्री १५८, १५९

धर्मपुत्रि १५८, १५९

धर्मपुत्र २३६

धर्मपुत्र ६५, १६०

धर्मपुत्र १०

धर्मपुत्रचिह्न १६८

धर्मपुत्रि १६५

धर्मपुत्र १६५

धर्मपुत्र १६८, १६९, १७४, १६५

धर्मपुत्र १७४, १७५

धर्मपुत्री २६६

धर्मपुत्रि ८१, ११३, ११४, १२१,

१३८, १७७

धर्मपुत्र गुरु ८४, ८५, ८६, १०८

धर्मपुत्रि १५८, १५९

धर्मपुत्रि १५९

धर्मपुत्र २४

धर्मपुत्र २४

धर्मपुत्र ३८, ८२, १८७, ३११

धर्मपुत्रि ७८, १८७, १८८

धर्मपुत्र १५५

धर्मपुत्र १५५

धर्मपुत्रि २३०

धर्मपुत्र २७७

धर्मपुत्र ८२, १२१

धर्मपुत्र ८८

धर्मपुत्र २, १६७

धर्मपुत्र २६५

धर्मपुत्र २२७

धर्मपुत्रि २६७

धर्मपुत्र १०

धर्मपुत्र १६२

धर्मपुत्रि १६५, १६६

धर्मपुत्र १६५

धर्मपुत्र १७६

धर्मपुत्र ६३

धर्मपुत्र २३०

धर्मपुत्र ४, २५, ४२, ७०, ७१,

१५२, ३७६, (धर्मपुत्र)

११५, १५५

धर्मपुत्रि धर्मपुत्र १५८

धर्मपुत्र १६२

धर्मपुत्र २८८

धर्मपुत्र ४३

धर्मपुत्र १०२

धर्मपुत्र २६

धर्मपुत्र १७८

धर्मपुत्र ३२, १०६

धर्मपुत्र ७६१

धर्मपुत्र १६०

धर्मपुत्र १७५

धर्मपुत्र २६७

धर्मपुत्र ८३, २२१

अत्यारम्भ २३३

अवग्रह २४४

अवचूरी १६२

अवधिज्ञान २२६, २४४, २४५

अवधिदर्शन २४४

अवधिदर्शनावरणीय २२७

अवन्तिनूप १६५

अवन्तिसुन्दरी १६८

अवमौढ्यं २७१

अवरंघ २६८

अवसर्पिणी ६४

अवस्थित २४६

अवाय ६३, २४४

अविनीत (राजा) ३६, ३७

अविभागी २२२

अविरत-सम्यक्त्व २७५

अवैदिक दर्शन २४०

अव्यक्त ३१, २४८

अव्याबाध ११५

अशरण ११६

अशरणभावना २६६

अशुचित्व ११६

अशुचित्व भावना २६६

अशुद्ध द्रव्याधिकनय २५१

अशुभ २३०, २३३

अशोक ३६, ७६, २६४, ३०६

अशोकवृक्ष ३०१

अशोका २६५, २६६

अश्वघोष १०

अश्वघोष ७६

अश्वमित्र ३१

अश्वशिक्षा २८४

अश्वमेध २०, १३६

अश्वारोहण २६१

अश्वायवोध १४१

अष्टपाहुड ८४

अष्टप्रकरण ६१

अष्टमङ्गल द्रव्य २६३

अष्टशती ८८

अष्टसहस्री ८८

अष्टसहस्री विषम पद तात्पर्य टीका

८८

अष्टाध्यायी १८५, १८६

अष्टापद २८४, २८८, ३१८

अष्टांगयोग ११५

अष्टान्हिका पूजा ३७

असंग १५५, १६६

असंग अनुष्ठान ११८

असञ्जी २१६

असत्य २७०

असद्भूत उपचारनय २५२

असम्प्राप्तासृपाटिका २३०

असवाल १५७

असाता वेदनीय २२६, २३३

असि ६५

असिलक्षण २८४

असुरकुमार २६२

असुरेन्द्र ६१

अस्तिकाय धर्म ५७

अस्तिनास्तिप्रवाद ५१

अग्नेयानुव्रत २५६

अम्बिर २३०

अम्बिराग्न्य ३००

अहिमा ७, ८, २४, ११५, २५४

अहिमिष्ठ २६६, ३०६, ३२०

अहिमाणुव्रत २५६

आवाग २२०,

आवागगत ६५

आवागगद्वय २५१

आवागनप्र ४३

आविज्ज्वल्य २६८

आत्रोत्तरीयह २६७

आम्बानमनिकीय १५१

आम्बानवृत्ति १८८

आत्मादक २६८

आवापणी ६४

आवापणीय ७४

आवापदत्ता ६७

आवापमार १०६

आवापार २५, २५, ६२, ७१, ७२,

७७, ६८, १०५, १३५, १६८

आवापमिका १००

आत्रोत्तरीय गम्पराय ६०, ६२, ३०६

३०७

आवा १०१, १२०, २७२

आवा २३०

आत्रोत्तरीय ३८

आत्रोत्तरीयवर्णन ६६

आवा ७

आवापदत्ता २१

आवापदत्ता ६४

आवापदत्ता २१६

आवापदत्ता १२१

आवापदत्ता २८५

आवापदत्ता २६५

आवापदत्ता १३४

आवापदत्ता २, १६६

आवापदत्ता १५३

आवापदत्ता ३८, ६९, १२६, १६६,

१८६, २६५

आवापदत्ता १८६

आवापदत्ता १६२

आवापदत्ता ०३०

आवापदत्ता ६४

आवापदत्ता १०, ६१, ३०२

आवापदत्ता ३०

आवापदत्ता ११२

आवापदत्ता १११

आवापदत्ता २३०

आवापदत्ता १६०

आवापदत्ता ६०

आवापदत्ता ८८, ८९, ९०, ९२,

११३, १२३, १७६

आवापदत्ता ८८

आवा ४३, ४४, १७२, ३३४

आवापदत्ता ०८४, २८८, २८९

आवापदत्ता ६४

आवापदत्ता १३२

आवापदत्ता २७१

आवा २६४

आम्ल २३०	आलाप-मदति ८७
आयाग पट्ट ३०३	आलोचना ६६, १११
आयाग सभा ३०४	आवश्यक ६७, ७२
आयु २२६	आवश्यक चूर्ण १४५, ३०२
आयु कर्म २२६, २३६	आवश्यक निर्युक्ति ६६, १०६, २०७, ११४, ३०१
आयुर्वेद २६२	आवश्यक निर्युक्ति वृत्ति ३०३
आरण ६४	आवृत्ति २७२
आरण्यक ४६, ५०	आशाघर १०७, ११२, ११४, १२२, १२३, १६८, २२७
आरम्भत्याग २६४	आश्रव २२४
आरम्भी २५७	आपाङ्ग-आचार्य ३१
आरातीय ५४	आपाङ्गसेन ३०६
आराधक ११५	आमंग १२०
आराधना ११५	आसन १२१, १२२
आराधनाकथाकोश १०६, १७८	आसनगृह २६३
आराधनोद्भूत १७७	आसाई नगरी १६१
आर्जव २६८	आसुर्य वमशान ३०२
आर्त २७२	आस्तिक्य २४३
आर्यदत्त २६	आस्रव ११६
आर्यनन्दि ७६, ७८	आस्रव-तत्त्व २२३
आर्यनाइली २६	आस्रव भावना २६६
आर्यपुर ३१४	आहार २१८
आर्यमंशु ७८, ८२	आहारक २१६, २३०
आर्यमंगु ३०	आहुल १६१
आर्यरक्षित ७०	इच्छा ११८
आर्यवेर ३०६	इच्छायोग १२०
आर्यशमित २६	इंगुलेश्वरवति ३३
आर्यश्याम ६६	इन्द्र ६४
आर्यसिंहगिरि २६	इन्द्रलील २६८
आर्या २८८	
आलम्बन ११८	

इन्द्रजात २६१	१४९, १५१, १५८, १९०,
इन्द्रनन्दि ३८, ७६	१७३, १७७
इन्द्रमूर्ति २८, २११, ११२, १४३, १५३	उडुवाडि २८
इन्द्रमहोत्सव १४६	उत्तरीपान २८६
इन्द्रराज ३८	उत्कर्ष २२५
इन्द्रवत्सा ६६	उत्प्लुष्ट २३४
इन्द्रममा ३१४	उत्प्लुष्ट अनुमाग २३५
इन्द्रायुध १६५, ३३२	उत्तमकुमारगणि १७३
इन्द्रिय निग्रह २६६	उत्तमकुमार (भरिज) १७३
इष्टोपदेश ११६	उत्तर कषाणे २६२
इतिमंडल १२४	उत्तरगुण ३४, ३८, १५६, १६६,
ईदर ४५	१६७, १७०, १७२, १७६
ईरानी विनयसा ३६६	उत्तरप्रविर्षा २३०
ईर्यापि यमिधि १०४, २६५	उत्तरप्रविर्षा ७८
ईर्यापिका ५६, २०४	उत्तरवर्षिमाह २८
ईशान ६४	उत्तरवर्ष २८६
ईशान देव ३०१	उत्तरगणपतगुण १६, २१, २६, ५४,
ईश्वर २३८	१७, ७१, ७२, ७३, १६५
ईश्वरेष्टा २३७	उत्तरगणपत टीका १४५, २४५
ईशाय २८४	उत्तरगण २८६
ईश्वर ६३, २४४	उत्तरगण १६२
उपगत ५७	उत्तरगण १२०
उपगत २०	उत्तरगण-विनाय ६
उपगत २२६, २३४	उत्तरगण ६, १४, २२३
उपगत २८५	उत्तरगण ४१
उपगतगरी (गारा) २६	उत्तरगण ६४
उपगतगारा ८२	उत्तरगण २६१
उपगत २१०	उत्तरगण १६२
उपगत १६२	उत्तरगण ५६
उपगत २६, १५८, १५०, १५२	उत्तरगण २३७

उदयगिरि ३५, ३०७, ३०८, ३१०

उदयधर्म १७८

उदयनराज १७६

उदयनवासवदत्ता १७२

उदयप्रभ १५०, १७४

उदयवीरगणि १७०

उदायी २६, ५७

उवीरणा ८१, २२५

उदुबिरिज्जिका २८

उद्गता १६२

उद्गाथा १६०

उद्गीति १६०

उद्दिष्टत्याग २६४

उद्देहगणा २८

उद्योग ६५

उद्योगी २५७

उद्योत २३०

उद्योतनमूरि ४३, १३३, १४५

उद्वर्तन ८१

उद्वेग १२०

उपगीति १६०

उपघात २३०

उपचार विनय २७१

उपजाति ६६, १६२

उपदेश कंदली १५१

उपदेशपद १५०

उपदेशमाला प्रकरण १५०, १५१

उपदेशरत्नकोष १७६

उपदेशरत्नाकर १५१

उपनिषद् ४६, ५०, १५२

उपभोगान्तराय २२८

उपमान २४७

उपमितिभवप्रपंचकथा १७४, १७६

उपयोगी कलाएँ २८२

उपशम २२५, २७६—ना ८१

उपशम श्रेणी २७६

उपस्थान २६१

उपासकदशा ११२

उपासकप्रतिमाविधि १११

उपासकाचार ३७०

उपासकाध्ययन ६१ ६८ १०६ १११,
१७२

उपोसय २२

उमास्वाति ०मि ६०, १०८, १०९, ११०

उल्लासियक्कमयय १२४

उववाइय ५६

उवसग्नहरस्तोत्र १२३

उष्ण २३०, २६६

उत्मानावाद ३११

ऊन ३३१

ऊर्जयन्त १६०, ३१६

ऊर्ण ११८

ऊर्ध्वलोक ६४

ऋग् ५६

ऋग्वेद १२, १५, ४६, ३७५

ऋजुकूला २४

ऋजुमति २४६

ऋजुसूत्र २४६

ऋषभ १०, ११, १५, १७, २१,
२३, ५८, १४१, १५१, १६६,

१७६, २०१, ३०५, ३१०

अक्षयभजनस्तव १२७

अक्षयभयञ्ज्यासिका १२३

अक्षयभपुर ३१

अक्षयभावसार १२

अक्षयिगुप्त २८,

अक्षयिगुप्ति २८

अक्षयिदत्ता १४६

अक्षयिदत्ताचरित १४६

अक्षयिगालिका २६

अक्षयिभाषित निरुक्ति ७२

एकत्व ११६

एकत्व भाषना २६६

एकत्रय वितर्क-प्रवीणार ध्यान २७३

एकत्रय प्रकार १८६

एकादश घण्टापाटी २७

एकाग्रपाटी २७

एकान्त २४२

एकान्त दृष्टि २५३

एकीभाषस्तोत्र १२६

एकैन्द्रिय त्रय २१८

गन्तागार्थ ७६

एनागाङ्ग १३७

एनीपिन्टा ११३

एनोग ३१४

एवमभुतनय २४६

एवमा ७६५

ऐतरेय ब्राह्मण १८

ऐतरेय ६४

ऐतरेय २३४

ऐहोम ३६, २१४, ३१६, ३२२, ३२३

घोड तिपि २८६

घोडेयदेव १७१

घोवाह्वय उपाग १७५

घोमिया ३३३

घोदयिक २७३

घोदारिक २१६, २३०

घोपपानिक ६५, २६०, ३००

घोपनामिक २७३, २७४

घोपनामिक सम्प्रदाय २७४

घोपप-युक्ति २६१

कंकाती टीका २६, ३४, ३०३, ३०५

कंकाती देवी ३०५

कंकापुर १४५

कंठरीक २३६

कच्छपी २८७

कटक २८८

कटकछेय २८४, २८६

कटि आभरण २८६

कट्ट २३०

कठोर २३०

कतिगेवाणुवेरगा २२७

कपन २८८

कपासोत्र ४३, १७७, १७८

कपासोत्र प्रकार १५१

कपासक-प्रकरणरूपि १४६

कपासहोदधि १५१

कपासहोदधौ १५१

कपासहोदधौ १७८

कपवर्ग १६

कदलीगृह २६३
 कनकनन्दिदेव ४१
 कनकपुर १५६
 कनकप्रभ १६०
 कनकमाला १३६
 कनकामर (मुनि) १६१, ३१२
 कर्निधम ३१०, ३२६
 कनिष्क ३४, ३०४
 कन्नड ४
 कन्याकुमारी ३२१
 कपाटरूप २७७
 कपिलवस्तु ३००
 कपिशीर्षक २८८
 कपोतपालियां ३२४
 कपोतेदवर-मन्दिर ३१८
 कमठ ३१५
 कमल १३६
 कमलसेन १४५
 कम्भन छपरा २३
 करकण्ड १६२, ३१२
 करकण्डचरित १६१, ३१२
 करण २२६
 करण चौपार ३०७
 करणानुयोग ७४, ६३, २६२
 करुणावध्यायुध १८०
 कर्ण नरेन्द्र १६१
 कर्णपूर २८८
 कर्णाभरण २८६
 कर्नाटक ३, १७६
 कर्नाटक-कवि-चरित १८६

कर्म २२४
 कर्मकाण्ड ७५, ७६
 कर्मप्रकृति ७४, ८१, २२५
 कर्मप्रवाद ५१, ७७, ८०
 कर्मबन्ध २५, २३८
 कर्मसूमि ६, १०, ६५
 कर्मयोग ११८
 कर्मविपाक ८१
 कर्म सिद्धान्त २३८
 कर्मस्तव ८०, ८१
 कर्मस्थिति २२५
 कर्मराम्राभ २३
 कर्माश्रयकला २६१
 कर्मास्त्रव २५
 कर्मोन्द्रियां २२४
 कर्मोपाधिनिरपेक्ष २५१
 कर्मोपाधिसापेक्ष २५१
 कलचुरि १६१
 कलचुरि नरेष ४३
 कला का ध्येय २८२
 कला के भेद-प्रभेद २८४
 कलात्मक अतिशयोक्ति २८३
 कलियुग १२
 कलिंग ३३
 कलिंग जिन ३०७
 कलिंगराज १४८
 कलिंग सम्राट् ३०७
 कल्कि ६७
 कल्कि चतुर्मुख १२६
 कल्प ७२, ६४

कल्याणदीप १७७

कल्याणदा ६

कल्याणवहार ५४

कल्याण २८, ३०, ६७, १०६, १३५,

१६८, २६६, ३७०

कल्याणस्थायिरावली ३००

कल्याणकला ५४

कल्याणीदेवप्रमाण ६४

कल्याणतर्जितिका ६७

कल्याणिका ६६

कल्याणनगर ३२

कल्याणमन्दिर स्तोत्र १२५

कल्याणवाद ५१

कविदर्पण १६३

कवि परमेश्वर १६६

कविराज १५३

कविराज मार्ग ३८

कव्यविमल १५६

कदम्बा १६२

कदम्बगोत्रीय ३०६

कदम्ब २२४, २२५, २३०

कदम्बपाट्ट (प्रामुख) ७७, ७८, ८१,

८२, ८६

कदम्ब (कदम्ब) ३५

कदम्बि १३४

कदम्ब ४१

कदम्बी ३६

कदम्बि मशाल २८४

कदम्बी मगरी ६३

कानुस्य ३७

कागज का धाविकार ३६६

काटियावाड २

काणभिक्षु १६६

कापूरगण ३३

कातन्त्र १८८

कातन्त्रवृत्तिपार १८६

कातन्त्र व्याकरण १८८

कातन्त्र मन्त्रम १८८

कातन्त्रोत्तर १८८

कात्यायन १८५, १८८

कात्यायनी १३७

कादम्बरी २६२

कान्ता १२०

कागानिवापार्य भैरवानन्द १५८

कापिष्ठ ६४

काम २३६

कामतर १२१

कामदेव ६१, १२६, १५६

कामादि २८

कामविधि २६१

कामगुण २८६

कामवैश २७१

कामयोग २२४

कामयोग्य ६८, २०७

कारकन ३

कारकान ६३

कारक ५५

कारक जैन मन्दार ३००

कारक २६१

कार्तिकेय ११७	किरीट २८८
कार्तिकेयानुप्रेक्षा ११२	किल्बिषक ६४
कार्मण २१६	किष्किन्धमलय १६०
कार्ली ३१०	कीरी २८६
काल ६६, २२०, २६६	कीर्तिचन्द्र १४६
कालद्रव्य २२२	कीर्तिधर १५३
कालक सूरि ३०	कीर्तिविजय १७२
कालक कथा संग्रह ३६६	कीर्तित २३०
कालकाचार्य ३०, १४५, १४६	कुक्कुट-संज्ञ २८४
कालकाचार्य कथा ३५, ३७०	कुजीपुर ३१५
कालगुफावासी भीमासुर १६०	कुटक १२
कालवैतालगुफा १६०	कुटकाचल ११
कालाक्षर २६१	कुणिक २६
कालाक्षर २६१	कुणिक भ्रजातशत्रु ३३
कालापक-विशेष-व्याख्यान १८८	कुणिक (विदेहपुत्र) ६०
कालिक ३०	कुबेर २६, २६५
कालिदास ३६, ७६, १७०, १६३, ३१४	कुबेरदत्त १६८
कालोदधिसमुद्र २३, २६४	कुबेरदत्ता १६८
काव्य २८२, २६१	कुबेरसेना १६८
काव्यरत्नाकर १५६	कुब्ज २३०
काव्यादर्श १५२, १६६, १७०	कुमशहर ३००, ३२०
काशी ३३, ६०, १६७	कुमारगुप्त ३५
काश्मीर १६०	कुमारपाल ४४, १२७, १३६, १४०, १५१, १६८, १७३, १७८, १७९, १८३
काश्यप २३, १६५	कुमारपाल चरित्र १४०, १७३
काश्यपीय अर्हन्त ३०६	कुमारपालप्रतिबोध १५१
काष्ठचित्र ३७२	कुमारसेन (मुनि) ३२
काष्ठासंघ ३२	कुमुदचन्द्र १२६, १८०, ३७२
कासवायिका २८	कुमुदा २६६
किट्टूरसंघ ३३	
किन्नरी १५६	

कल्पप्रदीप १७७

कल्पवृक्ष ६

कल्पव्यवहार ५४

कल्पसूत्र २८, ३०, ६७, १०६, १३५,

१६८, ३६६, ३७०

कल्पसूत्र स्थविरावली ३००

कल्पाकल्प ५४

कल्पातीदेवविमान ६४

कल्पावर्तसिका ६७

कल्पिका ६६

कल्याणनगर ३२

कल्याणमन्दिर स्तोत्र १२५

कल्याणवाद ५१

कविदर्पण १६३

कवि परमेश्वर १६६

कविराज १५३

कविराज मार्ग ३८

कञ्जपिसल्ल १५६

कदम्प १६२

कदम्पगोत्रीय ३०६

कपाय २२४, २२५, २३०

कपायपाट्ट (प्राभूत) ७७, ७८, ८१,

८२, ६६

कहार्णू (ककुभ) ३५

कहावलि १३४

कांगल्य ४१

कांची ३६

काकनि सक्षण २८४

काकन्दी नगरी ६३

कानुत्स्य ३७

कागज का आविष्कार ३६६

काठियावाड २

काणभिक्षु १६६

काणूरगण ३३

कातन्त्र १८८

कातन्त्रवृत्तिकार १८६

कातन्त्र व्याकरण १८८

कातन्त्र सम्भ्रम १८८

कातन्त्रोत्तर १८८

कात्यायन १८५, १८८

कात्यायनी १३७

कादम्बरी २६२

कान्ता १२०

कापालिकाचार्य भैरवानन्द १५८

कापिष्ठ ६४

काम २३६

कामतत्व १२१

कामदेव ६१, १२६, १५६

कामद्वि २८

कामविधि २६१

कामसूत्र २८६

कायक्लेश २७१

काययोग २२४

कायोत्सर्ग ६८, २०७

कारकन ३

कारणाक्ष ६३

कारंजा ४५

कारंजा जैन भण्डार ३७०

कारण्य २६१

- कार्तिकेय ११७
 कार्तिकेयानुप्रेक्षा ११२
 कार्मण २१६
 कार्त्ती ३१०
 काल ६६, २२०, २६६
 कालद्रव्य २२२
 कालक सूरि ३०
 कालक कथा संग्रह ३६६
 कालकाचार्य ३०, १४५, १४६
 कालकाचार्य कथा ३५, ३७०
 कालगुफावासी भीमासुर १६०
 कालवैतालगुफा १६०
 कालाक्षर २६१
 कालाक्षर २६१
 कालापक-विशेष-व्याख्यान १८८
 कालिक ३०
 कालिदास ३६, ७६, १७०, १६३, ३१४
 कालोदधिसमुद्र ६३, २६४
 काव्य २८२, २६१
 काव्यरत्नाकर १५६
 काव्यादर्श १५२, १६६, १७०
 काशी ३३, ६०, १६७
 काश्मीर १६०
 काश्यप २३, १६५
 काश्यपीय अर्हन्त ३०६
 काष्ठचित्र ३७२
 काष्ठासंघ ३२
 कासवायिका २८
 किट्टूरसंघ ३३
 किन्नरी १५६
 किरीट २८८
 कित्विषक ६४
 किष्किन्धमलय १६०
 कीरी २८६
 कीर्तिचन्द्र १४६
 कीर्तिधर १५३
 कीर्तिविजय १७२
 कीर्तित २३०
 कुक्कुट-लक्षण २८४
 कुजोपुर ३१५
 कुटक १२
 कुटकाचल ११
 कुणिक २६
 कुणिक अज्ञातशत्रु ३३
 कुणिक (विदेहपुत्र) ६०
 कुबेर २६, २६५
 कुबेरदत्त १६८
 कुबेरदत्ता १६८
 कुबेरसेना १६८
 कुब्ज २३०
 कुमदाहर ३००, ३२०
 कुमारगुप्त ३५
 कुमारपाल ४४, १२७, १३६, १४०,
 १५१, १६८, १७३, १७८,
 १७९, १८३
 कुमारपाल चरित्र १४०, १७३
 कुमारपालप्रतिबोध १५१
 कुमारसेन (मुनि) ३२
 कुमुदचन्द्र १२६, १८०, ३७२
 कुमुदा २६६

कुम्भापुत्त १४३
 कुम्भापुत्त चरियं १४२
 कुरल (काव्य) ३६
 कुर १५४
 कुरुक्षेत्र १६७
 कुलकर १०, ५८, १२८
 कुलनीति १११
 कुलयोगी १२०
 कुवलयमाला ४३, १२६, १३६
 कुद्यामपुर १३८
 कुशीनगर ३००
 कुंडकुंडी (ग्राम) ८३
 कुंडकोलिय ६१
 कुंडपुर २२,
 कुण्डल २४, २८८
 कुण्डलपुर २२, ३३१
 कुंयलगिरि ३२०
 कुत्थु १०
 कुन्दकुन्द ७५, ८३, ६६, ६८ १००,
 १०२, १०५, १०६, ११२,
 ११३, ११५, ११६, ११७,
 ११८, १२०, १२२
 कुन्दकुन्दान्वय ०भाषाया ३६, १११
 कुन्दकुन्दान्वयी ४३
 कुम्भकर्ण १३१
 कूटस्थ-नित्यता ६, २२३
 कूबरनाम १६५
 कूर्चक ३७
 कृति ७४
 कृतिफलं ५४

कृपासुन्दरी १८०
 कृपि ६५
 कृष्ण ४, १०, १२, २०, १२६,
 २३७, ३३२, (३३०) ३८,
 (तु०) १५५
 कृष्णचरित्र १४२
 कृष्णदासचरित १६६
 कृष्णमित्र १८०
 कृष्णमुनि १५०
 कृष्णापिगच्छ १७२
 कृष्णापिगच्छीय महेन्द्रसूरी १७३
 कृष्णा नदी ३२१
 क्यूर २८८
 केवल २४४, २२७
 केवलज्ञान १११, ११५, २१६, २२६,
 २४६
 केवलदर्शन २४४
 केवलिसमुद्घात १२२
 केवली २७
 केसमर्दन २६१
 केसलीच २६६
 केसव १५६, १७०
 केसवमित्र ६३
 केसी १४, १५, ३७५
 केसीकुमार २७
 केसी मुनि १७, ६५
 केसी वृषभ १६
 केमुल्ल १५४
 केकेयी १६७
 केलाय २, ३१४

कैलाशपर्वत ३०१

कैवल्य १३

कौंक १२

कोण्डकुंद ८३

कोण्डकुंडपुर ८३

कोट २६२

कोटिकगण २६

कोटिवर्षिका २८

कोटिशिला ३२०

कोडवाणी २८

कोड़ाकोड़ी २३४, २३५

कोल्लाग संनिवेश २३, ६२

कोल्हापुर ४५

कोल्हुआ (ग्राम) २३, ६२

कोसल ३३

कोसलीय ५८

कोशल ३७५

कोषा १६८

कौटिलीय २८६

कौटिलीय अर्थशास्त्र २६६

कौटिल्य ७०

कौमार समुच्चय १८८

कौमुदी १७६

कौमुदीमहोत्सव १३७

कौमुदी-मित्रानन्द १७६

कीरव १६५

कौशल देश २३, ६०

कोशाविक २८

कोशाम्बी १३७, १५१, २६८, ३०६

कोशिकी २२

कौसभ ३०६

क्रमदीस्वर १६८

क्रियाकलाप १००

क्रियावाद ५६

क्रियावादी १०३

क्रियाविशाल ५१

क्रीडांगूह २६३

क्रीडा नगर २६६

क्रोध २२७

क्षणध्वंसता ६

क्षत्रचूडामणि १७१

क्षत्रपकाल ३१०

क्षत्रपराजवंश ३१०

क्षत्रिय कुंड २२

क्षपणासार ८०

क्षमा २६८

क्षमाकल्याण १७१

क्षमाश्रमण ३०, ४२

क्षमासूर ५७

क्षामिक २७३

क्षामिक भाव २७४

क्षामिक श्रेणी २७६

क्षायोपशमिक भाव २७३, २७४

क्षायोपशमिक सम्पत्त्व २७४

क्षितिशयन २६६

क्षीणमोह २७६

क्षीरस्वामी १८६

क्षीरोदक ३०१

क्षीरोदधि ३०१

क्षीरवर २६४.

क्षुण्देय ३०५
 क्षुद्रध्वजा २६३
 क्षुषा २६६
 क्षुल्लक २६४
 क्षेत्रसमाप्त ६७
 क्षेप १२०
 क्षेमकर ६५
 क्षेमकीर्ति ७३
 क्षेमन्धर ६५
 क्षौद्रवर २६४
 खजराहो ३२८
 खड्ग २८८
 खण्डगिरि ३०७, ३०८, ३१०
 खट्वाणा १३७
 खंवात ४४
 खरतर गच्छ ३३६
 खरतरगच्छपट्टावली ४३
 खरतर यमही ३३६
 खरोष्ठिका २८५
 खर्जूरिका १८६
 खरगाधिया २८५
 खलटिक पर्वत ३०७
 खारवेण ३३, ३०७
 खारवेण शिलासेन ३३
 खुदावंध ७४
 खेद १२०, २२७
 खोदिगदेय १६५
 खड्गवहो १६६
 गच्छाचार ६६, १०७
 गजपंथ ३१६

गजपुर १४५, १६०, १६३
 गजलक्षण २८४
 गजसुकुमार ५७
 गजारोहण २६१
 गणचन्द्र गणि १३५
 गणघर २८
 गणराजा ६०
 गणमुन्दर २६, ३०
 गणसेन १४४
 गणिक २८
 गणित २८४, २८८, २६१
 गणित लिपि २८५
 गणित सार ३८
 गणपिटक २७, ५८
 गणविद्या ६६
 गण्डी २८७
 गति २२६
 गदा २८८
 गहीमण्डप ३२५
 गद्यचिन्तामणि १७२
 गनीगिति ३२५
 गन्ध २३०
 गन्धवुटी २६५, २६७
 गन्धमुक्ति २८४, २८८, २८६
 गन्धर्व लिपि २८५
 गन्धार बन्दर ३७०
 गण्डतत्व १२१
 गण्डधूह २६०
 गर्भ ८१
 गर्भिल्ल ३०, ३५, १४६

गर्भ २२०	गुजरात १३६, १६८, १७२, १७३.
गर्भगृह २६३, ३२३	१७४. १८६
गर्भज २२०	गुजराती ४
गवाक्ष २६३	गुह ३२३
गंग आचार्य ३१	गुणचन्द्र १४५, १५१
गंगराज ३७ (सेनापति) ४०	गुणचन्द्राचार्य ३७२
गंग वंश ३७	गुणधर आचार्य ८२
गंगा (नदी) २२, ६४	गुणनगृह (स्वाध्याय शाला) २६३
गंडक २३	गुणनन्दि १८६
गंडकी २२, २३	गुणपर्यायात्मक ६
गंडिकानुयोग ६४	गुणप्रत्यय २४६
गांगेय ४३	गुणभद्र ३४, १२१, १५७, १६६, १७०
गाथा १६०, २८४, २८८	१७२, १७६
गाथालक्षण १६०	गुणभद्राचार्य ३८
गाथा सप्तशती १३६	गुणभूषण ११४
गाथिनी १६०	गुणवती १६०
गान्धर्व २६१	गुणव्रत १०१, १०२, ११३, १६१
गार्ग्य १८६	गुणस्थान २७३
गाल्हण १८८	गुणस्थान क्रमारोह १६४
गिरनार ४४	गुणाकरमुनि १४६
गिरनार शिलाभिलेख ७६	गुणाकर सूरि १७८
गिरिनगर २०, ४२, ५३, १५६, १६०,	गुणाढ्य १६६
३१०, ३२६	गुणानुराग १३६
गिरिशिखर १६०	गुप्तकाल ३२१
गिरिसेन १४४	गुप्तवंश १२६
गीत २८४, २८८	गुप्तसंघ ३२
गीता २३७	गुप्तियाँ २७०
गीति १६०	गुफा चैत्य ३०४
गीतिका २६०	गुफाबिहार ३०६
गीतिशास्त्र ५७	गुम्मत २६८

गुह २३०

गुर्जरदेश ४३

गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज (नाग-
भट द्वि०) ३३३

गुल्ह १६४

गुह्यनन्दि ३४, ३०३, ३२५

गुह्यमण्डप ३३५

गुह्यकूट ३४

गुह्यपिच्छ १८६

गुह्यनिर्माण २८२

गुह्यसूत्र ४६

गोण (वृषभ लक्षण) २८४

गोत्र २२६

गोत्रकर्म २२६

गोत्र योगी १२०

गोनन्द नगर १५७

गोपाल १६८

गोपिका गुहा ३०७

गोपी गुफा ३०७

गोपुर २६२, २६८

गोपुरद्वार २६५

गोम्मटगार ७४, ७६, ७६, १०८

गोम्मटेश्वर ३८, ३२०

गोल्ह १५७

गोवर्द्धन १५४

गोविन्द १५५, १७६, १६३

गोगर्भ मुनि ३११

गोमालक ५६

गोमोपचन्दन ३०१

गोष्ठामाहित ३१

गोसान मंसलिपुत्र ६२

गौतम २६, २६, ५१ ५६ ६२,
१४५, १५४, १५६

गौतमार्यिका २८

ग्यारसपुर ३२६

ग्रन्थिभेद २४१

ग्रह ६४

ग्रह चरित २८४

ग्रैवेयक ६४, २८८

ग्लानि २२७

ग्वालियर की जैन गुफाएं ३१७

घत्ता १६२

घर्मश्रीहा २८४, २६०

घर्षण-धोतन-न्याय २४१, ११०

घाति कर्म २३३

घृतवर २६४

घोरतप ५७

चक्षुपन्नमहापुरितचरिय १३३, १३४
१५५

चक्षुष्य १६२

चक्षुह १६३

चक्र २६८

चक्रनदान २८४

चक्रवर्ती ६, ११, ५८, १२८

चक्रेश्वर ८२

चक्षुदत्त २४४

चक्षुदर्शनवाचस्पतीय २२६

चक्षुष्मान ६५

चण्ड ११, १६०

चण्डकौशिक नाग ३७१
 चण्डप्रद्योत २६
 चण्डमारी १५६
 चतुःशरण ६६
 चतुर्नय ६४
 चतुर्महापथ ३०२
 चतुर्मुख कल्कि ६६, १५४, १५५, १६३
 चतुर्मुखी जैनप्रतिमा ३०६
 चतुर्मुखी मन्दिर ३२६
 चतुर्विध संघ २४
 चतुर्विंशतिजिनचरित १६८, १६९, १७४
 चतुर्विंशतिजिनस्तुति १२७
 चतुर्विंशतिस्तव ५४, १२२
 चतुष्कवृत्ति १८८
 चतुष्पदी १६२
 चंदेरी ३३१
 चंदेरी ३६०
 चन्दनबाला १३७
 चंदप्यह चरित्र १५७
 चंदेल वंशीय १६२
 चन्द्र ६४
 चन्द्रकीर्ति १७०
 चन्द्रगिरि ३५, ३८, ३११
 चन्द्रगुफा ४२, ३१०, ३२६
 चन्द्रगुप्त (सम्राट्) ३५, ३६, १४१,
 १६८, १७७, १७८, ३११
 चन्द्रगुप्त वसिष्ठ ३११
 चन्द्रतिलक १७३
 चन्द्रनखा १३३
 चन्द्रनन्दि भट्टारक ३६

चन्द्रनागरी २८
 चन्द्रनाथमन्दिर ३२५
 चन्द्रप्रज्ञप्ति ६६, ६३
 चन्द्रप्रभ १०, १३४, १३५, १६८
 चन्द्रप्रभ महत्तर १५१
 चन्द्रबल २६१
 चन्द्रभागा नदी ४३
 चन्द्रापि ८१
 चन्द्रलक्षण २८४
 चन्द्रनेखा १४१
 चन्द्रसंघ ३२
 चन्द्रमूरि ६७
 चन्द्रसन १५७
 चन्द्रा १६०
 चन्द्राभ ६५
 चन्द्रावती नगरी ४३, १३८
 चपला १६०
 चमर असुरेन्द्र ३०१
 चमरेन्द्र ६१, २६४
 चम्पकश्रेष्ठिकथानक १७५
 चम्पा २६८, ३१६
 चम्पानगर १४६, १६२, ३००
 चम्पिज्जिया २८
 चयन ७४
 चरण १३६
 चरणानुयोग ७४, ६८
 चरणामरण २८६
 चरमपरिवर्त १११
 चरमपुद्गलपरावर्तकाल १२०
 चरित्र २७, १४६

चरित्रधर्म ५७	चारुदत्त १४२, १६५
चरित्रपाहुड १०१	चार्वार्क २१६
चरित्रमुन्दर १४०	चावकिन्दर्शन ६
चरियापथ २६८	चार्वार्क मत २३८, २३९
चर्मन्नीडा २८४	चालुक्य काल ३२१, ३२४
चर्मलक्षण २८४	चालुक्य नरेश ३२०
चर्यापद ११६	चालुक्य बंशी १३६, १८६
चर्या परीपह २६७	चाहमान (मीहान) १७६
चष्टन ३१०	चितक ३०२
चावज्जाम २७	चितिका ३०१
चागत्व ४१	चित्रगुण १२०
चाणक्य १६८, १७७	चित्तदोष १२०
चाणक्यी २८६	चित्तवृत्तिनिरोध ११५
चादी की स्माही ३६६	चित्रकला ३६१
चातुर्याम २१, २२, २७, ५६, ५७	चित्रकूट ४४, ७६, १४७, १४८
चातुर्याम धर्म ६०	चित्रकूटवन १६१
चार्वैदियर २५	चित्रगति १३६
चामुण्डराज ३८, ७६, १०८, ३७१	चित्रगृह २६३
चावडा ४२	चित्रमण्डप ३२४
चार २८४, २८६	चित्रयोग २६१
चारणगण २८	चित्रलेखन २६१
चारण मुनि ३०४	चित्रवेग १३६
चारित्रमोहनीय २२७, २३३	चित्रापालक मष्ट १४२
चारित्रपाहुड ११७	चित्रामास २६१
चारित्रभक्ति १००	चिन्तामणि १८७, २७३
चारित्रशार १०८	चिन्तामणि पादवेनाथ मंदिर ४४
चारित्रमुन्दरगणि १७३	चिन्तामणिविषमपद-टीका १८८
चारित्राचार १०६	चिन्तामणि-श्रुति १८८
चारुकोटि पण्डिताचार्य १८६	चिरुड ३३१
चारुचन्द्र १७३	

चुलनी प्रिय ६१
 चुल्लशतक ६१
 चूडामणि २८८
 चूर्णयुक्ति २६०
 चूर्णि ७२ ८२. ६६, १६८
 चूलगिरि ३१६, ३३२
 चूलिका ६४, ६५, १८३
 चूलिकापैशाची १४०, १८३
 चेजरला ३१८
 चेटक २३, १५१, १७२
 चेतन २१६
 चेतन द्रव्य २३६
 चेर १६२
 चेलना ६३
 चैत्य ३००
 चैत्य गुफाएँ ३०६
 चैत्यगृह १०२
 चैत्य प्रासाद २६५, २६६
 चैत्य रचना ३००
 चैत्यवासी ४५
 चैत्यवृक्ष २६२, ३०१
 चैत्यस्तम्भ ३०२
 चैत्यस्तूप ३०१
 चैत्यस्तूप-निर्माण ३०१
 चोड १६२
 चोरकथा २७५
 चौवारा डेरा ३३१
 चौमुखा ३३४
 चौसठ योगिनी मन्दिर ३२६
 चौहान १८०, ३३६

छक्कम्भोवाएस १६४
 छनकाय सुहंकर १०२
 छड्डनिका १६२
 छत्तानगरी १४६
 छत्र-लक्षण २८४
 छन्द २६१
 छन्दःकोष १६४
 छन्द चूडामणि १६४
 छन्दोनुशासन १६४. १६५
 छन्दोरत्नावली १६५
 छन्दोविचिति १६५
 छप्पन्नजाति १६२
 छरप्पवायम् (स्तरप्रवाद) २८४
 छल्लुक ३१
 छाया २२०
 छिन्न १६६, २८७
 छिन्नछेदनय ६४
 छुरी २८८
 छेदपाटी २८७
 छेदसूत्र ७७
 छेदोपस्थापना (संयम) २१
 छोटा कैलास ३१४
 जगन्चन्द्रसूरि ८१, १४१
 जगद्गुरु चरित्र १७३
 जगत्कर्तृत्ववाद ५६
 जगत्कीर्ति १२७
 जगन्नाथ समा ३१४
 जघन्य २३४, २३५
 जटाचार्य १६६
 जटिलक १३

जटिलमुनि १५४

जयरिया २३

जनक ५०, १६७

जनवाद २८४, २८८

जनगंशोभन २६१

जम्बू २६, २६, १४६

जम्बूचरित्र १४६

जम्बूचरित्रं १४६

जम्बूद्वीप ६३, ६६, २६३

जम्बूद्वीपपण्णति ६७, ३०१

जम्बूद्वीपप्रशस्ति ६६, ६३

जम्बूवन ३२०

जम्बूसामिचरित १४८, १६३

जम्बूस्वामी १४८

जम्बूस्वामिचरित ३०३

जयकीर्ति १५०

जयचन्द्र १७२ (मुनि) १४७

(सूरि) १७८

जयतिहुयण स्तोत्र १२४

जयदामन् ४२, ३१०

जयदेव १६५

जयधवल १५५

जयधवला (टीका) ८२, १६७

जयन्त २८, ६४

जयन्ता २६६

जयन्ती २६, १५१, १७२, २६५

जयन्ती प्रकरण १५१

जयंपर १५६

जयपुर ४५

जयमट (गुर्जर नरेश) ४२

जयमित्र हल्त १५८

जयविजय १७६

जयशेखर १५०

जयसिंह (द्वि०) ३६, १७२, १५०,
१८६

जयसिंह चालुक्य १८०

जयसिंह गूरि ६२, १५०, १७२, १७३
१८०

जयमेन १०, ८४, १०९, १३६, १६६

जयादित्य १८६

जयानन्द १२७, १४६

जरामन्ध ४, १०, २०

जलकाय २१८

जलगत ६५

जल्पनिर्णय १८६

जवणालिया २८५

जरावद १५६

जयहर चरित १५८, १७१

जातक १५०

जाति १६२, २२६

जान मार्गस ३०५

जामालि ३०, ५७

जायमवात श्रौ० २५

जायगी १४८

जावालपुर ४३, १४५

जिज्ञासा १२०, २८१

जिनानु १४६, १६०

जिनकल्प २७, २०७

जिनकीर्ति १७२, १७३, १७५, १७८

जिनचतुर्विंशतिका १२७

जिनचन्द्रसूरि १५१, १६३, १७२,
३७०

जिनदत्त १४६, १६५

जिनदत्तचरित १६३

जिनदत्तसूरि १६६, १७४, ३७२

जिनदत्ताख्यान १४६, १४७

जिनदास १६६, ३०२

जिनदासगणि महत्तर ७३

जिननन्दिगणि १०६

जिननाथपुर ३२४

जिनपद्म १२४

जिनपतिसूरि १७२

जिनपाल १७२

जिनपाल कृत वृत्ति १०७

जिनप्रबोध १८८

जिनप्रभसूरि ६२, १२७, १७७, १७६,

१६३, ३०३

जिनप्रवचनरहस्यकोष ८५, १०८

जिनभद्र ७२, १५०

जिनभद्रगणि ८२, ८६, ६७, ११५,

१४३

जिनभवन करणविधि १११

जिनमाणवय १४२

जिनमुद्रा १०२

जिनरक्षित १५५, ३७२

जिनरक्षितविहाणकहा १६४

जिनरत्न १४३

जिनविजय १४८, ३७०, ३७२

जिनवल्लभ १२४, १२७

जिनवल्लभगणि ८१

जिनवल्लभसूरि ८२, १०७

जिनशतक १२५

जिनशतकालंकार १२५

जिनसहस्रनामस्तोत्र १२३

जिनसागर १६०

जिनसेन ३४, ३८, १०६, १२३,

१४२, १५३, १५४, १५५,

१५७, १६५, १६६, १७०,

१७७, १८६, १६५, ३०३,

३२६, ३३२, ३३३

जिनस्तोत्ररत्नकोश १२७

जिनहर्षगणि १४७, १७२, १७८

जिनेश्वर १८८, (सूरि) ८६,

६२, १३५, १३८, १४३,

१५१, १५८, १७३

जिम्मर ३३६

जीतकल्प ६७, ७२

जीवकिञ्चिन्तामणि ३६

जीवकर्म १०६

जीवकाण्ड ७५, ७६

जीवकोष २१६

जीवत्रिया ५६

जीवद्वारा ७४

जीवतत्त्व २१५, २१७

जीवप्रदेशक ३१

जीवप्रबोधिनी ७६

जीवसमास ७७, ८०, ८२

जीवसिद्धि ८८

जीवधरचम्पू १७१

जीवधरचरित १७१

जीवाजीवाभिगम ६६	झूठी गुफा ३१०
जीवानुशासन १०७	जातुकुल ६२
जीवाभिगम ५६	जातुधर्मवधा ६०
जूदाइजुद २८४	जातुवंश २३
जूठा सेठ ३७०	ज्ञान २७, १०२
जूनागढ़ ४२, ३०६, ३१०	ज्ञानचन्द्र १५७
जैकोवी २३	ज्ञानविधि १४१
जैसलमेर ४५	ज्ञानपंचमोक्षत १३६
जैन गुफाएँ ३०६	ज्ञानप्रवाद ५१
जैन ग्रन्थावली १४६	ज्ञानचिन्मय ६३
जैन चैत्य ३००	ज्ञानभूषणगणि ८०
जैन ज्ञान भण्डार ३७०	ज्ञानयोग ११८
जैन तर्कभाषा ६३	ज्ञानसागरसूरि १७५
जैन दर्शन ६	ज्ञानसारप्रकरण ६३
जैन दार्शनिक २३८	ज्ञानाधार १०६
जैन मनोवैज्ञानिक २२३	ज्ञानार्णव १२१, १२२
जैन मन्दिर ३१८, ३२०	ज्ञानावरण २३२, २३
जैनेन्द्र १८६	ज्ञानावरण कर्म २२६
जैनेन्द्रप्रश्रिया १८५, १८६	ज्ञानावरणीय २३४
जैनेन्द्रलघुगुप्ति १८५	ज्ञानेन्द्रिया २२४
जैनेन्द्र व्याकरण १८३, १८४, १८५,	दिक्षावती ३६
१८६, १८७	टोडर (गैठ) ३५
जैगलमंग ३७२	टोडरमल ८०
ज्याहूद १८	टागांग ११४
ज्योतिर्गौर ६४, ६६	ढंक ४२, ३१०
ज्योतिष २६१	हुंडक १८८
ज्योतिषपरिचय ६८	हुडिया ४५
ज्योतिषपरिचयप्रयोग ६८	हुडिन १४५
ज्योतिषप्रदेव २८६	टागाभन्धर २६६
जगन्नाथगिरि वन ३८	चंदी ५६

णरविषयमचरिय १४६
 णाणपंचमीकहा १३६
 णायकुमारचरित १५८, १५९, १६४
 णायाधम्मकहाओ १४६
 णिज्जरपचमीकहा १६४
 णिहसत्तमीकहा १६४
 णेमिणाह चरित १५७, १६३
 तंदुलबैचारिक ६६
 तक्षकर्म २६१
 तक्षशिला ३४, ३०५, ३७५
 तगरिल गच्छ ३३
 तण्डुल कुमुम बलिविकार २६१
 तदंतरायशुद्धिलिंग १११
 तत्त्वज्ञानविकासिनी १०७
 तत्त्व तरंगिणी ६२
 तत्त्वबोधविधायिनी ८७
 तत्त्वाचार्य ४३
 तत्त्वानुशासन ८८
 तत्त्वार्थभाष्य ७७
 तत्त्वार्थराजवार्तिक ७७, ८६, १८५,
 तत्त्वार्थवार्तिक ६१
 तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ८६, ९०, १८६
 तत्त्वार्थसार ८५, ८६
 तत्त्वार्थसूत्र २१, ३७, ७७, ८५, ८६
 ११६
 तन्त्र २६१
 तन्त्री २६१
 तप २५, १२०, २६८, २७१
 तपसूर ५७
 तपागच्छ १७३, १६४

तपागच्छपट्टावली १४२
 तपाचार १०६
 तपोविधि १११
 तम ६४
 तरंगलोला १३६
 तरंगवती कथा १३६
 तरुणप्रभाचार्य ३७३
 तरुणीप्रतिकर्म २८४, २८८, २८९
 तर्कभाषा ६३
 ताण्डय ब्राह्मण १८
 तात्पर्यवृत्ति १००
 तामिल ३, ४, ४२
 ताम्रमय २८६
 ताम्रलिप्तिका २८
 तारक १०
 तारणपंथ ४६
 तारण स्वामी ४६
 तारनगर ३१६
 तारा ६४, १२०
 ताल आदि वाद्य २६१
 तावस २८
 तिक्त २३०
 तिरुकुरल ३१३
 तिरुपस्तिकुण्डरम ३२५
 तिरुप्पनमूर ३२५
 तिरुमल्लाड ३२५
 तिरहुत २३
 तिर्यग्लोक ६६
 तिर्यग्गतियोग्य २३०
 तिर्यच गति २१६

तिर्यग्नाम् २२६, २३३
 तिलकर्मजरी १३६, १७४
 तिलोयपण्णत्ति ७७, ६६, १२८, १२६,
 १३१
 तिप्यगुप्त ३१
 तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकार ६८, १५५
 १५८
 तीर्थ १०२
 तीर्थक ३०५
 तीर्थकल्प १७७
 तीर्थवित् २०
 तीर्थहस्ति ४१, ३२३,
 तीर्थकर ५८, १२८, १२६, २३०,
 २७७
 तीर्थकरप्रकृति २३४
 तीर्थकरनक्ति १००
 तीर्थकरमण्डप ३२५
 तुङ्गीगिरि ३१६
 तुम्बुनूर ७५
 तुम्बुजो २८६
 तुम्बुगीर्ण ४६
 तुम्बुपर्शविजय २६७
 तुषा २६६
 तेजपात ४४, १७२, १८०, ३१८,
 ३३५
 तेजपथ ४६
 तेरापुर १६२, ३१२
 तेरागिरि २८
 तेजस २१६
 संतरीय संहिता १८

तैत्तिरीय ३६
 तोमर राजवंश ३१७
 तोमर वीरम १७४
 तोयावली १६०
 तोरण २६२, २६८,
 तोरण द्वार ३०३, ३०८
 तोरमाण ४३
 तोलकम्पियम् ३६
 त्याग २६८
 त्रय २१८, २३०
 त्रायस्त्रिंश ६४
 त्रावणकोर ३१५
 त्रिक नय ६४
 त्रिपादी १८५
 त्रिपिटक १५२
 त्रिपुण्ड्र १०
 त्रिभुवन १५४
 त्रिभुवनरति १६०
 त्रिरत्न ३०५, ३०८
 त्रिलोकप्रसाप्ति ११७, २१०, २६२,
 २६३, ३०६
 त्रिलोकनगर ६६, ३७१
 त्रिलोकनदाम १८८
 त्रिचित्रन १८४
 त्रिवेन्द्रम नगर ३१५
 त्रिपष्टिनामावापुर्य १६७
 त्रिपष्टिनामावापुर्यपरिच ६८, १३४,
 १७०
 त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्र १६८
 त्रिशलादेवी २२

त्रिशूङ्ग मुकुट ३०८
 त्रैराशिक ३१
 त्रैलोक्य दीपिका ६७
 त्रैविद्यदेव ७६
 दंतिलाचार्य ३५
 दंसणसत्तरि ११०
 दंसणसुद्धि ११०
 दक्षिणकर्नाटक ११
 दक्षिणप्रतिपत्ति ७८
 दगमट्टिय (उदकमृत्तिका) २८४,
 २८८
 दग्ध २८७
 दड्ड ४२
 दण्डक १६५
 दण्डकनगर २०३
 दण्डमुद्ध २८४, २६०
 दण्डलक्षण २८४
 दण्डी ७७, १५२, १५४
 दत्त १०
 दधिपुर १४६
 दधिमुख २६४, २६५
 दन्तधावनत्याग २६६
 दन्तीपुर १६०, १६२
 दमयन्ती १७६
 दयापाल मुनि १८८
 दयावर्धन १७२
 दर्शन २७, १०२
 दर्शनपाहुड १०१
 दर्शनभद्र मुनि १८०
 दर्शन मोहनीय २२७, २३३

दर्शनसार ३६
 दर्शनाचार १०६
 दर्शनावरण २२६, २३२, २३४, २३६
 दन्वसहावपयास ८७
 दशनिन्द्व ६८
 दशकरणीसंग्रह ७७
 दश घर्मशील १०६
 दशपुर ३१
 दश पूर्व ५३
 दशपूर्वी २७
 दशभक्ति ८४
 दशरथ १६७, ३०६, ३०७
 दशरथ जातक १६७
 दशवैकालिक ५४, ६८, ७२, १६१,
 १६८, २४५, २८७
 दशवैकालिक निर्युक्ति ५४
 दशश्रावकचरित्र १५१
 दशानन ५
 दशावतार मन्दिर ३१६
 दशाश्रुतस्कंध ७२
 दाक्षिण्यचिन्ह १४५
 दान १११
 दानकल्पद्रम १७८
 दानविजय १६०
 दानसूर ५७
 दानान्तराय २२८
 दामनन्दि १६६
 दामिलि लिपि २८५
 दारासमुद्र ४०
 दासीखण्डिका २८

दिग्दास साहु १५५	देनवाडा ४४, ३३४
दिग्दास २६१	देव ३३, १०२, १६६
दिट्टिवाद ६६	देवकल्लोल १४६
दिल्ली १५७	देवकी १६५
दीक्षाविधान १११	देवकुल ३०५, ३३४
दीक्षित ३२६	देवकुलिका ३२६
दीपिका २६८	देवगढ़ ३१६, ३२७
दीनार १३०	देवगति २१६
दीपमलिका २६	देवगतियोग्य भानुपूर्वी २३०
दीपिका १६०	देवगिरि ३१४
दीपा १२०	देवगुप्त ४३
दी स्टोरी भाफ कासक ३६६	देवचन्द्र १०६, १३५
दु.साविधान ६४	देवच्छन्द २६३
दुर्गन्ध २३०	देवनन्दि (पूज्यपाद) ३७, ८३, ८८, १८४, १८७
दुर्गपदव्याख्या १६०	देवनिर्मित रूप ३०३
दुर्गसिंह १८८, १८६	देवप्रभ मूरि १६६, १७२,
दुर्वलिका पुष्पमिश्र ३०	देवप्रभ ८६, १०७, १३५, १४१, १५१
दुर्भंग २३०	देवराज १६८
दुर्भाग्यकर २८४	देवराज १६८
दुर्भिनीत ३७	देवद्विगि ३०, ४२, ५५, ५६, ७२, ७७
दुर्धम १६२	देवलोच ६६
दुर्धमकासप्रमणगंध २६, (भाव) १०	देवविजय गणि १२३, १६६
दुपमा ६५	देवगंध ३२
दुपमा-दुपमा ६५	देवगिरि ६७, १३१, १३२, १३३
दुपमा-दुपमा ६५	
दुर्धर २३०	
दुर्धमभाव ११६	
दुर्धम २७	
दुष्टिवाद ५१, ५४, ५८, ८०, २२७, २८७	

देवागमवृत्ति ८८
 देवागमस्तोत्र १८६
 देवागमालंकृति ८८
 देवायु २२६, २३४
 देवी १३६
 देवेन्द्र १७४, १८६
 देवेन्द्रकीर्ति १०५, १२६
 देवेन्द्रगणि (नेमिचन्द्र) ७३
 देवेन्द्रगणि १३५, १४५, १५१
 देवेन्द्रमूर्ति ८१, १४१, १४२, १४६,
 १७२, १७५
 देवेन्द्रस्तव ६६
 देशघाती २३६
 देशविरत १२०, २७५
 देशघ्न १०२, २६१
 देशावकाशिक १०२, ११७
 देशावधि २४६
 देशीगण ३३, ३६
 देशी-नाम-माला १६६, १६७
 देशीप्रकाश १६८
 देशीशब्दसंग्रह १६६
 देशीसार १६८
 दैव स्मृशान ३०२
 दोषक ६६
 दोसाऊरिया २८५
 दोस्तरिका ३३३
 दोहकसूत्र ११३
 दोहा १६२
 दोहाकोश ११६
 द्यूत २८४, २८८

द्यूताश्रय २६१
 द्रमिलगण ३३
 द्रविड ४२
 द्रव्य ६
 द्रव्य निक्षेप २५३
 द्रव्यलिङ्गी १०३
 द्रव्यलोक ६३
 द्रव्यश्रमण १०३
 द्रव्ययुत ५१
 द्रव्यमंग्रह ८०
 द्रव्यहिंसा २५६
 द्रव्यानुयोग ७४
 द्रव्याधिक नय २५१
 द्राविड मंघ ३२, ३१३
 द्राविडी २८६, ३१८, ३२१]
 द्रुतविलंबित १६५
 द्रोण १५५, १६५
 द्रोणगिरि ३२०
 द्रोणाचार्य ७३
 द्रौपदी ६१
 द्वयाश्रयकाव्य १३६, १७३, १८६
 द्वात्रिंशिका १२१, १२३
 द्वादशकुलक १०७
 द्वादशाग आगम २५, १४६
 द्वादशानुप्रेक्षा १०५
 द्वादशारनयचक्र ६१
 द्वारका २०
 द्वारपाल २६६
 द्वारावती ६३
 द्वित्रिंशत् ३१

द्विजबदनचपेटा ६२

द्विपदी १६२

द्विपुष्ट १०

द्विमन्थान काव्य १६६

द्वीपसमुद्र ६६

द्वीपसागर प्रशस्ति ६३

द्वीपायन १०३

धकनङ्ग १६१

धनचन्द्र १६०

धनव्यय १२६, १५३, १६६

धनदत्त १३६

धनपास १२३, १४१, १४२, १५६,

१६३, १७४, १६५, १६८

धनप्रभ मूर्ति १७३

धनमूर्ति ३०४

धनरत्न १७३

धनश्री १४१, १६१

धनुर्वेद २८४

धनेश्वरमूर्ति ८२, १३८, १४३, १७६,

धनकुमार नरिउ १६४

धन्य १७२

धन्य (भद्रापुत्र) ६३

धन्यशालिधरित्र १७७

धन्यगुन्दरी कथा १४६

धम्मपद १५०

धम्मपरिचरता १६४

धरजन्त्र १४८, २६६, ३७३,

धरमेन ५३, ७४, ८२

धरमेनाचार्य ४१, ४२, ३१०,

धर्म १०, ११६, २२०, २३६.

२६८

धर्मकल्पद्रुम १७८

धर्मकीर्ति १७८

धर्मकुमार १७२

धर्मधोष १२४, १२७

धर्मचक्र ३०५

धर्मदानगणि १५०

धर्मद्रव्य ६४, २२०

धर्मध्यान २७२

धर्मनन्दन १५०

धर्मनाथ १६६

धर्मपरीक्षा १३८, १७७

धर्मप्रभ १४६

धर्मविन्दु टीका ११०

धर्मभाषना २६६

धर्मभूषण ६१

धर्मरत्नप्रकरण १११

धर्मरत्नाकर १०६

धर्मवर्द्धन १२४

धर्मधाम्मियुद्ध १६६

धर्मसौत्तर १२४

धर्मसंग्रह ११०

धर्मसंग्रहणी ६२

धर्मसिद्धि १२७

धर्ममेन ५३

धर्ममेनगणि १४३

धर्मादित्य ३०

धर्मनिर्देशा ११७

धर्माङ्गुदम १८०, १७४

धर्माङ्गु १२२

धर्मोपदेश २७२
 धर्मोपदेशमाला ३७३
 धर्मोपदेशमाला विवरण १५०
 धर्मोपदेश शतक १६६
 धवला (टीका) ३४, ७५, ६६, ६६,
 १५४, १६६, ३०३, ३१०
 घाडीवाहन १६२
 घातकीखंड द्वीप ६३, २६४
 घातुपाक २८४
 घात्री १४१
 घात्रीसुत १४१
 धारणा ६३, २४४
 धारबाड़ ३२३
 धारानगरी १५६, १६५
 धारानरेश १६५
 धारानाथ ३६, १५६
 धाराशिव ३१२
 धारिणी देवी ६०, ६३
 धारणीपुत्र ६३
 धाहिल १६२
 धूम ६४
 धूर्ताख्यान ७२, १३७, १७७, १६४
 धूलीशाल २६५
 ध्यान १०६, ११५, १२१, २७२
 ध्यानशतक ११५
 ध्यानसार १२२
 ध्रुवक १६२
 ध्रुवसेन ३०
 ध्रुव्य ६
 ध्रुव्य २२३

ध्वन्यालोक लोचन ३७०
 नक्षत्र ६४
 नगर निवेश २८४
 नगर मान २८४
 नगर विन्यास २६८
 नग्नता २६६
 नग्न वृत्ति २६५
 नट्टलसाहू १५७
 नडी (लिपि) २८६
 नन्द १३६, १६०, १७८
 नन्द काल ३०७
 नन्दन १०, १४६
 नन्दन वन २६८
 नन्द राजा ३३, ३०७
 नन्दवती २६४
 नन्द सम्राट् ३०७
 नन्दा ६३, २६४, २६६
 नन्दि ३२, ३३
 नन्दिगण (संघ) ३३
 नन्दिताढ्य १६०
 नन्दिनीप्रिय ६१
 नन्दिमित्र १५४
 नन्दिपेण १२४, १६३
 नन्दीसूत्र ५६, ६४, ७०, १७८
 नन्दीघोषा २६४, २६६
 नन्दीतट (ग्राम) ३२
 नन्दीमती २६६
 नन्दीश्वर द्वीप २६४
 नन्दीश्वर पर्वत २६५
 नन्दीश्वर भक्ति १००

नन्दीश्वरभवन १२७	नत भूवर १६६
नन्दीश्वरा २६४, २६६	नल विनास १७६
ननुमक वेद २२७ (दी) २२०	नयग्रह ३७३
नमि १०, १६, २१, ४५०	नयचोकी ३३७
नमिनाथ १६	नय नन्द २६
नमिचूर मंथ ३३	नय-निधि २६६
नय २४६	नय मुनि ३०८
नयकणिका ६२	नादल २८
नयचन्द्र गुरि १७२	नाहम कुम्भपंजी १३०
नयधर १६१	नाहम गच्छ १४६
नयनन्दि १११, १६३, १६४	नाथ ५, २६३
नयप्रदीप ६३	नागकुमार १५६, १६०
नयग्रहम्भ ६३	नागचन्द्र १२६, १८६
नयोपदेश ६३	नागपुर ३७१
नयकान्ति २१६	नागपुरीय १६४
नयकान्ति योग्य धानुपूर्वी २३०	नागभूत २८
नयकायु २२६, २३३	नागर ३१८, ३२१
नयदेव कथा १४६	नागरी २८६
नय-नारी-नयान २६१	नागधी ६१
नयसाधन ३०, १२६	नागहस्ति ७८, ८२ (गुह) १३६
नयसाधनदत्त १३८, १४६, १६२,	नागार्जुन ३१० (गुरि) ५५
(कथा) १३६	नागार्जुन कथाद्विती ३०६
नयगिरि (प्रथम) ४० (तृतीय) ४०	नागेन्द्र मन्त्रीय १७४
नयगिरि १४०, १४६	नागीय ३७१
नयगिरिजी ज्ञानभण्डार ३७०	नागना-नुयारा ३१८
नयगिरि भारी पट्टेन १३६	नाटक नाग्य २६१
नयगेन १५८, १६४	नाटकदर्शन १७६
नयग्रन्थ १७८	नाटक धाना २६६
नयग्रन्थ-पुलि (गद्यनीति) २६१	नात २२

नादगृह २६३
 नाथ २२
 नानशिल्प २६१
 नाभिराज ११, ६५
 नाम २२६
 नाम कर्म २२६
 नाम निक्षेप २५३
 नाममाला १६६
 नाय २२
 नायाधम्मकहा १४५
 नारक लोक ६६
 नारद १२६
 नाराच २३०
 नारायण ४, १०
 नार्मन ब्राउन ३६६
 नालन्दा २२, ५६
 नालन्दीय ५६
 नालिका फ्रीडा २८४
 नासिक ३१०
 नाहड ३०
 निकाचना २२५
 निक्षेपाचार्य ७८
 निगोद २१८
 निर्गठ नातपुत्र ३०५
 निघण्ट २६१
 निद्रा २२६
 निद्रा-निद्रा २२६
 निघत्ति २२५
 निह्दया २८५
 नियति वाद ५६, २२६,

नियमसार ८४, ६६, ६६
 निरयावलियाग्री ६७
 निराकार स्थापना २५३
 निरामासा २८५
 निर्ग्रन्थ २६, ३७
 निर्ग्रन्थ नातपुत्र २२
 निर्ग्रन्थ साधु १७
 निर्जरा ११६ २५३ (भावना) २७०
 निर्भय-भीम-व्यायोग १७६
 निर्माण २३०
 निर्युक्ति ७२, १६८
 निर्युद्ध २८४
 निर्वाण २५
 निर्वाण काण्ड ३१६, ३३१
 निर्वाणभक्ति १००
 निर्वाण सीतावती १४३
 निवड कुण्डली ३२०
 निशोय ६७, ७२, १०७
 निशोय चूर्ण १४५
 निशुम्भ १०
 निश्चयकाल २२२
 निश्चयात्मक ध्यानावस्था ११६
 निपछा परीपह २६७
 निपथ ६४
 निपिद्विका ५४
 निह्लव ५७ (सात) ३०
 नीचगोत्र २२६, २३४
 नील ६४, २३०
 नीलकेशी ३६
 नीलगिरि ३०८

नीलाञ्जना ११

नूपुर २८८

नूरय २८४, २८८

नृत्यशास्त्रा २६५

नेमि १०, ११७, १६६, १६५

नेमिचन्द्र (टीकाकार) १२४

नेमिचन्द्र (देवेन्द्र) ७३, १३५, १४५

नेमिचन्द्र (प्रतियावतार वर्णा) १८५

नेमिचन्द्र (यगुनन्दि के गुरु) १११

नेमिचन्द्र (वीरगढ़ के नायक) १३६

नेमिचन्द्र (मि. च.) ७४, ७६, ६६,

१०८ ३७१

नेमिचन्द्र गूरि १०७

नेमिचन्द्र गूरि (पाण्डित्यमण्ड) १४६

नेमिचन्द्रनरतय १२४

नेमिदत्ता १७४, १७८

नेमिदत्ता धाम्य १६६

नेमिदास २, ३० २१ १३५ १३६,

१६४

नेमिदास चरित्र १६६, १७६

नेमिनिर्वाण धाम्य १६६

नेमि भक्तानुसंगान्तर १२७

नेमिचन्द्र १४२

नेमि २४६

नेमिचन्द्रचरित्र १६६

नेमिचन्द्र मिथि ८६६

नेमि २८८

नेमिचन्द्र २०४

नेमिचन्द्र २०७, २२८

नेमिचन्द्र मन्दिर १११

न्यग्रोध गुफा ३०७

न्यग्रोधपरिमण्डल २३०

न्याय-मुमुक्षु-चन्द्र ८६, ६२

न्याय-नन्द-शास्त्र ६३

न्याय दीपिका ६१

न्याय विनिरास ८६

न्याय सारदीपिका ६२

न्यायानुक्त ६३

न्यायवतार ८८, ८६

न्यास (ध्या.) १८५, १८८

पञ्चमपरिचय १५३, १६२

पञ्चमपरिचय ३०, १३३, १३४, १५६,

१६४, १६५

पञ्चमपरिचय १६२

पण्डी राजा ६५

पण्डु नरक ६४

पण्डितमहाशय ३३

पञ्चम ६७, ७२

पञ्चमूढचरित्र ३२३

पञ्चम १५०, १७६

पञ्चमोपनिषद् पाशाच प्रतिमा ३३६

पञ्चम पादुका ७७

पञ्चमोपनिषद् भक्ति १००

पञ्चमहाप्रश्न २७, ५६

पञ्चमहाप्रश्न १०७

पञ्चमहाप्रश्न प्रश्निका १८५, १८७

पञ्चमहा २४, २७

पञ्चमहा प्रश्नोपनिषद् सामान्य १७८

पञ्चमहा ८०, ८१

पञ्चमहाप्रश्न १६२

पंचसिक्खिय २७
 पंचस्तूप मंघ ३२, ३४, ७६, ३०३,
 . ३२५, ३२६
 पंचाचार १०५
 पंचाध्यायी १८५
 पंचाशक ११०
 पंचाशक टीका १०६
 पंचासग १११
 पंचास्तिकाय ८४
 पंचांगी आगम ७२
 पञ्जुणचरित १६३
 पटना २४
 पटह २६१
 पट्टकल-ग्राम ३२२, ३२३
 पट्टगालाएँ २६३
 पट्टावली की अवचूरी २६
 पणवणा ५६
 पण्डिततिलक १४०
 पण्डितवाहुणक शास्त्रा २६
 पतंजलि ११५, १८१, १८५, १८६,
 पत्रछेद्य २८४, २८६, २६१
 पत्रपरीक्षा ६०,
 पथ्या छन्द १६०
 पदस्थ १२१, १२२
 पदानुसारित्व ३०६
 पदानुसारी ३०६
 पदद्विधा १६१ (बंध) १५४
 पद्य १०, २६, १६६, २६६
 पद्यकीर्ति १५७
 पद्यचन्द्र १८०

पद्यचरित १५३, १५४
 पद्यनन्दि ६७, १७०
 पद्यनाभ १७१
 पद्यपुराण १५, १५६, १६८
 पद्यप्रभ १०, १३४
 पद्यप्रभमलधारी देव १००
 पद्यश्री १६२
 पद्यमुन्दरी १४६, १६६, १७०
 पद्या २६
 पद्यानन्द काव्य १६६, १७४
 पद्यावत १४८
 पद्यावती रानी १४८, १६२
 पद्मिनी १५३
 पनसोगे बलि ३३
 पंथभेद ४४
 पभोसा ३०६
 परघात २३०
 परमभक्ति ६६
 परमभावग्राहक २५१
 .परमाणु २२०
 परमात्म ११८, २३८
 परमात्मपद ७
 परमात्म प्रकाश ११८
 परमावधि २४६
 परमारवंशी ४३
 परलोकसिद्धि ६२
 परा योगदृष्टि १२०
 परिक्रम ६६
 परिकर्म ६४, ७७,
 परिग्रह त्याग २६४

परिच २६८	पाण्डुरक्षिता २६३, २६४
परिचान २८६	पाण्डुरामय ३५
परिनिर्वाण-महिमा ३०६	पाण्ड्य १६२
परिपाका ६३	पाण्ड्यदेव १६०
परिपाटन ५४, १६८, १७६	पाण्ड्यराजा १७६
परीक्षागुण ६०	पाण्ड्य गण्ट ६५
परीषद् २६६, २७७	पाणिनीय १८७
परीक्षा २३०	पातञ्जल महाभाष्य १५२
पर्याय १०६	पातञ्जलयोग ७०, १२०
पर्याय २२३	पातञ्जलयोग शास्त्र ११६
पर्यायाधिक नम २५१	पातापन कला २६७
परिचय-गुण ३६६	पात्रकेसरि १६६
पर्याय ४३	पादनिग (गुरि) ६८, १०७, १३६, १६८, ३१०
पर्येदी राजा ६५	पात्रविधि २८४, २८८, २८९
पराङ्मुख (बंगाल) ३४, ३०७, ३०८, ३०९	पात्र २३३
पराङ्मुख-निधि २८५	पात्रगुण पर्यङ्गुण वया १७६
पाद-उपदीपनमात्रा १५६, १६५, १६८	पात्रगी २८६
पादवाचन २६६	पात्रिणात्मक भाव २७४
पात्रादि (पात्र) ६४	पात्रिवाच ६७
पात्रादिगुण २६, ५४, ५५, ३००	पात्रिद ६४
पात्रादिगुण वाचन २८७	पात्रिनीमन्त्रि ३१६
पात्रोपे जैन मन्दिर ११३	पात्रे ५८, ११०, १६२, १६६, १७३, ३१०, (परिच) ११३, ११५, १७०, १८६, १८७, १८८
पात्रादिगुण १६८	पात्रिनीमन्त्रि १२६
पात्रादिगुण गण्ट १७६	पात्रे ५८, ११०, १६२, १६६, १७३, ३१०, ३११, ३१२, (परिच- क) ३०३, ३११, ३१२, ३१३
पात्रादि ३४, १६५, १७४	
पात्रादि परिच १६६, १७२	
पात्रादि गुण १६६	
पात्रादि (पात्र) २६४, २६६	

पार्श्वनाथ गोम्मट १२६
 पार्श्वनाथ चरित ८७
 पार्श्व परम्परा २७
 पार्श्वपर्वत ३३, (मंदिर) ३२३
 पार्श्वपुराण १७०
 पार्श्वपि ८१
 पार्श्वस्तम्भप्रदाय २६
 पार्श्वपित्त २१, ६०
 पार्श्वाम्बुदय १७०
 पालक राजा २६, १२६
 पालगोपाल कथा १७५
 पालि ३
 पालि व्याकरण १८८
 पाल्यकीर्ति १८७
 पावा २४, ३३, ३१६, (गिरि) ३१६,
 ३३१
 पाशक २६०
 पापण्ड मत १०३
 पासणाह चरित १५७
 पाहुडदोहा ११८
 पिगल १५४, १६०, १६४, (निधि)
 २६६
 पिडमिर्मुक्ति ६८
 पिडविधि १११
 पिडशुद्धि १०५
 पिडस्थ ध्यान १२१, १२२
 पित्तलहर ३३४, ३३६
 पिशाच ५
 पिहिताच १६०
 पुडुकोट्टाड ३१३

पुण्डरीक ५४, २६७
 पुण्ड्रवर्धन ३४, १६०
 पुण्णासवकहाकोसो १६४
 पुण्य २३३
 पुण्याश्रव कथा कोप १७८
 पुद्गल ६, २२०
 पुद्गल द्रव्य २२०
 पुद्गल स्कन्ध २२०
 पुनिस सेनापति ४०
 पुन्नाटक गच्छ १७७
 पुन्नाट देश १७७
 पुन्नाट संघ १७७
 पुरंदरविहाणकहा १६४
 पुरमंतरंजिका ३१
 पुराण २६६
 पुराणसार संग्रह १६६
 पुरुष २२७
 पुरुषपुण्डरीक १०
 पुरुषलक्षण २८४
 पुरुषसिंह १०
 पुरुषार्थ २३६
 पुरुषार्थता २४०
 पुरुषार्थसिद्धयुपाय ८५, १०८
 पुरुषोत्तम १०
 पुलकेशी ३६, ३१४, ३२०
 पुष्करगण १५७
 पुष्करगत २८४, २८८
 पुष्करणी २६३
 पुष्करवरद्वीप ६४, २६४
 पुष्कल (स्थान) ३२

पुष्पवृत्ता ६७
 पुष्पाष्ट २६१
 पुष्पारण ३२, १४३, १४४, १४८,
 १६१, १६२, १७१
 पुष्पार्दनकवि ३८, ३९, २६०, ३७१
 पुष्पदन्तनीपकर १०
 पुष्पदन्ताध्याय ४२, ४३, ७४
 पुष्पमेन १७१
 पुष्पनारटिका २६१
 पुष्पिका ६७
 पुष्पमित्र ३०, १२६
 पुष्पपगच्छ ३३
 पुष्पवज्राधार १६२
 पुष्पा १२०
 पुष्पाविधि १११
 पुष्पगात्र ३२, ३६, ४४, ७७, ११३,
 ११६, १२३, १२४, १८४, १६६
 पुष्पमन्त्र १७२, ३००
 पुष्प ४१, (यत्त) १४, १३०
 पुष्पा ७४
 पुष्पजना २७२
 पुष्पकृत २७१
 पुष्पकृत-विमर्श-जीवार्थ-व्याख्यान २७३
 पुष्पकोश ७१८
 पुष्पकोशमूर्ति १८८
 पुष्पको शेषी १४६
 पुष्पकोशमूर्ति १६७
 पुष्पकोश १२४, १४०, १८२, १८३
 पुष्पकोश २८६, २८८
 पुष्पकोश १४६

पुष्पनपुर ३२०
 पुष्प (वर्ष) ३८
 पुष्पमित्र २८
 पुष्पवृत्ता ४१
 पुष्पवर्धनिका २८
 पुष्पाय २२०
 पुष्पकोश ६८, ६४
 पुष्पमित्र २२४
 पुष्पमित्र ८१
 पुष्पमित्र सप्तमीतंत्र ८०
 पुष्पमित्र मंत्र १८८
 पुष्पना २२६
 पुष्पना-पुष्पना २२६
 पुष्पायना ६६
 पुष्पाविजय २३७
 पुष्पायमण ३०६
 पुष्प २७७
 पुष्पमित्र २१, २६, ४४, ६६, १०७,
 २६६
 पुष्पाय कला २८४, २८६
 पुष्पाय २२२
 पुष्पनामस्य ४
 पुष्पमित्र १२०
 पुष्पमित्र टीका १८८
 पुष्पमित्र २८६
 पुष्पमित्र १०२
 पुष्पमित्र १२८
 पुष्पमित्र २८४, २८६
 पुष्पमित्र ६४
 पुष्पमित्र १४४

प्रतिष्ठाविधि १११
 प्रतिस्थापन २६५
 प्रत्यक्ष २४७
 प्रत्याख्यान ५१, ५६, ६६, १०७,
 २२७, २२८, २६६
 प्रत्याख्यानविधि १११
 प्रत्याहार १२२
 प्रत्येक २१८
 प्रत्येकबुद्ध ३०, १६२
 प्रत्येक क्षरीर २३०
 प्रथमानुयोग ६५, ७४, १२७, १३४
 प्रवक्षिणामण्डप ३३५
 प्रवेश २२५
 प्रवेशबन्ध २२५
 प्रद्युम्नचरित्र १४६
 प्रद्युम्नसूरि ६७, ७२, १७६
 प्रद्योत १५१
 प्रपा ३०४
 प्रबन्धकोप १७६
 प्रबन्ध चिन्तामणि १६६, १७५, १७६
 प्रबुद्ध रौहिणेय १७६
 प्रबोध चन्द्रोदय १८०
 प्रभङ्गुरा २६७
 प्रभव २६
 प्रभा योगदृष्टि १२०
 प्रभाचन्द्र ४०, ८०, ८५, ८६, ६१,
 १००, १०६, ११३, १२४,
 १३६, १६६, १७६, १७७,
 १७८, १८५, १८८, ३७०
 प्रभावकचरित्र १३६, १७६

प्रभावती ३०८
 प्रभक्तविरत २७५
 प्रमाणपरीक्षा ६०
 प्रमाणनयतत्वालोकार्त्तकार ६२
 प्रमाण मीमांसा ६२
 प्रमाण संग्रह ६०, ६३
 प्रमाण संग्रह अलंकार ६०
 प्रमाण संग्रह भाष्य ६०
 प्रमालक्षण ८६
 प्रमेयकमलमार्तण्ड ६१
 प्रमेयरत्नमाला ६१
 प्रमोद भावना २६१
 प्रयाग ३०६
 प्रवचनसार ८४, ६८
 प्रवचनसारोद्धार १०७
 प्रवरगिरि गुफा ३०७
 प्रवृज्या १०२
 प्रवृज्याहीन १०४
 प्रवृत्तचक्रयोगी १२०
 प्रवृत्ति ११८, १२०
 प्रशम २४३
 प्रशमरतिप्रकरण १०८
 प्रशस्त कर्म २३०, ३२५
 प्रश्न व्याकरण ६३
 प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ३८
 प्रश्नोपनिषद् १६
 प्रसेनजित् ६५
 प्रहरण २६१
 प्रह्लाद १०
 प्रहारहरण २६१

प्रहेलिका २८४, २८८

प्रावार २६३

प्रावृत्त ४, ७१

प्रावृत्त पिण्ड १६४

प्रावृत्त प्रवास १८१, १८४

प्रावृत्त मृणाचार १०६

प्रावृत्त तथान १८१, १८२, १८३,
१८४, १८०

प्रावृत्त व्याकरण ११६, १८४

प्रावृत्तिका गुफाएँ ३०६

प्राण स्वर्ग ६४

प्राणाधाम १२१, १२२

प्राणाधाय ५१

प्राणिहार्य २६६

प्रादक्षिण्य १११, ११४, २७१

प्राप्तम् २८८

प्रियंभुमंजरी १३६

प्रियङ्ग ११

प्रीति अनुष्ठान ११८

प्रोक्त १०२

प्रोक्तोत्पत्ति ११०, २६२, २६३

प्रोष्ठित ५७

प्रस्ताव १७

प्रति ३३

प्रति २००

प्रतिपत्ति २२३

प्रतिपत्ति ८१, २३०

प्रतिपत्तिप्रतिपत्ति ८१

प्रतिपत्तिप्रतिपत्ति ७४

प्रतिपत्ति १९१

प्रति १७६

प्रतिपत्ति ३३२

प्रतिपत्ति ३३२

प्रतिपत्ति २६

प्रतिपत्ति २

प्रतिपत्तिप्रतिपत्ति ८४

प्रतिपत्ति (प्रति) ६२

प्रतिपत्ति ७५

प्रतिपत्ति गृह ३०, १२७, १७६,
३०३

प्रतिपत्ति २१

प्रतिपत्ति २६

प्रतिपत्ति ३०६

प्रतिपत्ति ३१२

प्रतिपत्ति २८

प्रतिपत्ति ४

प्रतिपत्ति ४, ५८, १२८, १२९, १९५

प्रतिपत्ति ६७

प्रतिपत्ति ३०

प्रतिपत्ति १६५

प्रतिपत्ति (प्रति) १२०

प्रतिपत्तिप्रतिपत्ति १८६

प्रतिपत्ति १०, ३०१

प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ३३२

प्रतिपत्ति २३

प्रतिपत्ति की गुणा ३०७

प्रतिपत्ति ११८

प्रतिपत्ति ३१, २७

प्रतिपत्ति ३०

प्रतिपत्ति १३७, १४३

वादर २१६, २३०

वादरायण २३७

वादानी ३६, ३१३

वायर वादशाह १५७

वावा प्यारा मठ ४, ३०६

वारस मणुवेस्ता ८३, ८५, ११६

वाहस्पत्य वर्गन २१६

बालचन्द्र देव ८५, १६४, १७२, १८०

बालघोष १८८

बालभारत १६६, १७४

बालुका ६४

बाहुबली ३, ११, ८०, १०३, १०८,

१५१, १७६, ३०५, ३१३,

३७३

बाहुबलीधरिउ १६३

बाहुबली मन्दिर ३२३

बाहुमुनि १०३

बाहुयुद्ध २८४

बिब १०२

बिहारशरीक २४

बीजादि विशिका १११

बीधि २६३

बील्हा १५७

बुद्ध ३, १३, २१६, ३०२

बुद्धघोष १५०

बुद्धचरित १३५

बुद्धबोधित ३०

बुलन्दीबाग ३००, ३२०

बुल्हर ३०४

बृहत्कथा १४४, १६६

बृहत् कथाकोष १७७, ३०२

बृहत् कल्प १४५

बृहत् कल्पभाष्य १०७

बृहत् क्षेत्रसमास ६७

बृहत् प्रत्याख्यान १०५,

बृहद् वृत्ति १८६

बृहद् वृत्ति-प्रवचूरि १६०

बृहद् वृत्तिदीपिका १६०

बृहत् संग्रहणी ६७

बृहत्सर्वशसिद्धि ६०

बृहत्स्वयंभूस्तोत्र १२४

बृहन्मयचक्र ८७

बृहन् न्यास १८६

बृहस्पतिमित्र ३०७

बेतवा नदी ३१०

बैक (देवा) १२

बैन्जामिन रोलेण्ड ३२६

बोटिक निह्व ३१

बोटिक संग १०६

बोध गुण १२०

बोध गया ३१६

बोधपाहुड १०२

बोधि ११६

बोधि दुर्लभ २७०

बोष् ४०

बोलिदि (पोलिदि-मान्घ) लिपि २८५

बोद्ध १२०, २२०

बोद्ध दर्शन २१६

बोद्धाचार्य २१६

ब्रह्म (स्वर्ग) ६४, (तत्त्व) २१८

ग्रहाक्षय ३८	भद्रा ६३, १३६
ग्रहाचर्य २६८	भद्रान्वयी आचार्य ३११
ग्रहाचर्याणुव्रत २५६	भद्रापुत्र धन्य ६३
ग्रहावत्त १०, ७३	भद्रासन ४२, ३१०
ग्रहादीपिका २६	भद्रेश्वर १३४
ग्रहावर्त १५	भय (नोकपाय) २२७
ग्रहोत्तर ६४	भयहर स्तोत्र १२५
ग्राह्य १७, ४६, १५२	भरत १०, ११, ५७, ६४, १५१, १५४, १५६, १७६, १७६, १६२, १६५, ३०१, ३७३
ग्राह्यकाल ५०	भरत-ऐरावत वर्ष ६७
ग्राही ११	भरत नाट्य शास्त्र ३७०
ग्राही लिपि ५८, २८५	भरतादिकथा १७८
भक्तपरिज्ञा ६६	भरतेश्वर ४०
भक्तामर स्तोत्र १२५, १२६, ३७१	भरहुत ३०२, ३०८
भक्ति ११८	भरहुत स्तूप ३०४
भक्ति लाभ १७३	भर्तृहरि १७८, १८६
भगवती आराधना १०६, १७७	भवन (देवी के) २६२
भगवतीदास १६४	भवनवासी देव २६२
भगवती सूत्र २१, ६६, १५१, १७२	भवनवासी लोक ६६
भगवद्गीता २३८, २४१	भवप्रत्यय २४६
भट्टारक ४५	भवभावना १५१
भट्टिकाव्य १४०	भवभूति १३७
भट्टोच ३७०	भविष्यदत्त १३१, १३६
भद्र १०	भविसयत्तकहा १६१
भद्रगुप्त ३०, १७२	भव्यसेन १०३
भद्रबाहु २८, २६, ३५, ५३, ७०, ८३, १०७, १२३, १५४, १७७, १७८, ३११	भागवत पुराण ११, १५, २६१
भद्र बाहु गुफा ३११	भाजा ३१०
भद्रयशोय २८	भाद्रपद १७७
भद्रसंघ ३२	मानुमित्र ३०

भामह १५४	भिक्षमाल ४३
भामिति ३२६, ३३५	भिल्लक संघ ३२
भारत ७०	भीतरगाव ३१६
भारतीय दर्शन २३६	भीम ४३, १७६
भारवि ३६, १७०, ३१४	भीमदेव ३३४
भारहुत २६६	भीमसेन १७६
भालपट्ट २८८	भुजबल (सान्तर) ४१
भावचन्द्र ३७०	भुवनचन्द्र गुह १४१
भावदेव १४६, १७०, ३७३	भुवन सुन्दरी १४६
भावनाएँ, २५८	भूत ५
भावनासार संग्रह १०८	भूतबलि ३२, ४२, ५३, ७४
भावनिक्षेप २५३	भूत लिपि २८५, २८६
भावपाहुड १०३, १०६	भूपास १२७, १६१
भावरत्न १२७	भूमरा ३१६
भार्वलिगी १०३	भूमिकाएँ ३२४
भावविनष्ट १०४	भूषण-विधि २६१
भावश्मन १०३, १११	भूगुकच्छ १४१
भावश्रुत ५१	भूत्यान्ध १२६
भावसंग्रह ११२, ११३	भेद (स्वर्धों का) २२०
भावसेन त्रैविद्या १८८	भेदविकल्प निरपेक्ष २५१
भावहिता २५६	भैरवानन्द १५६
भावार्थ दीपिका १०७	भैरोनाथ ३४
भाषा रहस्य प्रकरण ८२	भोगभूमि ६, ६५
भाषा समिति २६५	भोगवइया २८५
भाष्य ७२, १४५, १६८, १८५	भोगान्तराय २२८
भास १८२	भोगोपभोग परिमाण (वत) १०२, ११०, २६२
भिक्षा १११	भोज ४३, १५७, १७८, १८६, १८६
भिक्षाचार ५६	भौतिक वाद ६५
भिन्न (लेखन) २८७	आता १४१
भिन्नग्रन्थि १२०	

भ्रान्ति १२०
 मंखलिगोशाल ५६, ६०, ३०६, ३७३
 मंगरस १७८, १८८
 मंगलदेव १६१
 मंहितटगच्छ ३३
 मकरकोतु १३८
 मकर तोरण २६६
 मगध २, २३, ३३, १५६, ३७५
 मगधसेना १३६
 मघवा १०
 मङ्ग २६८
 मङ्गलापुर ३२०
 मञ्जुपुरी ३०८
 मणिपाक २८४
 मणिप्रकाशिका १८८
 मणि-प्रवाल शैली ७६
 मणिभद्र यति १४७
 मणिमेकलङ्क ३६
 मणियार मठ ३१८
 मणियुक्ति २६१
 मणिलक्षण २८४
 मण्डप २६३, २६५, ३२३
 मतिज्ञान २२६, २४४
 मतिसागर १८८
 मत्तवारण २६३
 मत्स्य युगल ३०५
 मथुरा २६, ३०, ३२, ३४, १६०,
 २८७, २६६, ३०२, ३०३,
 ३०५
 मथुरा का स्तूप ३०३

मदनसुन्दरी १४२, १७४
 मदनावली १६२
 मदनोत्सव १६३
 मदुरा ३२
 मधु (प्रतिवासुदेव) १०
 मधुपिण १०३
 मधुर २३०
 मधुसिक्ख २८४, २८८, २८६
 मध्यप्रदेश ४६, ५०
 मध्यम २३४
 मध्यमा (शाखा) २६
 मध्यमिका ३३२
 मध्यलोक ६३
 मनक १६८
 मनः पर्यय (ज्ञान) २४४, २४६
 मनियार मठ ३०८
 मनु १०
 मनुष्य गति २१६
 (योग्य) २३०
 मनुष्य लोक ६४, ६६
 मनुष्यायु २२६, २३४
 मनुस्मृति १८, २४१, २४३
 मनोयोग २२४
 मनोरमा चरित्र १४६
 मनोहरी १५६
 मन्य २६१
 मन्त्रगत २८४
 मन्त्रपट ३७३
 मन्दप्रबोधिनी ७६
 मन्दर जिन भवन ६७

मन्दर मेरु २६३
 मन्दिर निर्माण शैलियां ३१८
 मन्दोदरी १६७
 मन्द्र ३५
 मयण पराजय १६४
 मयूर १६३
 मयूर संघ ३३
 मरण समाधि ६६
 मरियाने ४०
 मरीचि १६७
 मरुदेव ६५
 मरुदेवी ५७
 मर्करा ३६, ८३
 मर्म वेधित्व २६१
 मलधारी ७३, (देव) १००
 मलपरीपह विजय २६७
 मलय कीर्ति १५७
 मलयगिरि ७३, ८१, ६२, १६०
 (टीका) १७८
 मलयप्रभ सूरि १५१
 मल्ल १८
 मल्लकी ६०
 मल्लवादी ८७, ६१, १०७
 मल्लि १०, ६१, ११७
 मल्लिनाथ १३५
 मल्लिनाथ चरित्र १६६
 मल्लिभूषण ८०, १७८
 मल्लिपेण ८८ (मूरि) ६२
 मसि ६५
 ममूरिकापुर ८१

महामूदगजनी ४३
 महजम्मगजातक १७५
 महाकल्प ५४
 महाकाल २६६
 महाकूट २६२
 महागिरि ३०, ७०
 महागोप ६२
 महाचन्द्र १८५
 महाजनक जातक १६
 महाजिनेन्द्र देवता ३७
 महात्म (नरक) ६४
 महादेव १८८
 महाधर्मकयिक ६२
 महाध्वजा २६३
 महानन्दा २६७
 महानिर्यापक ६२
 महानिशीय ६७
 महापरिनिब्बानसुत्त ३०२
 महापुंडरीक ५४
 महापुराण ६८, १५३, १५६, १६६,
 ३०३
 महापुराण चरित १६६
 महाप्रत्याख्यान ६६
 महाबलमलयसुन्दरीकथा १७६
 महावन्ध ७४
 महावोधि मन्दिर ३१६
 महाब्राह्मण ६२
 महाभारत १६, १३१, १४४, १५२,
 १६६, १७६, १७६
 महाभाष्य १८१

महा मङ्गल द्रव्य २६२

महायान २६१

महाराष्ट्री ४, ७६, १२४, १३०,
१४६, १५२, ३७६

महावंश ३५

महावाचक ७८

महाविदेह क्षेत्र २६३

महाविहार ३२६

महावीर २, ४, २१, २२, ३०,
३१, ३३, ५८, ५९, ११७,
१४२, १५०-१५२, १५४,
१६८, १७२, १७५, ३०६,
३०९, ३१०, ३१३, ३३४

महावीर चरित १५८, १७२,

महावीर चरियं १३५, १४५, १४६

महावीरस्तव १२४

महावीराचार्य ३८

महावृत्ति १८५

महाव्याल १६०

महाव्रत ८, २५, १०७, २६५

महाशतक ६१

महाश्रमणसंघ ३७

महाशिलाकण्डकसंग्राम ६०

महासुक ६४

महासार्थवाह ६२

महागेन १५४

महाहिमवान् ६४

महीचन्द्र १५७

महीपाल १४१, १७३

महीपालचरित्र १४०, १७३

महीमेरु १२४

महीवालकहा १४०, १७३

महेन्द्र ३६

महेन्द्रप्रभ १८८

महेन्द्रवर्मन् ३१३

महेस्वर १४६

महेस्वरसूरि १३६

महोत्सव १७५

माइल्ल ३०

माएसर १६१

माणधिका १८२, २८४, २८८

माणधी १४०, १८३

माघ १६२, १६६, १७०,

माणनन्दी ६७

माणवक (निधि) २६६

माणव गण २८

माणिक्यचन्द्र १६६, १७०

माणिक्यनंदि ६०

माणिक्यसागर ६२

माणिक्यसुन्दर १७३, १७५

माणिक्यमूरि १७१

माण्डव्य १६२

मातृकापद ५८

मात्रा १६२

मायुरसंघ ३२, १५७

मायुरी याचना ५५, २८७

माधवचन्द्र त्रैविद्य ८०

माधवसेन १५७

माधवीय धातुवृत्ति १८८

माध्यमिका २६

माध्यस्थ्यभाव २६१	मिथ्यात्व २२७, २७४,
मान कपाय २२७	मिथ्यात्वक्रिया ५६
मानतुंगाचार्य १२५, १५१, १७६	मिथ्यात्वी २४१
मानदेवसूरि ११०	मिथ्यादृष्टि ७, २१६
मानभूम ३३	मिहिरकुल ४३
मानविजय १७६	मीनयुगल ४२, ३१०
मान्यखेट ३६, १५५, १५६, १६५	मीमांसा १२०
मानस्तम्भ २६२, २६५, २६६	मुकुट २८८
मानुषक्षेत्र ६६	मुक्ताक्रीडा २६०
मानुषोत्तर ६४	मुक्तागिरि ३३०
मामल्ल पुर ३२२	मुगल शैली ३६६, ३७१
माया ६, २२७	मुग्धादेवी १५६
मायागत ६५	मुजफ्फरपुर २३
मारवाड़ पल्ली ३३३	मुद्गल १६
मारमिह ३७, ३८	मुद्राराक्षस १८०
मारिदत्त १५८, १५९	मुद्रिका-युगल २८८
मारुतदेव १५३	मुद्रित-कुमुदचन्द्र १८०
मार्दव २६८	मुनिचन्द्र ८२, ११०, १४०, १५०
मालतीमाधव १३७	मुनिदीक्षा १०७
मालवनरेन्द्र १६५	मुनिधर्म २६५
मालवा ४४, १५७	मुनिभद्र १३५
मालविनी २८६	मुनिशेखर सूरि १६०
मात्सिनी ६६	मुनिमुन्दर १२७, १५१, १८०
माहल्ल धवल ८७	मुनिसुघत १०, १३५, १४१, ३०२
माहेन्द्र.६४	मुरलीधर धनर्जी १६८
माहेश्वरी लिपि २८५	मुरुण्ड वंश १२६
मित्रनन्दि १०६	मुष्टि २८७
मित्रा १२०	मुष्टियुद्ध २८४, २६८
मित्रानन्द १७६	मुष्टि व्याकरण १६०
मिथिला १६७, २६८	मुसुंठि २६८

मूडबिंद्री ४५, ३२५
 मूर्तिनिर्माण २८२
 मूलगुण १०५, २६६
 मूलदेव १३७
 मूलदेवी २८६
 मूल प्रथमानुयोग ६४
 मूलराज ४२
 मूल वसतिफा ४२
 मूलसंघ ३२, ३३
 मूलाचार २१, ७७, ६६, १०५, १०६,
 ११६
 मूलाराधनादर्पण १०७
 मृगांकलेखा-चरित्र १६४
 मृगावती १५१, १७२ (चरित्र) १७२
 मृच्छकटिक १६५, १६८
 मुद्गु (स्पर्शभेद) २३०
 मेखला २८८
 मेघकुमार ६०, ६१
 मेघ कुमार देव ३०१
 मेघचन्द्र १०६, १८६
 मेघदूत १७०
 मेघप्रभाचार्य १८०
 मेघुटी ३१४
 मेघुटी मन्दिर ३१६, ३२२,
 मेघेश्वर १७६
 मेढगिरि ३२०
 मेंढालक्षण २८४
 मेदग्ज (मेतार्य) १७७
 मेरक १०
 मेर २६३

मेरुतुंग १६६, १७३, १७५, १८८
 मेरुपर्वत ६४
 मेहेसर चरित्र १६४
 मैगस्यनीज ३००
 मैत्री २६१
 मैथिली कल्याण १७६
 मोक्ष ६६, २१६, २३६, २४०, २७३
 मोक्षपाहुड ११५, ११८, १२०
 मोक्षाकर ६३
 मोक्षेश्वर १८८
 मोहम्मद गौरी ३३४
 मोहन २६१
 मोहनीय कर्म २२६, २२७, २३६
 मोहराजपराजय १७६
 मोहराज-विजय १६४
 मौर्यकाल २८७
 मौर्यकालीन ३२०
 मौर्यकालीन रजतसिकका ३२०
 मौर्यवंश २६
 यक्ष ५, १०७, २६३,
 यक्ष लिपि २८६
 यक्षवर्मा १८७
 यक्षिणी १०७
 यजुः ५६
 यज्ञदत्त ४३
 यति १८, १६२
 यतिधर्म १११
 यति दिनकृत्य १०७
 यतिवृषभाचार्य ८२, १२८, २६२
 यथाप्रवृत्तकरण २७५

यम ११५, ११८
 यमकस्तुति १२७
 यवनपुर ३७०
 यवनी २८६
 यशःकीर्ति १५४, १५५, १५७,
 १५८, १६४, १७८, २३०
 यशःपाल १७६
 यशश्चन्द्र १८०
 यशस्तिलक चम्पू ३८, ११३, १५८,
 १७१, ३०३
 यशस्वी ६५
 यशोदेव १३४
 यशोधर १५८, २८६, २६१
 यशोधर काव्य ३६
 यशोधर चरित्र १७१, ३७१
 यशोबंधुर १५८
 यशोभद्र २८, २६
 यशोर्ह १५८
 यशोविजय ८१, ८२, ८८, ६२, ११०,
 १११, १२१
 यष्टियुद्ध २८४, २६०
 याकोवी २१, २५
 याचना परीपह २६७
 यात्राविधि १११
 यादव २०, १५४, १६५
 यापनीय संघ ३२, ३७, १०६, १५३
 यास्क १८६
 युक्त्यनुशासन ६, ८८, ६०, ६२
 युद्ध २८४
 युद्धसूर ५७

येवला तालुका ३१६
 योगदृष्टि १२०
 योगदृष्टि समुच्चय ६२, ११८, १२०
 योगपाहुड ११६
 योग प्रदीप १२२
 योगविन्दु ६२, ११८, १२०
 योगभक्ति १००
 योगभेद १२०
 योगविधान १११
 योगविधान विशिखा १११
 योगविनति ११८
 योगविशिका ६२
 योगशतक ६२, ११६ (प्राकृत)
 ११८
 योगशास्त्र १२२
 योगसार ११८, १२१
 योगसूत्र ११५
 योगाधिकारी १२०
 योगिनीपुर १५५, १५७
 योगीन्द्र ११२, ११३
 योगोद्दीपन १२२
 यौधेय १५८
 रक्त (वर्णभेद) २३०
 रंगभूमि २६६
 रघुविलास १७६
 रजोबल्लिक श्रमण १३
 रङ्गा १६३, १६२
 रणरंगसिंह १०८
 रतनपुर १५७
 रतनसेन १४८

रति २२७

रतिकर पर्वत २६५

रतिवेगा १६२

रतिसुन्दरी १४७

रत्न ६४

रत्नकरंड ११४

रत्नकरंडशास्त्र १६४

रत्नकरंडश्रावकाचार ११३

रत्नचन्द्र १६२

रत्नचूड़ १४५, १७५

रत्नचूड़कथा १७५

रत्नसौरण २६६

रत्नदण्ड २६६

रत्नप्रभ १५०

रत्नप्रभसूरि ६२, १३५

रत्नमञ्जूपा १६५

रत्नलेखा १६२

रत्नशेखर १४८, १७३, १६४

रत्नशेखर सूरि ६७, १८०, १७३

रत्नाकर १२७

रत्नावती १४७, १४८

रत्नावली १६३, १६६

रथ २६

रथमुसलसंग्राम ६०

रथ (गवि) ३६

रमणीया २६५

रम्यक क्षेत्र ६४

रम्यकवन १६०

रम्या २६५

रमणचूड़रायचरियं १४५

रमणासार ८४, १०५

रमणसेहरीकहा १४७

रमधू १५८, १६३, १६४

रत्न १६१

रविकीर्ति ३६, ३१४, ३२०

रविगुप्त चन्द्रप्रभा विजय काव्य २८५

रविप्रतकहा १६४

रविपेण १५४, १६४, १६६

रविपेणाचार्य १५३

रस २३०

रसनिर्युयणता ५७

रसपरित्याग २७१

रहनेमिर्ज १६५

रहस्यगत २८४

राक्षस ५, १३१

राक्षसलिपि २८६

राचमल्ल ३८, ८६

राजकथा २७५

राजगिर ३३, ३०८

राजगृह २४, १४३, १४६, २६८, २६९

राजधर देवड़ा ३३६

राजपुर १५८

राजप्रासाद १७७

राजमल्ल ३५, ११४, ३०३

राजवार्तिक ११३

राजविजयसूरि १६६

राजशेखर १७२, १७६, १७७, १७८

राजावलीकथा १०६

राजा शिव ३१२

राजीमती १६५, १६६

राजु ६४	रुक्ष २३०
गॉडल्फ हार्नले १८१	रूप २८४
रानी गुम्फा (हार्थी गुम्फा) ३०८	रूपगत ६५, २८८
राम ४, १०, १२, १६७	रूपमाला १८८
रामकथा १६४, १७६	रूपमालावृत्ति १८८
रामचन्द्र मुमुक्षु १७८	रूपसिद्धि १८८
रामचन्द्र सूरि १७६	रूपस्य ध्यान १२१, १२२
रामनद की गुफा ३६	रूपातीत ध्यान १२१, १२२
रामभद्र १७६	रूप्यमय २८६
रामविजय १५०	रेचिमय्य ३२४
रामसिंह मुनि ११८	रेवती ५७, ३०
रामसेन मुनि ३२	रेवातट ३१६
रामानुजाचार्य ४०	रेगिन्दागिरि ३२०
रामायण ७०, १२६, १३१, १४४, १५२, १५६, १७६, १६३	रेवत्क गिरि १४१
रायपमेणिज्ज (० पसेणियं) ५६, ६५	रोग विजय २६७
रायमल्ल १६६	रोहक १७५
रायमल्लाम्मुदय १६६	रोहगुप्त २८
रावण ४, ५, १०	रोहण २८
राष्ट्रकूट ३८, १५५, १६५	रोहिणी १६५
राहा (कवित्री) १६३	रोहिणीमृगाक १७६
राहुचरित २८४	रोहू १३०
राहुल १६१	रौद्र २७२
राहुलक १६८	रोहिण्य १६८
रिद्रुणेमि चरित १५४	संका ४
रुक्मि ६४	संख २६८
रुक्मिणी १६०	सकुण्डी ३२३
रुग् १२०	लक्ष्मण ४, १६३
रुद्र १२६	लक्ष्मण गणि १३४, ३७०
रुद्रसिंह (प्र०) ४२, ३१०	लक्ष्मीचन्द्र मुनि ८०, १६०
	लक्ष्मीमति ४०, १६०

लक्ष्मीसागर १७८	लाङ्ग १५
लक्ष्मेश्वर ३६	लान्तिव ६४
लक्ष्मदेव १५७	लामान्तराय २८८
लघोयस्त्रय ८६, ६३,	लायमन (प्रो०) १३६
लघोयन्त्रपालङ्कार ८६	लाला दीक्षित १६८
लघु (स्पर्शभेद) २३०	लास्य नृत्य २६८
लघुकौमुदी १८८	लिंगपाहुड १०४
लघुशेषममास ६७	लिच्छवि १८, ६०
लघु गोम्मटसारसिद्धान्त ८०	लूण बसही ३३४, ३३६
लघु जैनेन्द्र १८५	लेख २८४
लघु नयचक्र ८७	लोक ११६, २७७
लघु न्यास १६०	लोकपाल ६४
लघु पट्टावली १८०	लोकपूरण समुद्धात २७७
लघु वृत्ति १८६	लोकविन्दुसार ५१
लघुवृत्ति-प्रयच्चरि १६०	लोकभावना २७०
लघुवृत्तिदृष्टिका १६०	लोकविभाग ६५, ६६, १००
लघु समतमद्र ८८	लोकान्काश ६३, २२१, २६२
लघु सर्वज्ञसिद्धि ६०	लोकानुप्रेक्षा ११७
लघुमाह २२	लोगाइणी ६६
लतागृह २६३	लोभ २२७
लतायुद्ध २६०	लोमस ऋषि गुफा ३०७
लन्धि ७४	लोयविनिच्छय ६६
लन्धिसार ८०	लोहानीपुर ३२०
ललित कलाएं २८२	लोहार्य १०६
ललितविस्तर १३५, २६१	लौकासाह ४५
लवकुश १६७	वंशीधर १८५
लवणशोभिका ३०४	वन्नगच्छ ३३
लवणसमुद्र ६३, ६६, २६२, २६४	वचन ११८
लाटी लिपि २८६	वज्जी ६०
लाटीमहिता ११४	वच्य २६

वज्रद्वार २६६
 वज्रनन्दि ३२, ३६
 वज्रनाराच २३०
 वज्रभूमि ५५
 वज्रवृषभनाराच २३०
 वज्रसेन २८, २९, १४२
 वज्रस्वामी ३०, १०७
 वज्रायुध १८०
 वज्री शाखा २९
 वट गुफा आवली ३२६
 वटगोहाली ३४, ३२६
 वटेश्वर ४३
 वट्टकेर स्वामी ७७, १०५, १०९
 वडवानी नगर ३३२
 वड्डमाण कब्बु १५८
 वड्डमाण कहा १५८
 वत्तगोत्री १७९
 वत्सरज १६५, १७८, ३३२
 वदनावर ३३३
 वध परीपह २३७
 वन खण्ड २९६
 वनराज ४२, १६०
 वनवासी ४५
 वनस्पतिकाय २१८
 वन्दन १०७
 वन्दनविधि १११
 वन्दना ५४, २६६
 वररुचि १७७, १८१, १८३, १८४
 वरांग चरित १५५
 वर्गणा ७४

वर्ण २३०
 वर्द्धमान १०, १४९, १५०, १६९,
 १७२, १८८, २४६, ३०४,
 (०चरित्र) १७०
 वर्द्धमानदेव ३९
 वर्द्धमानदेशना १५१
 वर्द्धमानपुर १७७, ३३२, ३३३
 वर्द्धमानपुराण १७०
 वर्द्धमानसूरि १३४, १६९, १७४
 वर्मला २०
 वर्षावास २२
 वलभी नगर ४२
 वल्लभी वाचना ५५, ५९, ६५, ६९
 वशिष्ठ गोत्र २३ (०मुनि) १०३
 वशीकरण २९१
 वसंततिलका ६६, १६५
 वसंत विलास १७२
 वसंतसेना १४२, १६५
 वसुदेव २०, १४२, १४४, १६५
 वसुदेवहिंडी १४२, १४३, १४५
 वसुनन्दि ८८, १०६, १११, ११२
 १२५
 वसुनन्दि श्रावकाचार ११४
 वसुमित्र १२९
 वस्तुपाल १७२, १७४, १८०, ३३५
 वस्तुपाल-तेजपाल प्रबन्ध १७२
 वस्त्र चित्रकारी ३७३
 वस्त्रविधि २८४, २८८, २८९
 वस्त्रशाटिका ३०१

वाग्भट १६६, १६५

वाग्योग २२४

वाचना २७१

वाणिज्य २६

वाणिज्य ग्राम २३, ६१, ६२

वाणीवत्तलभ १७०

वातरक्षाना मुनि ११, १२, १३, १४,

१७, ३७५

वात्सल्य भाव २३४

वात्स्यायन २८६

वादमाला ६३

वादिचन्द्र १८७

वादिदेवमूरि ६०, ६२, ३७२

वादिपर्वतयज्य १८८

वादिभूषण १७८

वादिराजमूरि ८७, ८६, ११३, १२६,

१७०, १७१, १८६, १८८

वादीभर्मिह १६६, १७१

वाद्य २८४, २८८

वापिका २६६

वामन १८६, २३०

वायव्यगच्छीय १६८

वायुकाय २१८

वाराणसी १६७, २६६, ३००, ३२०

वारा नगर ६७

वारिपेणाचार्य ३७

वाग्नीवर द्वीप-समुद्र २६४

वाल्मीकि १३०

वासवदत्ता ३०८

वासवमेन १७१

वासिष्ठिका २८

वासुकुंड २३, २४

वासु गणिका ३०४

वासुदेव ३४, ५८, १२८

वासुपूज्य १०, ११७, १३५, १६६

वास्तुकला २६२

वास्तुनिवेष्टा २८४, २६२

वास्तुमान २८४, २६२

विक्रया २७५

विक्रम ६७, १६६

विक्रमपुर ३७२

विक्रमादित्य ३०, ३६, १४६

विक्रान्तकीरव १७६

विगाया १६०

विजय १२१

विचारसार प्रकरण ६७

विजय १०, ६४, १३०

विजयकीर्ति ३७, १७१

विजय कुमार १४१

विजय गुरु ६७

विजय चन्द्र १४१, १५१

विजयदया सूरि १४८

विजय नगर राज्य ३२५

विजयपात १६१

विजय वंश १२६

विजय शास्त्रा १७६

विजयसिंह ४०, १३४, १४६

विजयसेनमूरि १७४

विजया २६५, २६६

विजयादित्य ३६

- विजयार्द्ध ६
 विजयोदया १०७
 विज्जदाढ (विद्युदृष्ट) १७७
 विज्जा १६३
 वितर्क २७३
 विदिशा नगर ३१०, ३२६
 विदुर १६६
 विदेह २, २२, २३, ३३, ६४, ३७५
 विदेह पुत्र २२, ६०
 विदेह सुकुमार २२
 विद्याकर १६०
 विद्यागत २८४
 विद्याघर ५, १३१
 विद्याघर कुल १३६
 विद्याघर गोपाल २६
 विद्याधरी २६
 विद्याधरी (शाला) २६, ३५
 विद्यानन्द १४१
 विद्यानन्दसूरि १८८
 विद्यानन्द महोदय ६०
 विद्यानन्द व्याकरण १७३
 विद्यानन्दि (गुरु) ८०
 विद्यानन्दि ८६, ८८, ६०, ६२, १०५,
 ११३, १८५, १८६
 विद्यानुवाद ५१
 विद्यावाणिज्य ६५
 विद्यासाधन २६१
 विनय २४२
 विनय तप २७१
 विनय चन्द्र १४६, १६४, १६६, १७०
 विनयपाल १६०
 विनयविजय ६२
 विनयविजय उपाध्याय १२३
 विनयादित्य ३६
 विन्ध्य (पर्वत) ३२, ३७, ७६, ६४,
 ३०७, ३२१
 विपरीत २४२
 विपाक १२१
 विपाक विचय २७२
 विपाकसूत्र ६४
 विपुलमति २४६
 विपुला गाथा १६०
 विपुलाचल २४
 विमल १०, १३०, १३३, १३४,
 १३६, १६४, १६५, १६७
 विमलचन्द्र पण्डित ३६
 विमलदास ६१
 विमलनाथ १६६
 विमलवसही ३३४
 विमल बाहन ६५
 विमल शाह ४३, ३३४
 विरजा वापिका २६५
 विरक्ति परायणता २४०
 विरहाङ्क १६०
 विवरण टीका (न्याय वि० की) ८६
 विविक्तशय्यासन २७१
 विविध तीर्थ कल्प ३०३
 विवेक २८१
 विवेक मंजरी १५१
 विंशतिविंशिका १११, ११८

विज्ञान (मनि) ३६
 विज्ञानाचार्य २७, ५३, १७७
 विज्ञान (राजा) २३
 विज्ञाननेत्रा १५६
 विज्ञानि २३५
 विज्ञान सोपडो गुफा ३०६
 विज्ञानतत्त्व प्रकाश १८८
 विज्ञान छेय कला २६१
 विज्ञानवती ८२, १४३
 विज्ञानवदयक भाष्य ८६
 विज्ञानहारप्रतोद्यापन १२६
 विज्ञानहार स्तोत्र १२६
 विष्णु २७, १५४
 विष्णुवर्द्धन ४०
 विषम वृत्त १६२
 विषम भाव २६६
 विषम निसीह धूर्ति १३६
 विस्तार टीका १८८
 विहायोगति २३०
 वीचार २७३
 वीतकलंक ११३
 वीतराग २१६
 वीतरागस्तोत्र १२७
 वीतशोका २६५
 वीथि २६५
 वीथीपथ २६७
 वीर १३६, १६६
 वीरगणि १२४
 वीरचन्द्र (मुनि) ३२, ८०, १०७
 वीरवरि १५५

वीरदेवगणि १४०, १७३
 वीरधवत १७२, १७४, १८०, ३३५
 वीरनन्दि ६७, १००, १०६, १६६
 (०मुनि) १००
 वीरभद्र १३६ (०माचार्य) ४३
 वीर बल्लास ४०, ३३२
 वीर वराह १६५, ३३२
 वीरमंद ४१
 वीर मंथ ३२
 वीर (सान्तर) ४१, ३२२
 वीरमूरि १८०
 वीरसेन ३४, ७६, ६६, १६६, १६६,
 ३२६
 वीरमेनाचार्य ४१, ५६, ७४, ७५, ८२,
 ३०३, ३१०
 वीरप्रवाद ६४
 वीर्याचार १०६
 वीर्यानुवाद ५१
 वीर्यान्तराय २२८
 वीरलदेव १७३
 वीरवीरप्रो (विज्ञानविज्ञान) १११
 वृत्तश्रीठा २८४
 वृत्ति (जनेन्द्र) १८५
 वृत्तिपरिसङ्ख्या २७१
 वृत्तिविवरणपञ्जिका १८८
 वृत्तिविवरण पञ्जिका-दुर्गपद प्रबोध
 १८८
 वृत्तिसूत्र ८२
 वृषभाचार्य ६६
 वर्णिदशा ६७

वेणतिया २८५	वैष्णव धर्म ४०
वेताल १६३	व्यंजनावग्रह ६३, २४४
वेताल शान्ति सारि ७३	व्यन्तर लोक ६६
वेद १५२	व्यय ६, २२३
वेदयिका गुफा ३०७	व्यवहार ६७, ७२, २४६
वेदना खण्ड ५३, ७४, ३०६	व्यवहार काल २२२
वेदनीय २२६	व्याकरण २६१
वेदनीय कर्म २२६, २३४, २३६	व्याख्यानाचार्य ७८
वेदाकुल ६२	व्याख्याप्रज्ञप्ति ५६, ७४, ३०१
वेलंकर १६१, १६४	व्यापारांश ६३
वेसर (शिल्प शैली) ३२१	व्यास १६१
वेसवाडिया दाला २८	व्युपरतक्रियानिवर्ति २७३
वेसालीय २३, ५८	व्यूत लेखन २८६
वैक्रियिक २१६, २३०	व्यूह कला २८४, २८६
वैकुण्ठपुरी ३०८	व्यूह-विरचन २६१
वैजयन्त ६४	व्रत १६, २६३
वैजयन्ता वापिका २६६	व्रतोद्यापन १२७
वैजयन्ती वापिका २६५	व्रात्य १८
वैताडघ पर्वत १३८	शंकराचार्य २३७
वैतालीय १६३	शक ३०, ६७
वैदिक ऋषि १७	शकटव्यूह २६०
वैदिक साहित्य ५०	शकटाल १७७
वैनयिक ५४, १०३	शक राजा १२६
वैयावृत्य तप २७१	शकुनस्त २८५
वैरजस ३०६	शकुनिका विहार १४१
वैरकुमारकथानक ३४	शकुन्तला ३०८
वैरदेव मुनि ३०६	शंख (भावि तीर्थ०) ५७, (निधि) २६६ (वाद्य) २६१
वैरोटघा देवी ३७३	शतक कर्मग्रंथ ८०, ८१
वैशाली २३, ६०, ६२, ३०२	शतघ्नी २६८
वैपिक कला २६१	

धातपय ब्राह्मण ३०२

धातभिषा (नक्षत्र) ५८

धातानीक १५१

धातार स्वर्ग ६४

धातुजय ४४, १३८, ३१६, ३७४

धातुजयभाहारम् १७६

धाब्द (पुद्गल) २२०, (प्रमाण)
२४७, (नय) २४६

धाब्दभूषण व्याकरण १६०

धाब्दवेधित्व २६१

धाब्दसिद्धियुक्ति १८८

धाब्दानुशासन १३६, १८३, १८७,
१८६, १६०, १६१

धाब्दाभोजभास्कर १८५

धाब्दार्णव १८६

धाब्दार्णव चन्द्रिका १८६, १८७

धाब्दार्णव प्रक्रिया १८६

धायनविधि २८४, २८८, २८९

धायनोपचारिक २६२

धय्या परीपह २६७

धरीर कर्म २३०

धरीर संस्मान २३०

धर्करा नरक ६४

धलाका पुरुष ४, १०

धशा १३७

धाकटायन १८७, १८६

धाकटायन व्याकरण ३८

शाकम्बरी, १८०

धावयभिक्षु ५६

धाण्डिल्य २८, ३०

धातलदेवी ४०

धान्ति १०, १६६

धान्तिचन्द्र ७३

धान्तिचन्द्र गणि १२७

धान्तिनाथ १३५, १६६

धान्तिनाथ मन्दिर ३२४, ३३३

धान्तिनाथस्तवन १२४

धान्तिपर्व २०

धान्तिपुराण ३८

धान्तिभक्ति १००

धान्तिवर्मा ३७

धान्तिमूरि ७३, ८६, १११, १७६

धान्तिसेन २६

धाम्ब १६८

धार्दूलविश्रीकृत ६६, १६५

धासिभद्र १७२, १८६

धासिभद्रचरित १७२

धास्त्रयोग १२०

धास्त्रवातासिमुच्चय ६२

धाही राजा ३५

धिक्षा विशिका १११

धिक्षाव्रत १०१, १०२, ११३

धिक्षाव्रत ११७

धिक्षरी ६४

धिराभरण २८६

धिलापट ३०४

धिलाहार १८६

धिल्प ६५

धिवकुमार १०३

धिवकोटि १०६, १६६

शिवगुप्त १०६	शुक्ल २३०
शिवचन्द्र ४३	शुक्लध्यान १२२, २७३
शिव तत्व १२१	शुद्धकालीन लेख ३०६
शिवभूति आचार्य १६६	शुद्धद्रव्याधिकनय २५१
शिवभूति मुनि १०३	शुद्धपर्यायाधिकनय २५२
शिव मन्दिर ३१६	शुद्धयष्टक १०६
शिवमहापुराण १२	शुद्धावस्था २३३
शिवमार ३७	शुभ कर्म २३०, २३३
शिवमृगेश वर्मा ३७	शुभचन्द्र ८५, ६१, ११७, १२१, १२२, १६६, १७२, १७८, १८४, ३०८
शिवयशा ३०४	शुभंकर ८७
शिव राजा ३१२	शुभवर्धनगणि १५१
शिवशर्म ८१	शुभशीलगणि १७३, १७८
शिवा १६५	शुभ्रभूमि ५५
शिवार्य १०६	श्रृंगार वैराग्य तरंगिणी १०६
शिविका ३०१	शेरशाह सुलतान १४८
शिखनदेव १६	शीलनन्दी भोगममि ६७
शिशुपाल बध काव्य १६२, १६६	शीलस्तम्भ ३५
शिष्यहिता (टीका) ७३, १११	शीच २६८
शीत २३०, २६६	शीरसेनी प्राकृत ४, ७२, ७६, १२४, १५२, १८२, १८३, ३७६
शीतल १०	शीरीपुर २०, १६५
शीलगुणप्रस्तार १०६	श्यामकुंड ७५
शीलगुप्त मुनि १६२	श्यामादृष्ट ३५
शीलपाहुड १०४	श्यामार्य ३०
शीलवती १४१, १५१, १६०	श्रमण १७
शीलांक आचार्य ७३, १३१, १३४, १६८	श्रवण चित्तगुण १२०
शीलांगविधि प्रकरण १११,	श्रवणवेलगोला ३, ३५, ३७, ३८, ७६, १०८, १०९, १८६,
शीलादित्य १७६	
शीलोपदेशमाला १५०	
शुक्र ६४	

३११, ३२६
 आद्यदिनकृत्य १४२
 आमण्य १३, ६६
 आवकधर्म १११
 आवकपद ११३
 आवकप्रशस्ति १०२, ११७
 आवकप्रतिप्रमणमूल ११२
 आवकप्रतिमा १११
 आवकाचार ८५, ११३, ११४
 आवस्तिका शाखा २८
 आवस्ती ३०, ५७, २६८, २६९
 आवस्तीपुर २७
 श्रीकलश ३२
 श्रीगुप्त २८, ३०
 श्रीचन्द्र (कवि) ४३
 श्रीचन्द्र १३४, १३५, १६३, १६४
 श्रीचन्द्र सूरि १३५, १७२
 श्रीतिलकसूरि १७२
 श्रीदत्त १६६, १८६
 श्रीदत्ता १३६
 श्रीदेवी २६३
 श्रीधर १५७, १५९, १६०, १६१, १६३
 श्रीनन्दि ६७, १११
 श्रीपाल १४२, १६६, १७४
 श्रीपाल चरित १६४
 श्रीपाल चरित १४२, १७४, १६४
 श्रीपाल त्रैविद्यदेव ४०
 श्रीपुर नगर १४१
 श्रीपुर ३७

श्रीभूषण १६६, १७०
 श्रीमण्डप २६७
 श्रीमृगेश ३७
 श्रीवत्सभ १६५, ३३२
 श्रीविजय गिवमृगेश धर्मा ३७
 श्रीव्रत ३०
 श्रीहर्ष १७४, १७७
 श्रुत २४४
 श्रुतकीर्ति ३७, १३८, १५५, १६४, १८५-१८७
 श्रुतकैवली २७
 श्रुतज्ञान २२६, २४५
 श्रुतदेवी २६३
 श्रुतधर्म ५७
 श्रुतपंचमी ७४ ०कया १५६ ०व्रत १६१
 श्रुतसागर १०५, ११२, १२७
 श्रुताङ्ग २४५
 श्रुतावतार ८२ ०कया ७६
 श्रुतिधर १६०
 श्रेणिक ३३, ५७, ६०, ११२, १४५, १५८, १६८, १८६, ०तापस २६
 श्रेयांस १०, १३५
 श्रौतसूत्र ४६
 श्लोक २८४, २८८
 श्लोकवातिक ६०, ११३, १८५
 श्वासोच्छ्वास २१८
 श्वेतपट ३७
 श्वेतविका ३१

श्वेताम्बर ४२

यडशीति ८१

पडावश्यक ६६, १०५, १०६, १०६

पट्कर्म ८१

पटखंड चक्रवर्ती ६४

पटखंडागम ४१, ४२, ५३, ७४, ७६,

६६, ६६, ३०६, ३२६

पटदर्शन समुच्चय ६२

पटपाहुड टीका ११२

पटप्राभृत १०५

पोडपक ६२, १२०

संकल्पी २५७

संक्रमण ८१, २२५

संक्रान्ति २८७

संक्षेप २३५

संक्षिप्तसार १६८

संक्षेपप्रत्याख्यान १०५

संगन १६६

संगाहनी ६६

संगीत २८२

संगोयणी ६६

संग्रह २४६

संग्रहणी ६७

संघदासगणि ७२, १४३

संघभेद २७

संघाटिक १३

संघात २२०, २३०

संज्वलन कपाम २२७, २२८, २७५

संजी २१६

संतकम्मपाहुड ७७

संतरोत्तर २७

संति (सत्ति) ६७

संभव १०

संभूतिविजय २८, २६

संयत २७५

संयतासंयत २७५

संयम २५, २६८

संलेखनाविधि ३७

संवर ११६, २५३

संवरभावना २६६

संवाहन २६१

संवेग २४३

संवेग रंगशाला १५१

संशय २४२

संशयवदनविदारण ६१

संसार भावना ११६, २६६

संस्कृत १२४

संस्तर २७

संस्तारक ६६

संस्थान १२१, २२०

संस्थानविचय २७२

संहनन २३०

सकलकीर्ति १२३, १६५, १६६, १७०,

१७२, १७३

सकलचन्द्र ६७

सकलविधिविधानकहा १६४

सगर चक्रवर्ती १०

सचित्त-त्याग २६४

सच्चिद्रूप १०४

सजग ५७

सजीव २८४
 सजीव आश्रय २६२
 सज्जन (प्राग्वाट वंशी) ४३
 सज्जाय १२१
 सणकुमारचरित १६३
 सत्कर्मप्राभूत ५३
 सत्कार पुरस्कार विजय २६७
 सत्तरी ८०
 सत्ता ६, ८१
 सत्तामात्रग्राही २५१
 सत्य २६८, २७०
 सत्यप्रवाद ५१
 सत्यशासनपरीक्षा ६०
 सत्याश्रय ३६
 सत्त्व २२५
 सदाचार १२०
 सद्दालपुत्र ६१, ६२
 सद्धर्म १११
 सनत्कुमार १०, ५७, ६४, १५५,
 १६३
 सनत्कुमार चरित १५७, १६३, १७२
 सन्मति ६५
 सन्मतिप्रकरण ८७
 सपादलक्ष ४४
 सपादसप्ताध्यायी १८५
 सप्तच्छद २६४
 सप्तति ८१
 सप्ततिका ८१
 सप्तफणीनाग ३१५
 सप्तभंगितरंगिणी ६१

सप्तभंगीनयप्रदीप ६३
 सप्तभोगप्रासाद-प्रमाण २६१
 सप्त स्वर ५७
 सभामण्डप ३३५
 सभास २८४
 सम्यता २८२
 समचतुरस्र २३०
 समतट ३४
 समताभाव २६६
 समताल २८४, २८८
 समन्तभद्राचार्य ६, ३६, ७५, ८७,
 ६२, १०६, ११३, १२२,
 १२३, १२५, १६६, १७६,
 १८३, १८६, १८८
 समभिरुद्ध २४६
 समसादित्य १४४, (कथा) १३६
 समुच्छेद ३१
 समुद्घात-क्रिया २७७
 समुद्र विजय २०, १४३, १४४, १६५
 समयसार ८४, १०६
 समयसारकलस ८५
 समयसार टीका ८५
 समयसार नाटक ८५
 समयसुन्दर १४६
 समरभियंका १४५
 समरसिंह १७६
 समराइच्चफहा ११०
 समरादित्य कथा १४४, १४५
 समवसरण २६५
 समवसरणस्तोत्र १२४

समवायांग ५७, ६४, ६५, १२८,
 १३१, १३३, २८६, २९१
 समाधिभरण ११४, २६३
 समाधिदातक ११६, १२०
 समाधिशिला ३१३
 समोसरण ३००
 सम्पुष्ट फलक २८७
 सम्प्रति ३६
 सम्मइणाह चरित्र १५८
 सम्मइसुत्त ७७, ८७
 सम्मत्तसत्तरि ११०
 सम्मूच्छन् २२०
 सम्मैदशिखर २, २१, २६५, ३१६
 सम्पक् चारित्र २५३
 सम्पक्त्व २२७, २७४
 सम्पक्त्व कौमुदी १७८
 सम्पक्त्वक्रिया ५६
 सम्पक्त्वसप्तति १०७
 सम्पक्त्वोत्पत्ति ११०
 सम्पग्नानचन्द्रिका ८०
 सम्पगदर्शन २४१
 सम्पगदर्शन विशुद्धि २३४
 सम्पगदृष्टि ७, २६३
 सम्पग्मिध्यात्व २२७
 सम्पग्मिध्यात्व गुणस्थान २७५
 सम्राट् चन्द्रगुप्त ३११
 सयोग केवली २७७
 सरकाप ३०५
 सरस्वती १४६
 सरस्वतीनिलय १५६

सरस्वतीभक्तामरस्तोत्र १२७
 सरस्वतीस्तोत्र १२७
 सरोजभास्कर ८५
 सर्वगुप्त गणि १०६
 सर्वधाती २३६
 सर्वज्ञसिद्धि ६१
 सर्वज्ञस्तोत्र १२७
 सर्वतोभद्र मन्दिर ३२६
 सर्वतोभद्रा २६५
 सर्वदेवगणि १३५
 सर्वदेवसूरि १७२
 सर्वनन्दि ६५, ६६, १००
 सर्ववर्मा १८८
 सर्वविरत १२०
 सर्वोदयतीर्थ ६
 सर्वांगसुन्दरी १५१
 सर्वानन्द १५० (सूरि०) १७३
 सर्वार्थसिद्धि ८६, ६४, ११३, १८५
 सर्वार्थ सिद्धि टीका ३७, ५४, ८३
 सर्वविधि २४६
 सल्लेखना ३७, १०२, १०७, ११२,
 ११३, ११७, २६२
 सर्वबुद्ध १०४
 ससिलेहा १६४
 सहस्रकीर्ति ४३
 सहस्रस्तम्भलयन ३१३
 सहस्रार ६४
 सांकलिया ३१०
 सांख्य १२०
 सांची २६६, ३०२ ३०८

सांख्यावहारिक प्रत्यक्ष ८६, २४५,

२४७

साकार स्थापना २४३

सागर २३४

सागरोपम २३५

सागार धर्माभूत ११४

सागारधर्माभूतटीका ११२

साणा (सेठ) ३७०

सातवाहन १४६, १७८, १६८

साता वेदनीय २२६, २३३

सादही ३३३

सादि २३८

साधारण १५७, २१८

साधारणजिनस्तोत्र १२७

साधारण शरीर २३०

साधुधर्म १११

साधुप्रतिमा १११

सान्तर नरेश ४१

सान्तरवंशीराजा ३२२

सान्तिष्णाहचरित १५७

साभासा २८५

साम ५६

सामर्थ्ययोग १२०

सामवेद १८

सामाचार १०५, १०६

सामाचारी १११

सामानिक ६४

सामान्यग्रहण २४३

सामान्यलोक ६६

सामायिक ५४, ६८, १०२, ११०,

२६२, २६३

सामायिक धर्म २१, २२

साम्परायिक ५६, २२५

सायणभाष्य १३

सारतरदेशी १६८

सारनाथ ३०२

सारमंग्रह ७७

साराभाई नवाब ३७२, ३७३

सारोद्धार १७४

सार्धद्विपाद-धतुराध्यायी १८५

सार्धशतक ८२

सार्धकपादी १८५

सावित्रीप्रिय ६१

सावयधम्मदोहा ११२

सावयधम्मविधि ११०

सावयपण्णत्ति १०६

साधुपात २६२

सासादन २७५

सिचाटक २६६

सिध घाटी की मुद्रा ३०८

सिधु ६४

सिंह ३३, १६३

सिंहकवि १७२

सिंहसूरिगणि ६१

सिंहदत्तसूरि १७८

सिंहनन्दि ३७, १८६

सिंहनिपद्या-आयतन ३०१

सिंहभूम ३३

सिंहल ३६, १४८

सिंहल द्वीप १४१, १६२

सिंहवर्मा ३६, ६५
 सिंहसूरि ६५, १००
 सिंहसेनसूरि १४०
 सितप्रवासल ३१३
 सिन्दूरप्रकर १०६
 सिद्धोत्र ३१६
 सिद्धगुणस्तोत्र १२७
 सिद्धपाल १५७
 सिद्धप्रियस्तोत्र १२५
 सिद्धभक्ति १००
 सिद्धयोगी १२०
 मिद्वरवस्ति ३२
 मिद्वराज (चालुक्यनरेश) ४४
 सिद्धराज १८६
 सिद्धराजजयसिंह १६३
 मिद्वलोक ६६
 सिद्धवरकूट ३१६, ३३२
 सिद्धभक्ति १११
 सिद्धपि गणि ८६
 सिद्धपि १५०, १७४, १७६
 सिद्धसुख १११
 सिद्धसेन गणि ८६
 सिद्धसेन ८७, ८८, ८९, ९१, १२३,
 १२६, १६६, १८६, (सूरि)
 १०७, १४०
 सिद्धमेनीपटीका २१
 सिद्धहैमशब्दानुशासन १८६
 सिद्धान्तकौमुदी १८८
 सिद्धार्थ २२
 सिद्धि ११८

सिद्धिविनिश्चय ६०
 सिरिवाल चरित १६४
 सिलप्यडिकारम् ३६
 सीता ५, १६७
 सीमंघर ६५
 सुकठ १६०
 सुकुमालचरित १६३
 मुकुमालिया ६१
 सुकोसलचरित १६४
 सुखनासी ३२३
 सुखबोधनीटीका १५०
 सुखबोधा ७३
 सुखविप्राक ६४
 सुगन्ध २३०
 सुगन्धदशमीकथा ६१, ३७१
 सुगन्धदहमीकथा १६४
 सुग्रीव ५
 सुत ७२
 सुदंशणचरित १६३
 सदंशणाचरियं १४१
 सुदत्त १५८
 सुदत्तमुनि १५६
 सुदर्शन १०, १४१
 सुदर्शन मेरू ६७
 सुदर्शना १४१
 सुदामा ३०६
 सुदसहाव १६३
 सुदसील १६३
 सुधर्म २६, २८, २९, १५३, १५४
 सुधर्म स्वामी ३७३

सुधर्माचार्य ५८
 सुन्दरी ११
 सुपादवं १०, ५७, (०नाय) ३४
 सुपादवंनाथ तीर्थंकर ३०३
 सुपासणाह चरिय १३४, ३७०
 सुपिया गुफा ३०७
 सुप्रतिबुद्धा २६६, २६७,
 सुप्रभ १०
 सुप्रभा १६५
 सुबन्धु १३७, १४५
 सुबाला १६७
 सुभग २३०
 सुभद्रा १७६
 सुभाषितरत्नसन्धोह १२१
 सुभीम १०
 सुमति १० (गणि) १४६
 सुमतिदेव ८७
 सुमतिनाथचरित्र १३४
 सुमतिवाचक १३५
 सुमतिसूरि १४६
 सुरसुन्दरी १३८
 सुरसुन्दरीचरियं १३८, १४३
 सुरादेव ६१
 मुरंगोपभेद २६२
 सुलतान ४३
 सुलतान महमूद बेगडा ३३६
 सुलसा ५७
 सुलोचनाचरित्र १५४, १६३
 सुवर्णगिरि ३१६, (सोनागिरि) ३३०
 सुवर्णपाक २८४

सुवर्णमय २८६
 सुवर्णयक्ति २६०
 सुवर्णरंग ३६६
 सुधूप १२०
 सुपमा ६५
 सुपमा-दुपमा ६५
 सुपमासुपमा ६५
 सुपुप्ति ११५
 सुसुमारपुर ३०१
 सुस्थित २६
 सुस्वर २३०
 सुहस्ति (आचार्य) २८, ३०, ३६
 सूक्त ७१, ७२
 सूक्ष्म २१६, २३०
 सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती २७३
 सूक्ष्मता २२०
 सूक्ष्मशरीर २१६
 सूक्ष्मसाम्पराय २७६
 सूक्ष्मार्थविचारसार ८२
 सूत्र ६४, २८८
 सूत्रकृतांग ५६, ७२
 सूत्रकृतांग वृत्ति ३७३
 सूत्रक्रीडा २८४
 सूत्रपाहुड १०१
 सूत्राचार्य ७८
 सूर १५४
 सूरप्रभ १७३
 सूरार्ई (सुरादेवी) १६२
 सूर्याचार्य १६६
 सूरिद्वर १४८

सूर्यपत्नी १३३
 सूर्य ६४
 सूर्यचरित २८४
 सूर्यदेवसूरि १४६
 सूर्यप्रज्ञप्ति ६६, ७२, ६३, ६८
 सूर्यभिदेव ६५
 सृग्धरा ६६
 मैतुवन्ध ७७
 सैनगण ३२, ३३, ३४. ३०३
 सेवाविधि २६१
 सैतव १६२, १६५
 सैन्यवी २८६
 सोणिय १५७
 सोनभण्डार ३०८
 सोपान २६५
 सोपान पथ ३२३
 सोमकीर्ति २७२
 सोमचन्द्र १५१ (गणि) १७३
 सोमतिलक १२७, १५०
 सोमतिलकसूरि ६७
 सोमदेव ३८, ११३, १५८, ३०३,
 (सूरि०) १७१, १७८
 सोमदेवमुनि १८६
 सोमनाथ ४३
 सोमपुर महाविहार ३२६
 सोमप्रभ १०६, १२७, १३४, १५१
 सोममंडन गणि १७३
 सोमविमल १७३
 सोमसिंह देव ४४
 सोमसुन्दरगणि १७५

सोमसुन्दरसूरि ७३
 सोमेश्वर ३६, १००
 सोमधर्म ६४
 सोन्दर्य २६१
 सोभाग्यकर २८४
 मोरमंडल १६५, ३३२
 सोराष्ट्र १५६, १७६, ३७५
 सोराष्ट्रिका २८
 सोवर्तिका २८
 स्कन्दगुप्त ३५
 स्कन्दिल ३०, ५५
 स्कन्दिल ग्राचार्य ६७, २८७
 स्कन्धक १६०
 स्कन्धावारनिवेश २८४
 स्कन्धावारमान २८४
 स्टैला क्रैमरिष ३१७
 स्तम्भन २६१
 स्तर १२०
 स्तवविधि १११
 स्तुति २६६
 स्तुतिविद्या १२५
 स्तूप २६५, २६७, ३००, ३०२
 स्तूप पट्टिकाएँ ३०३
 स्तूपिका ३२२, ३२४
 स्थानगृद्धि २२६
 स्त्री २२७
 स्त्री कथा २७५
 स्त्री परीपह २६७
 स्त्री लक्षण २८४
 स्त्री वेदी २२०

स्थलगत ६५

स्थविरकल्प २७, १०७

स्थविरावली २८, १०६

स्थविरावली चरित्र १६८

स्थान ११८

स्थानाग ५६, ६४

स्थापत्यकला ४३

स्थापनाचार्य ३७२

स्थावर २१८, २३०

स्थितास्थित विधि १११

स्थिति २२५

स्थितिबन्ध २३४

स्थितिभोजन २६६

स्थिर २३०

स्थिरता ११८

स्थिरा योगदृष्टि १२०

स्थूलता २२०

स्थूलभद्र (आचार्य) २८, २६, ५४

७०, १६८

स्नान त्याग २६६

स्निग्ध स्पर्श २३०

स्पर्श २३०

स्मिय ३०४

स्याद्वाद ६, २४८

स्याद्वादमंजरी ८८

स्याद्वादमाला ६२

स्याद्वादरत्नाकर ६०, ६२

स्याद्वादरत्नाकरावतारिका ६२

स्याम देश ४

स्यूत लेखन २८६

स्वच्छन्दवादी २२६

स्वजाति-असदभूत-उपनय २५२

स्वयंबुद्ध ३०

स्वयंभव १६५

स्वयंभू १०, २६, १५३, १५४, १५५,

१६२, १६२, १६३

स्वयंभू छन्दसू १६२, १६५

स्वयंभू मनु ११

स्वयंभूरमण समुद्र ६४

स्वरगत २८४, २८८

स्वरोदय २९१

स्वर्गलोक ६६

स्वस्तिक ४२, ३१०

स्वाति ३०, २३०

स्वाध्याय तप २७२

स्वामिकीतिकेय १७७

स्वामिकुमार ११७

स्वोपज्ञ विवरण १८६

हंसरत्नमूरि १७४

हंसलिपि २८६

हजारा ३०५

हजारीबाग ३३

हनुमान ५

हम्मीर १७४, १८०

हम्मीरकाव्य १७४

हम्मीर मद मर्दन १८०

हयलक्षण २८४

हरि ६४

हरिगप्त (आचार्य) ४३

हरिचन्द्र यति १८६

हरित २३०	हस्तिशाला ३३४
हरिभद्र (आचार्य) ४३, ११८	हस्तिशिक्षा २८४
हरिभद्रसूरि ७२, ७३, ८२, ८६, ६१, १०२, १०७, १०८, १०९, ११०, १२१, १३५, १३७, १३९, १४४, १४५, १५०, १५७, १६३, १६४, १७६, १७७, १८०, ३०१, ३०३	हाथीगुम्फा ३०७
हरिभद्रसूरि चन्द्रगच्छीय १७२-	हार २८८
हरिभद्रीय टीका २८७	हारि आचार्य ३०
हरियाणा १५७	हार्यमालाकारी २८
हरिवंश १५४, १६३	हाल १३६, १६३
हरिवंश चरित १६२	हास्य २२७
हरिवंश चरित्र १६५	हितोपदेश १५०
हरिवंश पुराण १५, ६८, १०६, १४२- १५५, १५७, १६५, १६६, १७७, ३३२,	हिन्दी ४
हरिवर्मा ३७	हिमालय २, ६, २२, ६४
हरियेण १०, ३४, १३८, १६४, १७७, ३०२	हिरण्यपाक २८४
हरिश्चन्द्र १६६, १७२	हिरण्यपुर १४१
हर्षदेव (परमार) ३६, १५६, १६३, १६५	हिरण्यमुक्ति २६०
हर्षिणी आविका ३७०	हिंसा २५६
हर्षवीड ३२४, ३२५	हीयमान अवधिज्ञान २४६
हर्षिल ३२५	हीरानन्द मनि ३७०
हर्षेनत्साग ३२६	हीरविजयसूरि १७६
हस्तनापुर १३६	हुएनत्साग ३३, ३१६, ३२६
हस्तलाघव २६१	हुएनच्चांग ३०५
हस्तिमल्ल १७६	हुण्ड २३०
	हुँवच ३२२
	हुँन्त्सांग ३१६
	हुंमठ १५७
	हुल्ल (सेनापति) ४०
	हुविष्क ३४
	हुसीना ३०५
	हुसैनशाह ३७०
	हुदयानन्दा २६७
	हेमचन्द्र (आचार्य) ४४, ५४, ७३,

८८, ९२, ११६, १२२, १२३	हेमविजय १७०, १७८
१२७, १३४, १३६, १४०,	हेमविमल १४२
१५१, १६७, १६८, १७०,	हेमवत ६४
१७२, १७३, १७६, १७७,	हरण्यवत ६४
१७८, १८०, १८३, १८४,	हैमव्याकरण १८४
१८६, १९०, १९३, १९४,	होयसलकाल ३२५
१९५, १९६, १९८, ३७०	होयसल वंश ३३२
हेमचन्द्र (मलघारी) ८२, ९७, १३५,	होयसलेश्वर मन्दिर ३२५
१६६	होलागिरि ३२०
हेमचन्द्र साधु १४२	होलिवर्म १५८
हेमतिलकसूरि १४२, १९४	

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	५	सर्वापदां	सर्वापदाम्
१२	६	नाभः	नाभेः
१३	२०	मुनियो	मुनयो
१४	२७	प्रघ्नराज	प्रघ्नराज
१४	२६	ग्रहगृहीत	ग्रहगृहीत
१४	३०	इवादृश्यत	इवादृश्यत
१६	८	एक	एव
२४	१२	जानाली	जामालि
२८	२०	कोडंबाणी	कोडंबाणी
२६	७	विद्याधार	विद्याधर
३६	७	विद्याल	विद्याल
३६	१८	सिलप्पडिकारं	सिलप्पडिकारं
३८	२२	कृष्ण द्वितीय	कृष्ण तृतीय
३८	२५	कोम	पोम
४३	१७	ऋषभदेव	ऋषभदेव
६७	२६	आवश्यक	आवश्यक
७७	२३	वट्खंडागम	पट्खंडागम
७६	१६	राघमल्ल	राघमल्ल
७६	१८	बाहुवलि	बाहुवलि
८४	२७	पंचास्तकाय	पंचास्तिकाय
८७	४	जम्बूद्वीपवपण्णत्ति	जम्बूद्वीपवपण्णत्ति
८६	२६	पर-प्रकाशकत्व	पर-प्रकाशकत्व
८६	२७	प्रकरण	प्रकरण
१००	२३	(चारित्र्य भक्ति से पूर्व) जोड़िये	श्रुतभक्ति (गा० ११)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०७	३	पंचवत्युग	पंचवत्युग
१०८	२१	पुरुषार्थ सिद्धचुपाय	पुरुषार्थसिद्धचुपाय
१११	१	पंचासग	पंचासग
१२०	४	समाधिस्तक	समाधिस्तक
१२१	६	२७ संस्कृत पद्यों	२७० संस्कृत पद्यों
१२२	८	प्रणायाम	प्राणायाम
१२२	२१	योगीहीपन	योगीहीपन
१२६	२६	मन्द्राक्रान्ता	मन्दाक्रान्ता
१२७	१३-१५	'भक्तिभाव' के पश्चात्	१५वीं पंक्ति का संबंधी आदि पाठ (४) से पूर्व तक का लीजिये, और फिर (१) आदि
१३१	१३	अणिक	श्रेणिक
१३५	११	संवत् १२२३	संवत् १२३३
१३६	२०	नैमिचन्द्र	नेमिचन्द्र
१३७	१७	गथाएं	गाथाएं
१४७	१८ आदि	रत्नावली	रत्नावती
१४९	१९	स्याविर	स्थविर
१५३	२३	यापनीय	मापनीय
१५८	१५	पुष्पदन्त	पुष्पदन्त
१६४	१०	रत्नकरंज	रत्नकरंज-
१६९	४	महापुराण-चरित	महापुरुषचरित
१६९	२८	वाग्मट्ट	वाग्मट
१८२	२६	२ और स	२ और ए
१८५	७	विषयक्रम	विषयक्रम
१८५	२५	प्रमचन्द्र	प्रभाचन्द्र
१८५	२८	महाचन्द्र	महीचन्द्र
१९०	२६	उद्गाथा	उद्गाथा

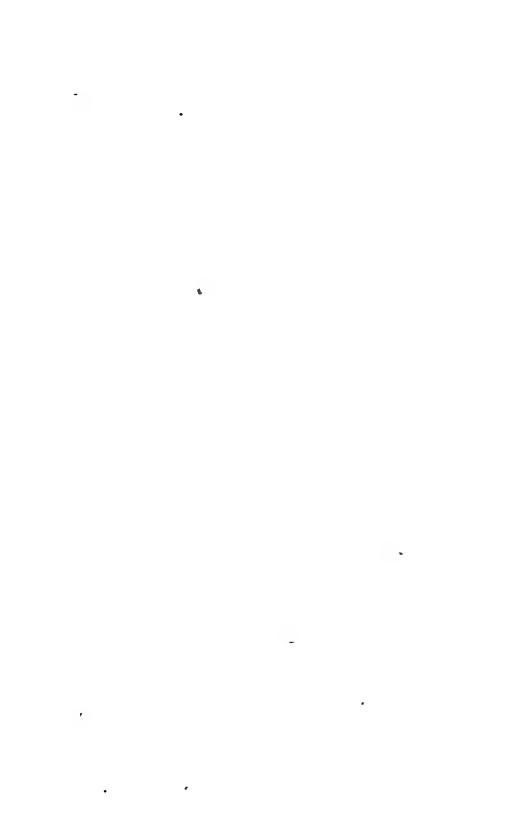
पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६०	२८	उद्गीति	उद्गीति
१६५	१५	वाग्भट्ट	वाग्भट
१६५	१५	काव्यानुशासन	काव्यानुशासन
१६७	१२	भण्णमाणा	भण्णमाणा
२२२	२१	अचप्रल	अचलप्र
२२८	२	द्वैप	द्वैप
२३८	२	कूरता	कूरता
२४७	७	कुश्रु	कुश्रुति
२८२	४	मानवीय	मानवीय
३२१	२५	निदिष्ट	निदेश
३४४	१०	सक्त कर्मणः	सक्तस्य कर्मणः
३४४	१७	-सगिसगिणाम्	-सगिणाम्
३७१	१६	त्रिलोकसागर	त्रिलोकसार

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् के

प्रकाशन

१. कला के प्राण बुद्ध लेखक श्री जगदीशचन्द्र; मूल्य ७.५०
२. कीचक वध श्री खाडिलकर-कृत मराठी नाटक कीचक वध का हिन्दी अनुवाद। अनुवादक डा. भवानी प्रसाद तिवारी; मूल्य १.४०
३. अंगारों की सदियां लेखक श्री गौरीशंकर लहरी; राष्ट्र जीव के प्रधान प्राणवान क्षणों से संबंधित कविताओं का संग्रह; मूल्य ०.५०
४. घरती के जलजले लेखक श्री कृ० शि० मेहता; वर्तमान समस्याओं को लेकर लिखे गए चार एकांकी नाटकों का संग्रह; मूल्य १.००
५. भारतीय सहकारिता आन्दोलन लेखक श्री ओमप्रकाश शर्मा; सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखित एक विवेचनात्मक ग्रंथ; मूल्य १.३५
६. बुन्देलखंडी लोकगीत लेखक स्वर्गीय शिवसहाय चतुर्वेदी; विशद रूप से विवेचित बुन्देलखंडी लोकगीतों का संग्रह; मूल्य २.००
७. भारत में आर्य और अनाये डा० मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या द्वारा 'भारत में परिपद् के तत्वावधान में' में दिए गए चार व्याख्यानों का संग्रह; मूल्य १.३०
८. नाट्य कला-मीमांसा डा० गोविन्ददास द्वारा ७ के तत्वावधान में सन् १९५२ व्याख्यानों का संग्रह; मूल्य १.००

श्री जैन श्वेताम्बर स्यान्त्रिणी संघ
संभाजहर, भीनासद

